

□ उपमिति-भव-प्रपंच कथा द्वितीय खण्ड

□ सम्पादक : महोपाध्याय विनयसागर

□ प्रकाशक : देवेन्द्रराज मेहता

सचिव, राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान, जयपुर

सज्जन नाथ मोदी, सुमेरसिंह बोथरा

मन्त्री, संयुक्तमन्त्री, सम्यग् ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर

एस० एम० बाफना

मैनेजिंग ट्रस्टी, सेठ मोतीशा रिलीजियस एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट,
भायखला-बम्बई

□ प्रकाशन : वर्ष १९८५

□ © राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान, जयपुर

□ मूल्य : ६०.०० साठ रुपया : दोनों खण्डों का १५०.०० एक सौ पचास रुपया

□ मुद्रक : पॉपुलर प्रिन्टर्स,
जयपुर-२

□ प्राप्ति स्थान :

१. राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान,

३८२६, यति श्यामलालजी का उपाश्रय,

मोतीसिंह भोमियों का रास्ता,

जयपुर (राज०)-३०२ ००३

२. सम्यग् ज्ञान प्रचारक मण्डल,

वापू बाजार, जयपुर (राज०)-३०२ ००३

३. सेठ मोतीशा रिलीजियस एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट,

१८०, सेठ मोतीशा लेन,

भायखला-बम्बई-४०००२७

प्रकाशकीय

प्राकृत भारती पुष्प ३१-३२ के रूप में उपमिति-भव-प्रपञ्च कथा के प्रथम हिन्दी अनुवाद को राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान, जयपुर, सम्यग् ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर, और सेठ मोतीशाह रिलीजियन्स एण्ड चेरीटेबल ट्रस्ट, भायखला-बम्बई द्वारा संयुक्त प्रकाशन के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें हार्दिक हर्ष है।

ऐतिहासिक एवं साहित्यिक दृष्टि से यह ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उद्भट विद्वान् श्री सिद्धर्षि गरिण द्वारा लिखित संस्कृत भाषा का यह ग्रन्थ १०वीं शताब्दी का है। रूपक के रूप में इतना बड़ा ग्रन्थ सम्भवतः पूर्व में या पश्चात् काल में नहीं लिखा गया। इसकी रचना शैली भी वैशिष्ट्यपूर्ण है। धर्म जो सीमित दायरे से विस्तृत मानव-धर्म के स्तर का है, उसके विभिन्न पहलुओं को रूपक/उपमाओं के माध्यम से मनोवैज्ञानिक एवं रुचिकर रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो मूल लेखक के बहु आयामी व्यक्तित्व एवं अनुभवों के कारण ही सम्भव हुआ है।

सिद्धर्षि गरिण प्रारम्भ में गृहस्थ थे। उनका प्रारम्भिक जीवन अत्यधिक विषयासक्ति का था। माता और पत्नी का उलाहना सुनकर, आक्रोश में उन्होंने घर छोड़ दिया। अपने समय के प्रमुख विद्वान् जैन श्रमण दुर्गस्वामी के प्रतिबोध से जैन श्रमण बने और धर्म तथा दर्शन का व्यापक एवं तुलनात्मक अध्ययन किया। बाद में बुद्धधर्म की ओर आकर्षित हुए तथा बुद्ध श्रमण भी बन गये। पर, अपने मूल गुरु को दिये गये वचन के अनुसार वापस उनके पास आये और पुनः प्रतिबोध प्राप्त कर जैन श्रमण बने।

इस प्रकार जीवन के विभिन्न पक्षों को सघन रूप से जीने और त्यागने वाले सिद्धर्षि गरिण जैसे संवेदनशील विद्वान् व्यक्ति ही ऐसे अद्भुत ग्रन्थ की रचना कर सकते थे। भारतीय दर्शन एवं जैन साहित्य के प्रमुख/मर्मज्ञ विद्वान् डॉ० हर्मन जैकोबी (जर्मन) को इस ग्रन्थ ने इतना अधिक प्रभावित किया कि उन्होंने इस ग्रन्थ को भारतीय संस्कृत साहित्य का एक मौलिक एवं अद्वितीय ग्रन्थ बताया तथा मूल ग्रन्थ को सम्पादित कर प्रकाशित करवाया। बाद में जर्मन भाषा में इसका अनुवाद भी हुआ। ६० वर्ष पूर्व श्री मोतीचन्द गिरधरलाल कापड़िया द्वारा अनुदित गुजराती

अनुवाद भी प्रकाशित हुआ। हिन्दी के प्रमुख विद्वान् श्री नाथूराम प्रेमी ने भी केवल प्रथम प्रस्ताव का हिन्दी में अनुवाद कर प्रकाशित किया। यह काम उनके देहावसान के कारण आगे नहीं बढ़ पाया।

पुस्तक के २ से ८ प्रस्तावों का अनुवाद श्री लालचन्द जी जैन ने किया तथा हमारे अनुरोध को स्वीकार कर जैन साहित्य के मूर्धन्य विद्वान् महोपाध्याय श्री विनयसागर जी ने प्रथम प्रस्ताव का अनुवाद, समग्र अनुवाद का मूलानुसारी अविकल सशोधन तथा सम्पादन का वृहत्भार भी वहन कर इस कार्य को सफलता के साथ सम्पन्न किया। प्रूफ सशोधन में श्री श्रींकारलाल जी मेनारिया ने पूर्ण सहयोग दिया। एतदर्थ तीनों संस्थायें तीनों विद्वानों की आभारी हैं।

पुस्तक का मुद्रण कार्य पॉपुलर प्रिण्टर्स, जयपुर द्वारा किया गया, जिसके लिये भी तीनों संस्थायें संचालकों की आभारी हैं।

आशीर्वचन प्रदान कर आचार्यप्रवर श्री हस्तिमलजी महाराज एवं आचार्यप्रवर श्री पद्मसागरसूरिजी महाराज ने तथा सिद्धहस्त लेखक मुनिपुगव श्री देवेन्द्रमुनिजी महाराज 'शास्त्री' ने विस्तृत भूमिका लिखकर हमें कृतार्थ किया है।

परम श्रद्धेय आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज के तो हम अत्यन्त ऋणी हैं कि जिनकी सतत् प्रेरणा से ही इसका हिन्दी अनुवाद सम्भव हो सका।

यदि विषय-प्रतिपादन, सैद्धान्तिक ऊहापोह आदि में कहीं मान्यता अथवा परम्परा भेद आता हो तो उससे प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

हिन्दी भाषा-भाषी अतिविशाल समाज के कर-कमलों में इस ग्रन्थ का सर्वाङ्ग पूर्ण हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत है। आशा है, पाठकगण इसके अध्ययन से आनन्द और ज्ञान दोनों प्राप्त करेंगे।

एस. एम. बाफना
मैनेजिंग ट्रस्ट्री

देवेन्द्रराज मेहता
सचिव

सज्जननाथ मोदी
सुमेरसिंह बोथरा
मन्त्री, सयुक्तमन्त्री

सेठ मोतीश
रिलीजियस एण्ड
चेरिटेबल ट्रस्ट
भायखला-बम्बई

राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान,
जयपुर

सम्यग् ज्ञान
प्रचारक मण्डल,
जयपुर

विषयानुक्रम

५. पञ्चम प्रस्ताव	१-११४
पात्र एव स्थान सूची	२-४
१. माया और स्तेय से परिचय	५-६
२. नर-नारी शरीर-लक्षण	१०-१८
३. आकाश-युद्ध	१६-२१
४. रत्नचूड की आत्मकथा	२२-२६
५. विमल, रत्नचूड और आम्रमजरी	२६-२८
६. विमल का उत्थान : देवदर्शन	२६-३२
७. विमल का उत्थान . गुरु-तत्त्व-परिचय	३२-४०
८. दुर्जनता और सज्जनता	४०-४६
९. विमल-कृत भगवत्स्तुति	४७-५०
१०. मित्र-मिलन : सूरि-संकेत	५१-५४
११. प्रतिबोध-योजना	५४-५६
१२. उग्र दिव्य-दर्शन	६०-६३
१३. बुधसूरि . स्वरूप-दर्शन	६३-७२
१४. पारमार्थिक आनन्द	७२-७४
१५. बठरगुरु कथा	७४-७७
१६. कथा का उपनय एव कथा का शेष भाग	७८-८३
१७. बुधाचार्य-चरित्र	८४-८६
१८. घ्राण-परिचय : भुजगता के खेल	८६-९०
१९. मोहराज और चारित्रधर्मराज का युद्ध	९०-१०३
२०. विमल की दीक्षा	१०३-१०४
२१. वामदेव का पलायन	१०५-१०७
२२. वामदेव का अन्त एवं भव-भ्रमण	१०७-११३
उपसंहार	११४

६. षष्ठ प्रस्ताव

११५-२०६

पात्र-परिचय

११६-११८

१ घनशेखर और सागर की मैत्री	११६-१२३
२ घन की खोज में	१२४-१३१
३ हरिकुमार की विनोद-गोष्ठी	१३२-१४४
४. हरिकुमार की काम-व्याकुलता : आयुर्वेद	१४४-१४६
५ निमित्तशास्त्र : हरिकुमार-मयूरमंजरी सम्बन्ध	१४६-१५५
६. मैथुन और यौवन के साथ मैत्री	१५५-१५६
७. समुद्र से राज्य-सिंहासन	१६०-१६६
८. घनशेखर की निष्फलता	१६६-१७०
९ उत्तमसूरि	१७१-१७४
१०. सुख-दुःख का कारण : अन्तरंग राज्य	१७४-१७६
११ निकृष्ट राज्य	१८०-१८४
१२ अधम राज्य योगिनी दृष्टिदेवी	१८५-१८८
१३ विमध्यम राज्य	१८६-१९०
१४. मध्यम राज्य	१९०-१९२
१५. उत्तम राज्य	१९२-१९६
१६ वरिष्ठ राज्य	१९६-२०३
१७ हरि राजा और घनशेखर उपसंहार	२०३-२०८ २०६

७. सप्तम प्रस्ताव

२१०-३१०

पात्र-स्थानादि परिचय

२११-२१३

१ घनवाहन और अकलक	२१४-२१६
२ लोकोदर में आग	२१६-२२२
३. मदिरालय	२२३-२३०
४. अरहट यन्त्र	२३१-२३२
५ भव मठ	२३३-२३८
६ चार व्यापारियों की कथा	२३८-२४६
७. रत्नद्वीप कथा का गूढार्थ	२४६-२५७

८. ससार-बाजार (प्रथम चक्र)	२५७-२६४
९. ससार-बाजार (द्वितीय चक्र)	२६४-२६६
१०. सदागम का सान्निध्य : अकलक की दीक्षा	२६६-२७४
११. महामोह और परिग्रह	२७५-२७८
१२. श्रुति, कोविद और बालिश	२७८-२८३
१३. शोक और द्रव्याचार	२८३-२८७
१४. सागर, बहुलिका और कृपणता	२८७-२९०
१५. महामोह का प्रबल आक्रमण	२९१-२९६
१६. अनन्त भव-भ्रमण	२९६-२९९
१७. प्रगति के मार्ग पर उपसंहार	३००-३०८ ३०९

८. अष्टम प्रस्ताव	३११-४३६
पात्र-परिचय	३१२-३१६
१. गुणधारण और कुलन्धर	३१७-३२०
२. मदनमजरी	३२०-३२६
३. गुणधारण-मदनमंजरी-विवाह	३२६-३३५
४. कन्दमुनि : राज्य एवं गृहिधर्म-प्राप्ति	३३५-३४१
५. निर्मलाचार्य : स्वप्न-विचार	३४१-३४५
६. कार्य-कारण-श्रु खला	३४६-३५१
७. दस कन्याओं से परिणय	३५२-३५८
८. विद्या से लग्न . अन्तरंग युद्ध	३५९-३६२
९. नौ कन्याओं से विवाह : उत्थान	३६३-३६९
१०. गौरव से पुन. अधःपतन	३७०-३७४
११. पुनः भवभ्रमण	३७४-३७७
१२. अनुसुन्दर चक्रवर्ती	३७७-३७९
१३. महाभद्रा और सुललिता	३८०-३८१
१४. पुण्डरीक और समन्तभद्र	३८२-३८५
१५. चक्रवर्ती चोर के रूप में	३८५-३९३
१६. प्रमुख पात्रों की सम्पूर्ण प्रगति	३९३-४०६

[१] अनुसुन्दर चक्रवर्ती का उत्थान	३६३
[२] सुललिता को प्रतिबोध	३६५
[३] पुण्डरीक को बोध	३६८
[४] सात दीक्षाये	४०३
१७ द्वादशाङ्गी का सार	४०६-४१३
१८ ऊंट वैद्य कथा	४१३-४२०
१९. जैनदर्शन की व्यापकता	४२०-४२५
२०. मोक्षगमन	४२६-४३१
२१ उपसहार	४३१-४३६
ग्रंथकर्त्ता-प्रशस्ति	४३७-४४०

उपमिति-भव-प्रपंच कथा

५. पञ्चम प्रस्ताव

प्रस्ताव ५.

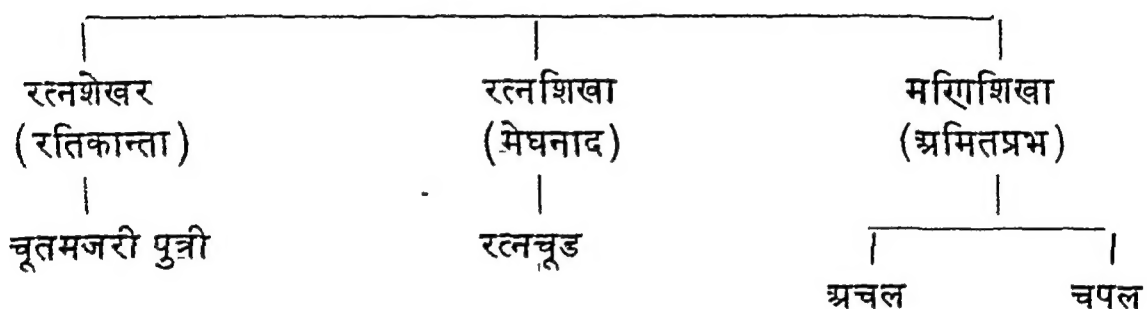
पात्र-परिचय

स्थल	मुख्य पात्र	परिचय	सामान्य पात्र	परिचय
वर्धमान नगर (बहिरंग)	धवल	वर्धमान नगर का राजा		
	कमल सुन्दरी	राजा धवल की रानी		
	विमल	राजा धवल का पुत्र		
	सोमदेव	सेठ, वामदेव का पिता		
	कनकसुन्दरी	सेठ सोमदेव की पत्नी, वामदेव की माता		
	वामदेव	संसारी जीव, कथानायक, सोम- देव-कनकसुन्दरी का पुत्र		
	स्तैय	वामदेव का मित्र (अन्तरंग)		
	बहुलिका	वामदेव की सखी (अन्तरंग)		
(क्रीड़ानन्द भवन)	रत्नचूड	विद्याधर, विमल का मित्र, मेघनाद- रत्नशिखा का पुत्र, मणिप्रभ का दौहित्र	वैताढ्य पर्वत मणिप्रभ	गगन शेखर नगर गगन शेखर नगर का राजा, विद्याधर
	अचल	विद्याधर, रत्नचूड का प्रतिद्वन्दी, मणिशिखा- अमितप्रभ का पुत्र	कनकशिखा रत्नशेखर	विद्याधर मणि- प्रभ की रानी विद्याधर मणि- प्रभ का पुत्र

चपल	अचल का भाई, रत्नशिखा	मणिप्रभ की
	रत्नचूड़ का विरोधी	पुत्री, मेघनाद
चूतमंजरी	विद्याधर रत्नचूड़	की पत्नी,
	की पत्नी, मणिप्रभ	मणिशिखा
	की पौत्री, रत्न-	मणिप्रभ की
	शेखर की पुत्री	पुत्री, अमितप्रभ
		की पत्नी

वंशवृक्ष

मणिप्रभ-कनकशिखा

चन्दन	सिद्धि-पुत्र, रत्न-	मुखर	जासूस, रत्नचूड़
	शेखर का मित्र		का चर
बुधाचार्य	परोपकारी आचार्य		

बठर गुरु कथा

भव ग्राम स्वरूप (शिव मन्दिर)	सारगुरु बठरगुरु	शैवाचार्य तस्करो द्वारा आरोपित शैवा- चार्य सारगुरु का नाम	चोर आदि महेश्वर	शिव भक्त
---------------------------------	--------------------	---	--------------------	----------

बुध चरित्र के पात्र

धरातल नगर (अन्तरंग)	शुभविपाक	धरातल नगर का राजा, बुधाचार्य का पिता
	निजसाधुता	राजा शुभविपाक की रानी, बुधा- चार्य की माता

बुध कुमार	शुभविपाक-निज- साधुता का पुत्र, बुधाचार्य की पूर्व स्थिति		
अशुभविपाक	राजा शुभविपाक का छोटा भाई		
परिणति	अशुभविपाक की रानी		
मन्द कुमार	अशुभविपाक- परिणति का पुत्र		
घिषणा	विमलमानस नगर के शुभाभिप्राय राजा की पुत्री, बुध की पत्नी		
विचार कुमार	बुध और घिषणा का पुत्र	मोहराज सैन्य	दुष्टाभिसन्धि आदि
घ्राण	नासिका प्रदेश में स्थित, मन्द का मित्र	चारित्र- धर्मराज- सैन्य	सद्बोध मंत्री, सम्यग्दर्शन सेनापति आदि
भुजगता	घ्राण की परिचारिका		
मार्गानुसारिता	विचार की मौसी	लीलावती	देवराज की
सत्य	चारित्रधर्मराज का दूत		पत्नी, मदकुमार
संयम	चारित्रधर्मराज का राज्यपाल, मोहराज द्वारा कदर्थित	कमल	की बहिन धवलराज का पुत्र
विशदमानस नगर (अन्तरंग)	शुभाभिसन्धि विशदमानस नगर का राजा		
शुद्धता	शुभाभिसन्धि की रानी		
पापभीरुता	शुभाभिसन्धि की रानी		
ऋजुता	रानी शुद्धता की पुत्री, बहुलिका की शत्रु		
अचोरता	रानी पापभीरुता की पुत्री, स्तेय की शत्रु		
सरल सेठ	भद्र प्रकृति का सेठ	बन्धुल	काचनपुर सरल सेठ का मित्र
बन्धुमती	सरल सेठ की पत्नी		

१. माया और स्तेय से परिचय

[ससारी जीव अपनी कथा आगे बढ़ाते हुए सदागम को कह रहा है, भव्यपुरुष सुन रहा है तथा प्रज्ञाविशाला और अगृहीतसकेता पास ही बैठी है। आत्मकथा क्रमशः प्रगति कर रही है :—]*

विमल कुमार

बाह्य प्रदेश में ससार प्रसिद्ध समस्त सौन्दर्यों का मन्दिर स्वरूप वर्धमान नामक एक नगर था। इस नगर के पुरुष पूर्वाभाषी (आतिथ्य सत्कार करने वाले), पवित्र, प्राज्ञ, उदार, जाति-वत्सल और जैन-धर्मपरायण थे। इस नगर की स्त्रियाँ भी अत्यन्त विनयी, शुद्ध शीलगुण विभूषित, सुन्दर अवयवों वाली, योग्य लज्जा मर्यादा वाली और धार्मिक वृत्ति वाली थी। [१-३]

उस नगर का राजा धवल था। वह अभिमानोद्धत शत्रु रूपी हाथियों के कुम्भ-स्थल का भेदन करने वाला, निष्कपट तथा सत्पराक्रम सम्पन्न था। वह अपने बन्धु-वर्ग के लिये कुमुद-विकासी चन्द्र जैसा शीतल था और शत्रुओं के लिये तम-विनाशी सूर्य जैसा प्रखर एवं प्रचण्ड रूपधारक था। इस धवल राजा की समस्त रानियों में ध्वजा के समान श्रेष्ठ सौन्दर्य और शील गुण सम्पन्न कमल-सुन्दरी नामक पटरानी थी। उस पटरानी के गर्भ से सद्गुणों का मन्दिर विमल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस विमल की यह विशेषता थी कि जब यह छोटा था तब भी बालको जैसी व्यर्थ चेष्टाये नहीं करता था परन्तु पूर्ण विकसित मनुष्य की तरह बड़प्पन एवं बुद्धिमत्ता के अनेक लक्षण प्रकट करता था। [४-८]

वामदेव का जन्म

इसी वर्धमान नगर में सोमदेव नामक अतिधनवान सेठ रहता था। वह गुणों का आश्रय स्थान सर्वजनमान्य एवं ख्यातिप्राप्त था। वह धन में कुबेर, रूप में कामदेव और बुद्धि में बृहस्पति को भी मात दे सके, ऐसा था। वह अत्यन्त धैर्यवान था और उसमें किसी प्रकार का घमण्ड नहीं था। सोमदेव के अनुरूप ही गुणवती

कनकसुन्दरी नामक उसकी पत्नी थी, जो शीलगुण सम्पन्न, लावण्यामृत से पूर्ण और अपने पति के प्रति अटूट भक्ति वाली थी । [६-११]

हे अगृहीतसकेता ! मेरी स्त्री भवितव्यता ने मुझे जो गोली दी थी उसके प्रभाव से मैं अपने अन्तरंग मित्र पुण्योदय के साथ कनकसुन्दरी की कुक्षि में पहुँच गया । गर्भकाल पूर्ण होने पर जैसे रगमंच पर नट प्रकट होता है वैसे ही मैं योनि से बाहर आया । मेरी माता यह जानकर अतीव प्रसन्न हुई कि उसने एक निष्पाप पवित्र सुन्दर बालक को जन्म दिया है, इस भावना से माता ने मुझे देखा ।* मेरे साथ पुण्योदय का भी जन्म हुआ था, पर मेरी माता उसे नहीं देख पायी, क्योंकि अन्तरंग व्यक्ति साधारण लोगो की भाँति दिखाई नहीं देते । परिचारको ने मेरे पिता को जब यह सुसवाद सुनाया तब उन्होंने पुत्र-जन्म-महोत्सव किया, याचको को प्रचुर दान दिया, गुरुजनों की पूजा भक्ति की और स्वजन सम्बन्धी आनन्द के बाजे बजा-बजाकर नाचे । जब मैं बारह दिन का हुआ तब मेरे पिता ने बड़े महोत्सव के साथ अत्यधिक सन्तुष्टिपूर्वक मेरा नाम वामदेव रखा । [१२-१८]

माया और स्तेय का परिचय

अनेक प्रकार के लाड-प्यार और सुखोपभोगो का अनुभव करता हुआ मैं क्रमशः बड़ा होने लगा । साथ ही मेरी चेतना भी वृद्धि को प्राप्त होती गई । हे भद्रे ! जब मैं कुछ समझदार हुआ तब मैंने दो काले रंग के पुरुष और एक कमर भुकी हुई विकृताकृति स्त्री को देखा । मैं सोच रहा था कि ये तीनों कौन हैं और मेरे पास किस प्रयोजन से आये हैं, तभी उनमें से एक पुरुष मुझ से बाहे भीचकर प्रेम से मिला और मेरे पाँवों में पड़ा ।

फिर वह बोला—अरे मित्र ! तू मुझे पहचानता है या भूल गया ?

मैंने कहा—भाई ! मैंने तो नहीं पहचाना, आपके साथ का कोई सम्बन्ध मुझे याद नहीं आता ।

मेरा उत्तर सुनकर वह काला मनुष्य शोकातुर हो गया ।

मैं (वामदेव)—भाई ! आप इतने शोकातुर और व्यग्र क्यों हो गये ?

मनुष्य—मेरा घनिष्ठ परिचय होते हुए भी तू मुझे भूल गया, यही मेरे शोक और व्यग्रता का कारण है ।

मैं (वामदेव)—अरे भाई सुलोचन ! तूने पहले मुझे कब देखा है ? यह तो बताओ ।

मनुष्य । मैं बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो । तुम्हें याद होगा कि पहले तू असंख्यवहार नगर में रहता था । उस समय तेरे पास मेरे जैसे अनेक मित्र थे, पर मैं उस समय तेरा मित्र नहीं बन पाया था । इसके बाद तू एक समय भ्रमण की कामना से इस नगर से बाहर निकल गया । फिर तू एकाक्षनिवास नगर और विकलाक्षपुर में बहुत बार घूमा । घूमते-घूमते तू पचाक्षपशुसंस्थान नगर में आ पहुँचा । इस नगर में सज्जि संज्ञक (संज्ञा वाले) गर्भज कुलपुत्र रहते हैं । अनेक स्थानों पर घूम फिर कर तू भी उनकी टोली में चला आया । जब तू गर्भज सज्जी पचाक्ष-पशु कुल-पुत्र में उत्पन्न हुआ तब मैं तेरा मित्र बना, पर मैं छिपकर रहता था इसलिये तू मुझे नहीं पहचान सका । फिर तो तेरा इधर-उधर घूमने (भ्रमण करने) का स्वभाव ही पड़ गया । जिससे तू अपनी स्त्री भवितव्यता के साथ अनन्त स्थानों में अनेक बार भ्रमण करता रहा । तुम्हें याद होगा कि एक बार तू कुतूहल से घूमते हुए तेरी स्त्री के साथ बाह्य नगर सिद्धार्थपुर गया था । उस समय तू नरवाहन राजा के राजमहल में रिपुदारण के प्रसिद्ध नाम से कुछ दिन रहा था ।* हे बापू ! तेरा असली नाम तो संसारी जीव है किन्तु भिन्न-भिन्न स्थानों में निवास करते-करते बार-बार तेरा नाम परिवर्तित होता रहता है । हे सुलोचन मित्र ! उस समय तू मुझ से भली प्रकार परिचित हुआ था । उस समय तू मुझे मृषावाद के नाम से जानता था । तूने मेरे साथ बहुत आनन्द किया था, अनेक प्रकार के भोग भोगे थे और मुझे भली प्रकार प्रसन्न किया था । उस जन्म में तुम्हें मेरे ज्ञान और कौशल के प्रति अतिशय प्रेम था । एक बार तूने मुझे प्रसन्नतापूर्वक पूछा था कि, मित्र ! आनन्द-दायिनी यह कला-कुशलता तुम्हें किसके प्रसाद से प्राप्त हुई है ? उत्तर में मैंने कहा था कि मूढता और रागकेसरी की माया नामक पुत्री है, उसे मैंने बड़ी बहिन बना रखा है । उसी माया के प्रसाद से मुझे यह कुशलता प्राप्त हुई है । वह सर्वदा मेरे साथ ही रहती है और बड़ी बहिन होने से माता जैसा प्रेम रखती है । यह छोटे बच्चे भी जानते हैं कि जहाँ-जहाँ मृषावाद रहता है उसके साथ माया तो रहती ही है । उस समय तूने मुझे अपनी बहिन दिखाने के लिये कहा था । उस समय मैंने तेरी माँग को स्वीकार किया था । बापू ! तुम्हारी उसी बात को याद कर आज मेरी बहिन को साथ लेकर उसकी पहचान कराने आया हूँ । बापू ! रिपुदारण के जन्म में तेरी मेरे प्रति मित्रता, स्नेह और आकर्षण इतना अधिक था कि उसका जितना वर्णन करूँ वह थोड़ा है । पर, अभी मैं तेरे पास खड़ा हूँ तो भी तू मुझे नहीं पहचानते हो, इससे अधिक शोक की बात क्या हो सकती है ? मैं सचमुच में भाग्यहीन हूँ कि तेरे जैसा परम इष्ट मित्र मुझे भूल गया और पहले के स्नेह को आज याद भी नहीं करता । अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ ? इस कारण अभी मेरी ऐसी चिन्ताजनक और दुःखदायक स्थिति बन गई है । (१६-४५)

मैं (वामदेव)—भाई ! वास्तव में मुझे अभी यह बात याद नहीं आ रही है, पर मेरे हृदय में ऐसे भाव आ रहे हैं मानो तुम्हारे साथ लम्बे समय से परिचय रहा हो। भाई मृषावाद ! जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरी आँखें हिम जैसी शीतल हो गई हैं और मेरे मन में आनन्द ही आनन्द छा गया है। [४६-४७]

किसी प्राणी को देखने से पूर्व-जन्म में घटित घटना का स्मरण (जाति-स्मरण) हो जाता है। जैसे इस जन्म में भी हम जब अपने किसी प्रिय स्नेही सम्बन्धी को देखते हैं तब हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, पर जब किसी अप्रिय व्यक्ति को देखते हैं तब मन खिन्न हो जाता है। [४८]

अतः, हे भाई ! तुम इस सम्बन्ध में किंचित् भी शोक नहीं करना चाहिये। मित्र ! तू मेरे प्राण के समान है। अब तुम्हें जो प्रयोजन (कार्य) हो वह प्रसन्नता से कह। [४९]

मृषावाद—भाई वामदेव ! मुझे यही कहना है कि मेरी यह बहिन जो मेरे साथ में आई है उसका तुम्हारे प्रति अत्यन्त स्नेह है। यद्यपि नये-नये नाम निकालने में आनन्द मानने वाले लोगो ने इसे माया के नाम से प्रसिद्ध कर रखा है तथापि इसके आचरण से प्रसन्न होकर इसका दूसरा सुन्दर नाम बहुलिका रखा गया है। इस समय तो मुझे केवल यही कहना है कि जैसा बर्ताव तुमने मेरे साथ रखा था वैसा ही इसके साथ भी रखना। मैं तो अभी छुपकर रहूँगा क्योंकि मेरे प्रकट होने का अभी अवसर नहीं आया है।* अभी तो यही तेरा साथ अधिक देगी। परन्तु, जहाँ यह रहेगी वहाँ तत्त्वतः मैं तो रहूँगा ही, क्योंकि हम दोनों का अन्त्योन्त्य स्वरूप अभिन्न है। मेरे साथ यह जो दूसरा पुरुष है, यह मेरा छोटा भाई है। वर्तमान काल में यह तुमसे मित्रता करने योग्य है। इसीलिये इसे भी मैं साथ लेकर आया हूँ। इसका नाम स्तेय है। यह प्रचण्ड-शक्ति-सम्पन्न और महा-तेजस्वी है। पहले यह छुपकर रहता था, परन्तु अभी अपने योग्य प्रसंग को जानकर यहाँ आया है। इसके सम्बन्ध में भी मुझे यही कहना है कि जैसा प्रेम तू मुझ पर रखता था, वैसा ही स्नेह-पूर्ण व्यवहार तू इसे अपना प्यारा भाई समझ कर इसके साथ रखना। [५०-५६]

मैं (वामदेव)—प्रिय मित्र ! मैं ऐसा ही समझूँगा कि जो तुम्हारी बहिन है वह मेरी भी बड़ी बहिन है और जो तुम्हारा भाई है वह मेरा भी भाई है। इस विषय में तुम्हें कहने की या सशय करने की आवश्यकता नहीं है। [५७]

मृषावाद—मित्र ! बड़ी कृपा की। तुमने मुझ पर बहुत अनुग्रह किया। तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर मैं सचमुच कृतकृत्य हुआ। हे नरोत्तम ! तुम धन्यवाद के पात्र हो। [५८]

ऐसा कहकर मृषावाद अन्तर्ध्यान हो गया।

माया और स्तेय के परिचय का प्रभाव

माया और स्तेय के परिचय के परिणामस्वरूप मेरे मन में जो विचार-तरंग उठने लगी उन्हें संक्षेप में तुम्हें बतलाता हूँ। मैं समझने लगा कि माया जैसी बहिन-और स्तेय जैसे भाई को प्राप्त कर मैं सचमुच कृतकृत्य हुआ हूँ, मेरा जन्म सफल हो गया है। ऐसे भाई-बहिन तो भाग्य से ही प्राप्त होते हैं। उसके साथ विलास करते हुए मेरी चेतना भ्रमित होने लगी और मन में अनेक प्रकार के तर्क-वितर्क के भ्रमावात उठने लगे। माया के प्रभाव से मैं समग्र विश्व को ठगने की सोचने लगा। विविध प्रपञ्चों से लोगों को शीशी-में उतारने की कामनाये करने लगा। स्तेय के प्रभाव से मेरे मन में विचार उठा कि मैं दूसरों का सब धन चुरा लूँ या उठा लाऊँ। भद्रे! तभी से मैं निःशक होकर लोगों के साथ ठगी करने के और-लोगों का धन-हरण कर लेने के काम में व्यस्त हो गया। मेरे मित्रों और रिश्तेदारों ने भी मुझे पहचान लिया और मेरे ऐसे कुत्सित कार्यों को देखकर वे मुझे तृण के समान तुच्छ समझने लगे। [५६-६४]

विमल के साथ मैत्री

इधर वर्धमान नगर के महाराजा घवल की पटरानी कमलसुन्दरी के साथ मेरी माता कनकसुन्दरी का सम्बन्ध प्रिय सहेली (बहिन) जैसा था और उन दोनों में आपस में घनिष्ठ स्नेह था। दोनों माताओं के सम्बन्ध के कारण पटरानी के पुत्र कपटरहित, स्वच्छ हृदय, वात्सल्यप्रिय विमल के साथ मेरा भी मैत्री-भाव स्थापित हो गया। अर्थात् हम एक दूसरे के इष्ट मित्र बन गये। विमलकुमार सर्वदा दूसरों का उपकार करने में तत्पर रहता था। उसका मन स्नेह से ओतप्रोत था और वह एक महात्मा जैसा दिखाई देता था। किसी भी प्रकार के मनमुटाव या दावपेच-रहित वह मेरे साथ प्रमुदित होकर प्रेम से रहता था। जबकि विमल मुझ पर एक-निष्ठ सच्चा स्नेह रखता था, तब माया के प्रताप से मेरा हृदय कुटिलता का घर बन गया था, इसी कारण मैं अपने मन में उसके प्रति दुर्भाव रखता था। मैं उसके प्रति स्नेह में सच्चा नहीं था और विमल जैसे पवित्र महात्मा के प्रति भी मन में मलिनता रखता था। अर्थात् विमलकुमार सच्चा शुद्ध सात्विक प्रेम रखता था और मैं उसके प्रति कपट-मैत्री रखता था। ऐसी विचित्र परिस्थिति में भी शुद्ध प्रेम और कपट-मैत्री के बीच भूलते हुए, हम दोनों ने अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हुए, आनन्द करते हुए और सुखोपभोग करते हुए अनेक दिन बिताये। [६५-६६]

महात्मा विमल ने कुमारावस्था में ही एक श्रेष्ठ उपाध्याय के पास जाकर उनसे सब प्रकार की कलाओं का अभ्यास कर लिया। क्रमशः वह युवतियों के नेत्रों को आनन्दित करने वाले कामदेव के मन्दिर के समान और लावण्य* समुद्र की आधारशिला सदृश तरुणावस्था को प्राप्त हुआ। [७०-७१]

२. नर-नारी शरीर-लक्षणा

एक ओर विमलकुमार का शुद्ध सच्चा प्रेम और एक तरफ मेरा कृत्रिम प्रेम निरन्तर बढ़ रहा था। हम अनेक प्रकार के आनन्द भोग रहे थे और विलास कर रहे थे। एक दिन हम खेलते-खेलते क्रीडानन्दन नामक दर्शनीय सुन्दर वन में जा पहुँचे [७२]

क्रीडानन्दन वन

यह वन अशोक, नागकेशर, पुन्नाग (जायफल), वकुल, काकोली और अकोल वृक्षों से शोभित हो रहा था। चन्दन, अगर और कपूर के वृक्षों से मनोहारी लग रहा था। उसमें द्राक्षा-मण्डप इतने विस्तृत फैले हुए थे कि वे घूप को रोककर मण्डप के भीतर छाया कर देते थे जिससे वह वन अत्यन्त सुन्दर लगता था। भूमते केवड़े की मीठी सुगन्ध भीरो को अन्धा बना रही थी। ताड़, हिताल और नारियल के वृक्ष इतने ऊँचे बढ़कर हवा में झूल रहे थे मानो वे नन्दनवन से स्पर्धा कर रहे हों और शाखारूपी हाथों से लोगों को बुला रहे हों। [७३-७५]

इस वन में अनेक प्रकार के अद्भुत आम्र लतागृह थे। किसी-किसी स्थान पर सारस, हंस और बगुले आकर इधर-उधर घूम रहे थे। मन को हरण करने वाली मृदु गन्ध से भीरे गुनगुना रहे थे। संक्षेप में यह वन ऐसा सुन्दर था कि उसे देखकर देवता भी मन में आश्चर्यान्वित भाव से सतोष प्राप्त करते थे। ऐसे मनोज्ञ क्रीडानन्दन वन में मैं विमल के साथ प्रविष्ट हुआ। हे मृगाक्षि! विमल अतिशय सरल स्वभावी, पाप रहित और मन को आनन्द देने वाला था। ऐसे एकान्त वन में मेरे साथ क्रीडा करते और घूमते-फिरते वह आह्लादित हो रहा था। [७६-७७]

वन में मिथुन युगल

जब मैं और विमल लतामण्डप के पास आनन्द से बैठे थे तभी हमारे कानों में दूर से किसी स्त्री-पुरुष के धीरे-धीरे बात करने की, साथ ही पैर के भाँभर की अस्पष्ट ध्वनि सुनाई दी। [७८]

यह आवाज सुनते ही विमल बोला—मित्र वामदेव! यह किसकी आवाज आ रही है? मैंने कहा—यह आवाज स्पष्ट न होने से मैं इसे भली प्रकार नहीं सुन सका। यह किसकी है और किधर से आ रही है यह भी नहीं जान सका। यहाँ तो अनेक प्रकार की आवाजों की संभावना है, क्योंकि इस वन में यक्ष विचरण करते

हैं, राजांगण (श्रेष्ठ मनुष्य) परिभ्रमण करते हैं, देव भी संभव हैं, सिद्ध रमण करते हैं, पिशाच घूमते हैं, भूत आवाज करते हैं, किन्नर गाते हैं, राक्षस फिरते हैं, किम्पुरुष रहते हैं, महोरग विलास करते हैं, गन्धर्व लीला करते हैं और विद्याधर क्रीड़ा करते हैं। अतः जिस ओर से यह ध्वनि आ रही है उस ओर आगे जाकर देखना चाहिये कि ये आवाजे किस की हैं ?

विमल ने मेरी बात मान ली और हम दोनों उस तरफ चले जिधर से वह मधुर ध्वनि आ रही थी। हम थोड़े ही आगे बढ़े होंगे कि हमें भूमि पर कुछ पद-चिह्न दिखाई दिये। पद-चिह्न विशेषज्ञ विमल बोला—मित्र वामदेव ! ये पद-चिह्न किसी मनुष्य-युगल (स्त्री-पुरुष) के दिखाई देते हैं।

भाई ! देखो, बालू में जो एक के पग के निशान बने हैं वे किसी कोमल और छोटे पाव के हैं। पगतली की सूक्ष्म सुन्दर रेखाये भी बालू में स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। अन्य के पद-चिह्नों में चक्र, अकुश और मत्स्य आदि के चिह्न स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं तथा वे दूर-दूर हैं। देवताओं के पाँव तो लगते नहीं, क्योंकि वे भूमि से चार अंगुल ऊँचे रहकर चलते हैं और साधारण मनुष्य के पाँवों में भी ऐसे चिह्न नहीं होते। [७६-८१]

अतः मित्र वामदेव ! जिस सुन्दर युगल के ये पदचिह्न हैं वह कोई असाधारण युगल होना चाहिए।

उत्तर में मैंने कहा—कुमार ! तुम्हारा कहना सत्य ही होगा, चलो हम आगे जाकर इसकी जांच करें।

फिर हम कुछ आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर* हमने सघन वृक्षों की भाड़ियों से घिरा हुआ एक लतामण्डप देखा। लतामण्डप के एक छिद्र से हमने भाक कर देखा। रति और कामदेव के रूप को भी तिरस्कृत करने वाले एक सुन्दर स्त्री-पुरुष के जोड़े को हमने एक-दूसरे में एकमेक हुए देखा। विमल तो इन दोनों स्त्री-पुरुषों को पाँव से सिर तक घूर-घूर कर देखने लगा, पर वे दोनों ऐसे रस में लीन थे कि उन्होंने हमें नहीं देखा। हम जब थोड़े पीछे हटे तब विमल बोला—मित्र यह स्त्री-पुरुष का जोड़ा कोई साधारण मनुष्यों का नहीं है, क्योंकि इनके शरीर में बहुत से विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं।

मैंने (वामदेव) पूछा—भाई ! स्त्री-पुरुष के शरीर पर कैसे लक्षण होते हैं ? वह मुझे बता। मुझे स्त्री-पुरुष लक्षण जानने की बहुत उत्सुकता है, अतः पहले मुझे वही बता।

नर-नारी के शारीरिक लक्षण

फिर विमल स्त्री-पुरुष के लक्षण बताने लगा।

भाई वामदेव ! पुरुषों के लक्षण लाखों ग्रन्थों में [लाखों पद्यों में] विस्तार से वर्णित हैं, उनका संक्षेप में वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है ? वैसे ही स्त्रियों के लक्षण भी अत्यन्त विस्तृत हैं, उनके वर्णन का अन्त कौन पा सकता है ? कौन उन्हें सम्पूर्ण रूप से अपने ध्यान में ला सकता है ? तुम्हें इन लक्षणों को जानने की अत्यधिक उत्सुकता है तो स्त्री और पुरुष के शरीरों के लक्षण मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो । [८२-८४]

मैंने [वामदेव] ने कहा—बड़ी कृपा । ऐसा कहकर जब मैंने अपनी इच्छा प्रकट की तब विमल ने बात आगे चलायी :—

पुरुष-लक्षण

पाँव का तल [चरण] रक्तिम, स्निग्ध और सीधा हो, कमल जैसा मनोहर कोमल और सुश्लिष्ट हो तो उसे प्राज्ञजनों ने प्रशंसनीय कहा है । पुरुष के चरण-तल में चन्द्र, वज्र, अकुश, छत्र, शख, सूर्य आदि के चिह्न हो तो वह पुरुषोत्तम और भाग्यशाली होता है । यदि चन्द्र आदि चिह्न पूरे न हो और अस्पष्ट दिखाई देते हो तो वह पुरुष अपनी अवस्था में भोग भोगने में भाग्यशाली होता है । जिसके पदतल में गधा, सूअर या सियार के निशान दिखाई देते हो तो वह मनुष्य निर्भागी और दुःखी होता है । [८५-८८]

विमल—पुरुष-शरीरस्थ लक्षणों का वर्णन कर रहा था इसी बीच मैं [वामदेव] उससे पूछ बैठा—मित्र ! तुम शरीर के प्रशस्त लक्षणों का वर्णन कर रहे थे इसी बीच अपलक्षणों का वर्णन क्यों करने लग गये ?

विमल—इसका कारण सुनो । मनुष्य को देखने मात्र से उसके शुभाशुभ लक्षण स्वतः ही दृष्टिपथ में आ जाते हैं । इसी कारण लक्षण दो प्रकार के प्रतिपादित किये गये हैं — १ शुभ लक्षण और २. अशुभ लक्षण । शरीर सन्निहित प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार के चिह्न [लक्षण] सुख और दुःख के संकेतकारक होते हैं । इसीलिए विद्वानों ने ये लक्षण दो प्रकार के माने हैं । भद्र ! इसी कारण प्रस्तुत पुरुष के लक्षणों में अपचिह्नों का वर्णन भी युक्तिसंगत है ।

मैं [वामदेव]—कुमार ! प्रशस्त और अप्रशस्त चिह्नों की शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से परिहास में ही मैं बीच में पूछ बैठा था । वस्तुतः तो दोनों ही लक्षणों का वर्णन कर तुम मेरे ऊपर द्विगुणित अनुग्रह कर रहे हो । अतः तुम इन लक्षणों का सागोपाग वर्णन-क्रम चालू रखो । [८९-९३]

विमल ने पुनः वर्णन प्रारम्भ कर दिया—

मित्र ! जिन मनुष्यों के नाखून उन्नत, विस्तृत, लाल, चिकने और शीशे की तरह चमकते हुए होते हैं वे भाग्यशाली होते हैं और उन्हें धन, भोग और सुख प्राप्त होता है । यदि नाखून सफेद हो तो वह व्यक्ति भीख मांगकर गुजारा करता है ।

यदि नाखून रुक्ष और भिन्न-भिन्न रंग वाले हों तो वह व्यक्ति दुःशील [बुरे आचरण वाला] होता है [६४-६५] *

जिनके पाँव बीच से छोटे हों वे स्त्री सम्बन्धी किसी कार्य में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मांस रहित, पतले, पिचके हुए और लम्बे पैर अच्छे नहीं होते। पैर छोटे-बड़े हों तो भी अच्छे नहीं गिने जाते। कूर्म के सदृश उन्नत, मोटे, चिकने, मांसल, कोमल और एक-दूसरे से मिले हुए पैर भाग्यशाली के होते हैं और सुख देने वाले होते हैं। [६६-६७]

जिन पुरुषों की पिडलिये कौए जैसी दुर्बल और लटकती हुई हों और जाघे बहुत लम्बी और मोटी हों वे दुःखी होते हैं तथा पैदल यात्रा करते हैं। उन्हें घर के बाहन उपलब्ध नहीं होते। [६८]

जिनकी चाल हस, मोर, हाथी और बैल जैसी हो वे इस लोक में सुखी होते हैं, इसके विपरीत चाल वाले दुःखी होते हैं। [६९]

जिनकी जानु गूढ, सघिरहित और सुगठित हों वे सुखी होते हैं, बहुत मांसल और मोटे जानु अच्छे नहीं होते। (१००)

जिस पुरुष का लिंग छोटा, कमल जैसा कान्तियुक्त, उन्नत और सुन्दर अग्रभाग वाला होता है वह प्रशस्त माना गया है और टेढ़े-मेढ़े लम्बे और मलिन लिंग को अशुभ माना गया है। [१०१]

जिसका वृषण (अण्डकोष) सहज लम्बा होता है, वह लम्बी आयु वाला होता है और जिसके वृषण छोटे-मोटे होते हैं वह थोड़ी आयुष्य वाला होता है। [१०२]

मांसल और विस्तृत कटि शुभकारी होती है तथा पतली और सकडी कटि दरिद्रता देने वाली होती है। [१०३]

जिसका पेट सिंह, बाघ, मोर, बैल या मछली के पेट जैसा हो वह अनेक भोग भोगने वाला होता है। गोल पेट वाला भी भोग भोगने योग्य होता है। जिसकी कुक्षि मेढक जैसी हो वह पुरुष शूरवीर होता है, ऐसा प्राज्ञों का कथन है। [१०४]

जिसकी नाभि विशाल और गहरी तथा दक्षिणावर्त (दायी तरफ मुड़ी हुई) हो वह सुन्दर गिनी जाती है। जिसकी नाभि ऊपर उठी हुई और वामावर्त (बायी तरफ मुड़ी हुई हो) उसे लक्षणशास्त्रकारों ने अनिष्टकारी माना है। [१०५]

जिसका वक्षस्थल विशाल, उन्नत, तुंग, चिकना, रोयेदार और सुकोमल हो वह भाग्यशाली होता है। इसके विपरीत जिसकी छाती छोटी, घसी हुई, रुक्ष, रोयेरहित और कठिन होती है वह निर्भागी होता है। [१०६]

जिसकी पीठ कछुए, सिंह, घोड़े या हाथी की पीठ के समान होती है वह शुभकारी होती है ।

जिस पुरुष की बाहु (भुजा) आवश्यकतानुसार लम्बी न हो वह दुष्ट होता है । छोटी भुजा वाले दास या नौकर होते हैं । प्रलम्ब बाहु वाले भाग्यशाली होते हैं, दीर्घबाहु वाले प्रणस्त गुणी माने गये हैं । जिसकी दोनों हथेलिया कठिन हो, उसे विघेष काम करना पड़ता है । हाथ के नाखूनों के लक्षण भी पैर के नाखूनों के समान समझ लेने चाहिये । [१०७-१०९]

जिसके कन्धे लम्बे और भेड़ के कंधे जैसे मासरहित हो, वह भार उठाने वाला मजदूर होता है । जो कंधे मांसल और छोटे होते हैं, उन्हें विद्वान् लोग श्रेष्ठ मानते हैं । [११०]

पुरुष का गला लम्बा और पतला हो तो वह दुःखदायी होता है । जो गला शख के समान सुन्दराकृति वाला और तीन रेखाओं से युक्त हो वह श्रेष्ठ माना जाता है । [१११]

जिसके होठ विपम हो वह डरपोक, लम्बे हो तो भोगी और छोटे हो तो दुःखी होगा । जिसके होठ पीन (भरे हुए) हो वह सौभाग्यशाली होता है । [११२]

दात निर्मल, एक समान, अणीदार, चिकने और पुष्ट हो तो शुभ समझे जाते हैं । इसके विपरीत गदे, छोटे-बड़े, भोथरे, रुक्ष और पतले दात दुःख के कारण माने जाते हैं । ३२ दात वाला भाग्यशाली राजा, ३१ दात वाला भोगी, ३० दात वाला* मध्यम और ३० से कम दात वाला भाग्यशाली नहीं माना जाता । बहुत अधिक या बहुत थोड़े दात वाला, काले दात वाला और चूहे जैसे दात वाला पुरुष पापी गिना जाता है । जिसके दात भयानक, घृणोत्पादक या टेढ़े-मेढ़े हो वे बुरे व्यवहार वाले, अत्यन्त पापी और नर-पिशाच माने जाते हैं । [११३-११६]

कमल पत्र जैसी लाल रंग की अणीदार जीभ शास्त्रों के जानकार विद्वान् मनुष्य की होती है । भिन्न-भिन्न रंग वाली जीभ शरावी की होती है । शूरवीर पुरुष का तालू कमल-पत्र जैसा कातियुक्त और मनोहारी होता है । काले तालू वाला कुल का क्षय करने वाला होता है और नीला तालू दुःख का कारण होता है । [११७-११८]

ह्रस्व अथवा सारस के जैसे सुन्दर स्वर वाला पुरुष सुखी होता है । कौए एवं गधे जैसे स्वर वाला दुःखी होता है । [११९]

लम्बी नाक वाला सुखी होता है और विशुद्ध (सीधी) नाक वाला भाग्यशाली होता है । चपटी नाक वाला पापी होता है और टेढ़ी नाक वाला चोर होता है । [१२०]

मनस्वी पुरुष की दृष्टि (आख की पुतली) नील कमल की पखुड़ी जैसी काली और मनोहारी होती है। मधु या दीपशिखा जैसी पीली दृष्टि भी प्रशस्त मानी जाती है। बिल्ली जैसी कजरी आख पापी की होती है। सीधी दृष्टि, वक्र दृष्टि, भयकर दृष्टि, केकरा (टेढ़ी) दृष्टि, दीन दृष्टि, अत्यन्त रक्त दृष्टि, रुक्ष दृष्टि और काले तथा पीले रंग की मिश्रित आख खराब मानी जाती है। भाग्यशाली पुरुषों की आख काले कमल जैसी होती है, लम्बे आयुष्य वाले की दृष्टि गम्भीर होती है, भोगी की दृष्टि विशाल होती है और अल्पायुषी की आखें उछलती हुई सी लगती हैं। काने से अन्धा अच्छा, बाड़ी आख वाले से काना अच्छा, डरपोक दृष्टि वाले से अन्धा, काना तथा बाड़ा भी अच्छा। अस्थिर और बिना कारण सतत चलने वाली आखें, लक्ष्यहीन आखें, रुक्ष-शुष्क और मलिन आंखें पापी मनुष्य की होती है। पापी नीची दृष्टि से, सरल व्यक्ति सीधी दृष्टि से और भाग्यशाली ऊँची नजर रखकर चलता है तथा बार-बार क्रोध करने वाला टेढ़ा-मेढ़ा देखा करता है। [१२१-१२६]

सम्माननीय और सौभाग्यशाली मनुष्य की भौहे लम्बी और विस्तीर्ण होती है। जिसकी भौहे छोटी होती है वह स्त्री सम्बन्धी किसी बड़ी आपत्ति में गिरता है। [१२७]

धनवान व्यक्ति के कान पतले, चौड़े और लम्बे होते हैं। चूहे जैसे कान वाला व्यक्ति बुद्धिशाली होता है और जिसके कान पर अधिक रोये होते हैं वह लम्बी आयुष्य वाला होता है। [१२८]

जिस पुरुष का ललाट विशाल और चन्द्र की आभा जैसा उज्ज्वल होता है वह सम्पत्तिशाली होता है, जिसका ललाट अधिक बड़ा होता है वह दुःखी होता है और जिसका ललाट छोटा होता है उसकी आयुष्य थोड़ी होती है। [१२९]

जिस पुरुष के सिर के बायीं तरफ बालों में वामावर्त (बायीं ओर घूमने वाला) भौरा होता है वह लक्षणरहित, क्षुधा-पीडा से घर-घर भीख मागने वाला होता है, फिर भी उसे लूखे-सूखे टुकड़े ही मिल पाते हैं। जिस पुरुष के सिर के दायीं तरफ दक्षिणावर्त (दायीं ओर घूमने वाला) भौरा होता है उसके हाथ में लक्ष्मी दासी की तरह रहती है। जिस पुरुष के बाये भाग में दायीं ओर घूमने वाला भौरा हो अथवा दाये भाग में बायीं ओर घूमने वाला भौरा हो वह अपने जीवन के अन्तिम भाग में भोग भोगेगा इसमें तनिक भी सदेह नहीं है। [१३०-१३२]*

जिस पुरुष के बाल दूर-दूर, रूखे और मैले हो, वह दरिद्री होता है। जिसके बाल कोमल और चिकने हो वे सुख देने वाले होते हैं। अग्नि जैसे रंग के बाल वाला व्यक्ति विविध क्रीडा करने वाला होता है। [१३३]

सामान्यतः भाग्यशाली पुरुषो के वक्षस्थल, ललाट और मुख विस्तृत होते हैं, नाभि, सत्त्व (अन्तरग बल) और स्वर गम्भीर होते हैं तथा बाल, दात और नाखून छोटे हो वे सुखकारक होते हैं। जिनका गला, पीठ, जाघे और पुरुष चिह्न (लिंग) छोटा हो वे पूजनीय होते हैं। भाग्यशाली मनुष्यों की जीभ और हाथ-पाव के तले लाल होते हैं। दीर्घायुषी व्यक्तियों के हाथ और पैर विशाल होते हैं। चिकने दात वाले को सुस्वादु भोजन मिलता है अथवा सदाचारी होता है। स्निग्ध आखो वाला पुरुष सौभाग्यशाली होता है। अधिक लम्बा, छोटा, मोटा या काला पुरुष निन्दनीय होता है। जिनकी चमड़ी, रोये, दात, जीभ, बाल और आखे अधिक रूक्ष हो वे भाग्यशाली नहीं होते हैं। [१३४-१३८]

हे सौम्य ! जिस पुरुष के ललाट में ५ रेखाये पड़ती हो तो उसकी उम्र १०० वर्ष, ४ रेखाये पड़ती हो तो ९० वर्ष, ३ रेखाये पड़ती हो तो ६० वर्ष, २ रेखाये पड़ती हो तो ४० वर्ष और एक रेखा वाले की आयु ३० वर्ष होती है। [१३९-१४०]

धन का आधार हड्डियों पर, सुख का आधार मांस पर, भोग का आधार चमड़ी पर, स्त्री-प्राप्ति का आधार आखों पर, वाहन-प्राप्ति का आधार गति पर, शासक (आज्ञा चलाने) का आधार स्वर पर और सब विषयों का आधार आंतरिक बल में स्थित है। [१४१]

गमन गति (चलने के तरीको) से शरीर का वर्ण (रंग) विशेष आवश्यक है, रंग से स्वर अधिक आवश्यक है और स्वर से भी अधिक आवश्यक आन्तरिक बल है, क्योंकि सब विषयों का अन्तिम आधार उसी सत्त्व पर आधारित है। पुरुष का जैसा रंग होता है वैसा ही उसका रूप होता है, जैसा रूप वैसा ही मन, जैसा मन वैसा ही सत्त्व और जैसा उसका सत्त्व अर्थात् आन्तरिक बल होता है वैसे ही उसमें गुण होते हैं। [१४२-१४३]

हे भद्र ! इस प्रकार मैंने पुरुष के लक्षणों का संक्षेप में वर्णन किया, अब स्त्री के लक्षणों का वर्णन करता हूँ जिसे ध्यान से सुनो। [१४४]

सत्त्व-वर्धन के उपाय

यहाँ मैंने विमलकुमार से पूछा—मित्र ! तुमने कहा कि सर्व लक्षणों का आधार अत्यन्त निर्मल सत्त्व (आत्मिक बल) है और अन्त में उसका विशेष वर्णन किया है, तो क्या यह आत्मिक-बल जैसा और जितना पहले होता है उतना ही रहता है या इसी जन्म में किसी प्रकार उसमें वृद्धि और विशुद्धता भी बढ़ सकती है ?

[१४५-१४६]

उत्तर में विमल बोला—मुनो, निम्न उपायों से आंतरिक-बल में वृद्धि भी हो सकती है। ज्ञान, विज्ञान, वैर्य, स्मृति और समाधि ये आंतरिक-बल को बढ़ाने के उपाय हैं। ब्रह्मचर्य, दया, दान, निस्पृहता, तप और उदासीनता ये सब आंतरिक

बल को बढ़ाने के कारण है, इनसे सत्त्व अधिक शुद्ध होता है और प्राणी की प्रगति होती है। जैसे शीशे पर सोड़े का कपड़ा फेरने-से एवं हाथ फेरने से वह अधिक साफ होता है वैसे ही विशुद्धि के उपायो से सत्त्व जितने अश मे अशुद्ध होता है उतने ही अश में फिर से विशुद्ध हो जाता है। उपरोक्त विशुद्धि के उपाय अन्तरंग व्यवहार मे लगी चिकनाई को दूर कर देते हैं और इनका पुनः-पुनः सेवन (प्रयोग) करने से वे अन्तरात्मा को रुक्ष बना देते हैं।* आत्मा रुक्ष होने से उसमे सचित्त मैल निकल जाता है, जिससे लक्ष्या (आत्मपरिणति) शुद्ध होती है, उसी को यहाँ सत्त्व कहा गया है। सत्त्व शुद्ध होने पर प्रशस्त लक्षणों के गुण स्वतः ही पूर्णरूपेण प्रकट होते हैं और अपलक्षणों के दोष अपना अधिक प्रभाव नहीं दिखा सकते। भाई वामदेव ! समस्त गुणों का आधारभूत उत्तम सत्त्व जिन भावों (उपायो प्रयोगों) से वृद्धि प्राप्त कर सकता है, ऐसे भाव विद्यमान हैं, यह बात अब तेरी समझ मे आ गई होगी। [१४७-१५३]

हे अग्रहीतसकेता ! मित्र विमल ने आंतरिक बल के विषय मे मुझे इतना बताया, पर मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। फिर भी मेरी बहिन माया जो मेरे पास थी, उसके प्रभाव से मैंने हाँ कह दिया और सिर हिलाते हुए कहा—कुमार ! तुम्हारी बात ठीक है, इससे अभी मेरे मन का सशय नष्ट हो गया है। अब तुम स्त्री के लक्षणों का वर्णन करो। साथ ही स्त्री-पुरुष के इस जोड़े को देख कर तुम्हें जो इतना विस्मय हुआ है, वे तुम्हें इन लक्षणों के आधार पर कैसे लगते हैं वह भी बतला दो। [१५४-१५६]

उत्तर मे विमल बोला—सुनो, इस युगल मे से पुरुष मे जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनसे वह कोई चक्रवर्ती होना चाहिये और स्त्री के लक्षणों को देखते हुए वह किसी चक्रवर्ती की स्त्री होनी चाहिये। ऐसे सुन्दर लक्षणों से युक्त श्रेष्ठतम युगल को देखकर ही मुझे विस्मय हुआ था। हे भद्र ! अब स्त्री के लक्षणों का वर्णन कर रहा हूँ। [१५७-१५८]

मैंने (वामदेव) कहा—सुनाओ, तब विमलकुमार कहने लगा।

स्त्री-लक्षण

पूरे शरीर का आधा भाग मुह है या यो कहे कि मुह ही शरीर का आधार है, अतः वह ही पूरा शरीर है तो अत्युक्ति नहीं होगी। मुख से भी नाक श्रेष्ठ (विशेष) स्थान रखता है और नाक से भी आँखें अधिक श्रेष्ठतम (उपयोगी और शुभ लक्षण-सूचक) हैं। [१५९]

जिस स्त्री के पाँव मे चक्र, पद्म, ध्वजा, छत्र, स्वस्तिक और वर्धमान का चिह्न हो वह स्त्री राजा की रानी है या होने वाली है, ऐसा समझना। [१६०]

जिस स्त्री के पैर बड़े, टेढ़े और सूप जैसे हो वह दासी होती है। जिस स्त्री के पाँव अत्यन्त रुक्ष हो वह दरिद्रता प्राप्त करती है और भिन्न-भिन्न कारणों से शोक पाती है। ऐसा लक्षणज्ञ मुनियों का कथन है। [१६१]

जिस स्त्री के पाँव की अंगुलिया दूर-दूर हो और रुक्ष हो, वह मजदूरी करने वाली होती है और यदि अंगुलिया अधिक मोटी हो तो वह दुःख और दरिद्रता को प्राप्त करती है। जिस स्त्री के पैर की अंगुलिया चिकनी, पास-पास, गोल, लाल और बहुत मोटी न हो वह स्त्री सुखी होती है। [१६२-१६३]

जिस स्त्री की जाघे और पिंडलिये पुष्ट हो, अधिक दूर-दूर न हो, चिकनी हो, तिल और रोमरहित हो और हथिनी की सूण्ड जैसी हो तो वह प्रशंसनीय होती है। [१६४]

जिस स्त्री की कमर विस्तृत, मासल, चारो ओर से रक्तिम और शोभायमान हो तथा नितम्ब समुन्नत हो वह विशेष प्रशस्त मानी गई है। जिस स्त्री के पेट पर अधिक नाडियां दिखाई देती हैं और उन पर मास दिखाई नहीं देता है वह दुष्काल में से आई हुई भूख का घर होती है। जिस स्त्री के पेट का मध्य भाग बराबर लगा हुआ और सुन्दर हो वह सुख भोगने वाली होती है। [१६५-१६६]

जिस स्त्री के हाथ के नाखून खराब हो, हाथ पर फोड़े से दिखाई देते हो, बार-बार पसीना आता हो, अधिक मोटे हों, हाथ पर रोये उगे हो, अधिक कठोर हो, हाँथों की आकृति ठीक न हो, पीले, चपटे और रुक्ष हो, ऐसे हाथ वाली स्त्री बहुत दुःखी होती है। [१६७]

नोट—स्त्री-लक्षणों का वर्णन यहाँ एकाएक रुक गया है, इससे लगता है कि या तो स्त्री-शरीर का अधिक वर्णन हितकर नहीं समझा गया हो या लिखा हुआ अशुभ गुरु ने या अन्य किसी महापुरुष ने वाद में निकाल दिया हो।

३. आकाश-युद्ध

जब विमलकुमार लतामण्डप के दूसरे भाग में वामदेव के साथ बात कर रहा था, स्त्री-पुरुष के जोड़े को देखकर उनके लक्षणों पर विवेचन कर रहा था तभी वहाँ एक अनोखी घटना घट गई, जिससे उनकी बातें वहीं बन्द हो गई।* क्या घटना घटित हुई? सुनिये—

मिथुन-युगल पर आक्रमण

मैंने देखा कि आकाश में सूर्य के समान तेजस्वी अति भयंकर दो पुरुष हाथों में नग्न तलवार लिये हुए लतागृह की ओर तेजी से आ रहे हैं। [१६८]

विमल की बात वही छोड़कर मैंने आश्चर्यान्वित होकर उसका ध्यान उस तरफ आकर्षित करने के लिये कहा—कुमार! कुमार!! देखो। अभी तक विमलकुमार की दृष्टि कोमल कमल के पत्तों में स्थिर थी, उसने यह दृश्य देखने के लिये तुरन्त अपनी दृष्टि घुमायी और दृश्य देखकर वह सोचने लगा कि एकाएक यह क्या हो गया?

उसी समय आकाश से आने वाले दोनों पुरुष लतागृह के ऊपर मड़राने लगे और उनमें से एक पुरुष बोला—अरे पुरुषाधम! निर्लज्ज! तू कहीं भी भाग या छुप, तुझे छोड़ूँगा नहीं। अतः अब तू इस ससार को अन्तिम बार देख ले और अपने इष्टदेव का स्मरण कर ले या अपना पराक्रम बतला। यो चोर की तरह छुपकर क्यों बैठा है?

आकाश में युद्ध

ऐसे तिरस्कार युक्त अति कठोर और युद्ध को निमन्त्रण देने वाले वचन सुनकर लतागृह के युगल में से पुरुष ने स्त्री से कहा—‘सावधान होकर जरा घैर्य से रहो।’ ऐसा कहकर स्त्री को लतागृह में छोड़कर उन आने वाले दोनों पुरुषों से बोला—‘रे! मेरे विषय में तुमने जो कुछ कहा है उसे भूल मत जाना, अब देखे कौन भागता है और कौन छुपता है।’ यो कहकर उसने अपनी तलवार म्यान से खींची और कटूक्तिपूर्ण अपशब्द बोलने वाले पर झपटा। आकाश में इन दोनों का दारुण और विस्मयकारक युद्ध हुआ। तलवारे और ढाले खड़खड़ाने लगी, शस्त्रों की खनखनाहट और योद्धाओं के सिंहनाद से युद्ध का दृश्य भीषणतम हो

गया । अनेक प्रकार के युद्ध-व्यूहों और एक-दूसरे को पराजित करने के लिये ऊपर नीचे अगल-बगल से किये गये उग्र चारों से युद्ध तीव्रतम स्थिति में आ गया ।
[१६६-१७०]

भयाक्रान्त सुन्दरी

इस प्रकार जब तीनों में युद्ध चल रहा था, तब आने वाले दो पुरुषों में से एक पुरुष बार-बार लतागृह में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहा था । वह स्त्री लतागृह में अकेली रह गई थी इसलिये भयभीत हो गई थी । सिंह के त्रास से जैसे हरिणी घबरा जाती है, वैसी ही स्थिति उसकी हो गई थी । उसके पयोधर भय से घडक रहे थे । वह अस्थिर दृष्टि से दसों दिशाओं में सहायता के लिये देखती हुई वहाँ से निकल कर भागने लगी । इसी समय उसकी दृष्टि विमलकुमार पर पड़ी, अतः हृदय में कुछ आश्वस्त होकर उसने विमलकुमार से कहा—‘हे महापुरुष ! मेरी रक्षा करिये, मुझे बचाइये, मैं आपकी शरण में हूँ ।’ विमल बोला—सुन्दरी ! तनिक भी मत घबराओ । अब डरने का कोई कारण नहीं है, तुम्हें आच भी नहीं आने दूँगा ।

जब कुमार सुन्दरी को आशवासन दे रहा था तभी युद्धरत पुरुषों में से एक जो इतनी देर से लतागृह में उतरने का प्रयत्न कर रहा था लतागृह के ठीक ऊपर आकर ज्यों ही नीचे उतरने का प्रयत्न करने लगा त्यों ही विमलकुमार के गुण-समूह से उत्पन्न मानसिक बल के प्रभाव से वनदेवता ने उसे आकाश में ही स्तम्भित कर दिया । तब वह पुरुष आँखें फाड़-फाड़ कर इधर-उधर देखने लगा और अपने को छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा, पर उसका कुछ भी वश नहीं चला और हलन-चलन क्रिया-रहित होकर वह चित्राकित सा आकाश में लटक गया । [१७१]

आक्रमणकारी की पराजय

स्त्री-पुरुष के जोड़े में से जो पुरुष युद्ध करने आकाश में गया था उसने अपने प्रतिद्वन्द्वी को पराजित कर दिया । प्रतिद्वन्द्वी हारकर भागने लगा तो वह पुरुष भी उसके पीछे झपटा । लतागृह पर चित्रलिखित से स्तम्भित पुरुष ने जब यह देखा तब वह अत्यन्त क्रोधित होकर उसका पीछा करने की सोचने लगा । वनदेवता ने उसके मन के भाव जान लिये । वनदेवता का काम तो केवल स्त्री की मर्यादा को बचाने और विमल के असाधारण गुणों को मान देने का था, युद्ध में पड़ने या भाग लेने का नहीं था, अतः उस स्तम्भित पुरुष को मुक्त कर दिया । मुक्त होते ही वह त्वरित गति से उनके पीछे आकाश में उड़ा । वे दोनों तो इतने दूर जा चुके थे कि दृष्टि-पथ में ही नहीं आते थे । फिर भी यह देव उनके पीछे दौड़ता ही रहा ।

उस समय लतागृह में विमलकुमार की शरणागत वह सुन्दरी विलाप करने लगी—‘हा आर्यपुत्र ! हा आर्यपुत्र !’ आप मुझ मन्दभागिनी को अकेली छोड़कर

कहाँ चले गये ? मेरा क्या होगा ?' उस समय मैंने और विमलकुमार ने अनेक प्रकार से धीरज बंधाकर उसे आश्वस्त किया ।*

विमल का आभार

कुछ समय पश्चात् सुन्दरी के साथ वाला पुरुष विजय प्राप्त कर विजयश्री की कान्ति से दीप्त और हर्षित होता हुआ, आतुरता से सुन्दरी को ढूँढता हुआ वेग से लतागृह में आ पहुँचा । [१७२]

उसे आया देखकर सुन्दरी को अत्यन्त हर्ष हुआ, मानो उसके सम्पूर्ण शरीर पर अमृत वृष्टि हुई हो । उसके अगोपाग आनन्दातिरेक से पुलकित हो गये । सुन्दरी ने विमलकुमार की शरणागतता का वृत्तान्त सक्षप में कह सुनाया जिसे सुनकर उसने विमलकुमार को प्रणाम किया और कहा—

अहा ! ऐसे विषम समय में आपने मेरी प्रिय पत्नी की रक्षा की है अतः आप मेरे बन्धु हैं, पिता हैं, माता हैं, मेरे जीवन-प्राण हैं । हे पुरुषोत्तम ! हे नरोत्तम ! ! हे धीर ! आप वस्तुतः धन्यवाद के पात्र हैं, अथवा मैं आपका दास हूँ, नौकर हूँ, बिका हुआ गुलाम हूँ, सदेशवाहक चाकर हूँ । आदेश दीजिये, अब मैं आपकी क्या सेवा करूँ ? [१७३-१७४]

उत्तर में विमलकुमार बोला—महापुरुष ! इस प्रकार शीघ्रता करने की और मेरा आभार मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं आपकी स्त्री को बचाने वाला कौन होता हूँ । वास्तव में तो आपने ही अपने माहात्म्य से उसे बचाया है । भद्र ! मुझे यह दृश्य देखकर अत्यधिक कौतुक हो रहा है । क्या आप मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह सब घटना कैसे घटित हुई और युद्ध-निमन्त्रण पर आपके आकाश में उड़ जाने के बाद क्या हुआ ?

उपरोक्त प्रश्न का सविनय उत्तर देते हुए उस देव-पुरुष ने कहा—यदि आपको यह घटना सुनने की वास्तविक उत्सुकता हो तो आप थोड़ी देर शान्ति से यहाँ बैठिये, क्योंकि यह कथा बहुत लम्बी है ।

फिर सभी लोग लतागृह में पृथ्वीतल पर आराम से बैठे और देव-पुरुष ने अपनी कथा प्रारम्भ की ।

४. रत्नचूड की आत्मकथा

देव-पुरुष ने अपनी सुन्दर स्त्री के समक्ष विमल और मुझे सुनाते हुए अपनी आत्मकथा प्रारम्भ की। देव-पुरुष ने कहा—

रत्नचूड का परिचय

शरद् ऋतु के शात चन्द्र के किरण-समूह जैसा श्वेतरजोमय वैताड्य नामक एक पर्वत है। इस पर्वत की उत्तर और दक्षिण दो क्षेणियाँ हैं। उत्तर क्षेणी में ६० विद्याधरो के और दक्षिण क्षेणी में ५० विद्याधरो के नगर बसे हुए हैं। वैताड्य पर्वत की दक्षिण श्रेणी में गगनशेखर नामक एक नगर है। इस नगर का राजा मणिप्रभ और उसकी रानी कनकशिखा है। इनके रत्नशेखर पुत्र और रत्नशिखा एवं मणिशिखा नामक दो पुत्रियाँ हैं। रत्नशिखा का विवाह मेघनाद विद्याधर के साथ और मणिशिखा का अमितप्रभ विद्याधर के साथ हुआ है। मैं रत्नशिखा और मेघनाद का पुत्र हूँ। मेरा नाम रत्नचूड है। मणिशिखा और अमितप्रभ के दो पुत्र हैं जिनके नाम अचल और चपल हैं। अचल और चपल मेरी मौसी के पुत्र होने से मेरे भाई हुए। मेरे मामा रत्नशेखर का विवाह रतिकान्ता से हुआ, जिससे उन्हें एक पुत्री हुई जिसका नाम उन्होंने आम्रमजरी रखा। वही आम्रमज्जरी अभी आपके समक्ष इस लतामण्डप में बैठी हुई है। मेरी मौसी के पुत्र अचल, चपल, मैं और आम्रमज्जरी, हम सब वचपन में एक साथ ही क्रीड़ा करते थे। क्रमशः हम सब कुमारावस्था को प्राप्त हुए और कुलक्रम से चली आ रही विद्याधरो की सारी विद्याओं का हमने अभ्यास किया।

रत्नचूड को धर्मप्राप्ति

इधर मेरे मामा रत्नशेखर की वचपन से ही चन्दन नामक सिद्धपुत्र के साथ मित्रता थी। यह सिद्धपुत्र सर्वज्ञ प्ररूपित आगम-शास्त्रों में अत्यन्त निपुण था और निमित्तशास्त्र, ज्योतिष, मन्त्र-तन्त्र तथा मनुष्यों के लक्षणों को समझने में भी बहुत कुशल था। उसकी सगति से मेरे मामा रत्नशेखर भी सर्वज्ञभाषित धर्म के अनुरागी और दृढ भक्त बने। मेरे मामा ने इस श्रेष्ठ जैन-धर्म का ज्ञान मेरे माता-पिता (रत्नशिखा, मेघनाद) और मुझे भी करवाया।* एक समय सिद्धपुत्र चन्दन

ने मेरे लक्षण देखकर मेरे पिता और मेरे मामा से कहा कि तुम्हारा यह बालक एक दिन विद्याधरो का चक्रवर्ती बनेगा । [१७५-१७८]

रत्नचूड-आम्रमञ्जरी का लग्न : अचल-चपल का द्वेष और प्रपञ्च

इसी बीच मैंने (वामदेव) कहा—कुमार ! तुमने इसके लक्षण देखकर कहा था कि यह पुरुष चक्रवर्ती होगा, पूर्ण सत्य है । मेरी बात सुनकर विमल ने कहा—मित्र वामदेव ! मैंने जो कुछ कहा वह मेरा मनगढन्त कथन नहीं था, किन्तु आगम-वचन था । आगम-वचन सत्य ही होते हैं, अतः इसमें विसवाद या संशय को स्थान ही प्राप्त नहीं होता । रत्नचूड पुनः कहने लगा—

मैं और मेरे मामा एक धर्म को मानने वाले होने से साधर्मिक (सहधर्मो) थे । उनके विचारों के अनुसार मैं सुलक्षणो (योग्य लक्षणो) से युक्त था अतः उन्होंने अपनी पुत्री आम्रमञ्जरी का विवाह मेरे साथ कर दिया । मेरी मौसी के लड़के अचल और चपल को यह बात अच्छी नहीं लगने से वे कुपित हो गये और ईर्ष्याविश मुझे नीचा दिखाने के अनेक प्रयत्न करने लगे, पर वे अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हुए । तब वे मुझे हराने के लिये तुच्छ प्रपञ्च करने लगे और मेरे दोष ढूँढने लगे । जब मुझे उनके प्रपञ्चों का पता लगा तब यह सोच कर कि कहीं असावधानी में मेरी हत्या न हो जाय, मैंने उनके कार्यों पर दृष्टि रखने के लिये मुखर नामक गुप्तचर को नियुक्त किया जो उनके षड्यन्त्रों का पता लगा कर मुझे सूचित करता रहता था । एक बार उस मुखर गुप्तचर ने मुझे सूचित किया कि अचल और चपल ने महान् प्रयास से किसी के पास से काली नामक विद्या प्राप्त की है और अब वे उसे सिद्ध करने के लिये किसी गुप्त स्थान पर गये हैं । मैंने अपने गुप्तचर से कहा—भद्र ! जब वे इस विद्या को सिद्ध कर वापिस लौटें तब मुझे सूचित करना । मुखर ने मेरी आज्ञा शिरोधार्य की ।

आज प्रातः मेरा गुप्तचर वापिस मेरे पास आया और मुझे बतलाया कि, देव ! अचल और चपल काली विद्या सिद्ध कर वापिस लौट आये हैं । उनके बीच जो गुप्त सकेत वार्ता हुई थी उसे मेरे गुप्तचर ने समझ लिया था और उसने मुझे बताया कि गुप्तमन्त्रणा करते हुए अचल ने कहा—‘भाई चपल ! मैं रत्नचूड के साथ युद्ध करूँगा उस समय तू आम्रमञ्जरी का हरण कर लेना ।’ हे कुमार ! अब आगे आप जैसा उचित समझे वैसा करे ।

गुप्तचर की बात सुनकर मैंने विचार किया कि यद्यपि ये दोनों विद्या से शक्तिमान बन गये हैं तथापि मैं इन्हें हराने में समर्थ हूँ, परन्तु ये दोनों अचल और चपल मेरी मौसी के लड़के होने से मेरे भाई हैं । अतः इन्हें मारना तो उचित नहीं है, क्योंकि इससे मेरा लोकापवाद (लोगों में मेरी निन्दा होगी) और धर्म का नाश होगा । किन्तु, यह चपल तो दुष्टाचरण और दुष्ट प्रकृति वाला है । यदि वह छल-कपट द्वारा मेरी पत्नी आम्रमञ्जरी को उठाकर ले जाय और उसे मार दे या

हैरान करे तो उसे फिर से ग्रहण करने में अथवा उसका त्याग करने से लोगों में मेरी अपकीर्ति होगी। जब मैं अचल के साथ युद्ध करूँ तब मेरी पत्नी की रक्षा कर सकूँ ऐसा कोई बलवान व्यक्ति भी मुझे इस समय दिखाई नहीं देता। अतः अच्छा तो यही होगा कि इस समय मैं अपनी पत्नी को लेकर इस स्थान से कहीं दूर चला जाऊँ।

अचल के साथ युद्ध और उसकी पराजय

यही सोचकर मैं आश्रमञ्जरी को लेकर गगनशेखर नगर से चल पड़ा। यह क्रीडानन्दन उद्यान मैंने पहले भी कई बार देखा था अतः उसे लेकर मैं यही इस लतामण्डप में आ गया। उसके कुछ देर पश्चात् ही हमें दूढ़ते हुए अचल और चपल भी यहाँ आ गये। आकाश में रहकर अचल ने मुझे तिरस्कार पूर्ण कटु वचन सुनाये और युद्ध के लिये निमन्त्रित किया। उन कठोर वचनों को सुनकर मेरे मन की स्थिति कैसी दुविधाजनक हो गई थी, बतलाता हूँ।

एक ओर मेरी प्रिय प्रेममूर्ति प्रिया के स्नेह-तन्तु मुझे बाध रहे थे और दूसरी ओर शत्रु का युद्ध-रस का निमन्त्रण मुझे युद्ध के लिये ललकार रहा था। मेरे हृदय की ऐसी स्थिति हो गई थी कि न उठा जाता था और न रहा जाता था। मैं मानसिक द्वन्द्व के कारण निर्णय करने में मूढ़ सा बन गया था, मानों किसी भूले पर भूल रहा होऊँ। अर्थात् उस समय न तो मैं मेरी पत्नी को अकेली छोड़कर जाना चाहता था और न अचल-चपल के युद्ध निमन्त्रण को भुलाकर कायर ही कहलाना चाहता था। [१७६—१८०]

अन्त में मैं एकदम प्रबल क्रोधावेश* में आकर अचल की ओर दौड़ा तथा उसके साथ युद्ध करने लगा। हमारी लड़ाई कैसी स्थिति में हुई और मैंने कैसे अचल को पराजित किया यह तो आपने स्वयं देखा ही है। जैसे ही अचल हार कर भागने लगा मैंने भी तुरन्त उसका पीछा किया। जब मैं उसके निकट पहुँचा तब मैंने भी उसे कटु वचनों द्वारा अत्यधिक ललकारा, तब वह रुका और एक बार फिर हमारा युद्ध हुआ। मैंने प्रबल सपाटे से उस पर प्रहार किया जिससे उसकी हड्डियाँ टूट गईं और वह आकाश से जमीन पर गिरा। उसके अगोपाग चूर-चूर हो गये, उसकी शक्ति नष्ट हो गई, दीनता आ गई, उसकी विद्याओं का प्रभाव नहीं चला और वह हलन-चलन रहित निष्पन्द सा हो गया।

आश्रमञ्जरी का स्मरण

मैंने सोचा कि अचल तो अब ऐसा हो गया है कि फिर से लड़ने के लिये मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा, किन्तु आश्रमञ्जरी को अकेली छोड़ कर मैं इसके पीछे लगा, यह तो आकाश में मुट्ठी मारने या दाल को छोड़कर उसके

छिलके खाने जैसा हो गया। बेचारी अकेली आत्ममञ्जरी तो भय से ही मर गई होगी, अथवा चपल उसे अकेली देखकर अवश्य ही पकड़ कर ले गया होगा।

[१८१—१८२]

अरे ! मैंने यह कैसा बिना सोचे-विचारे काम किया ! अवश्य ही वह पापी उसे उठा ले गया होगा और लेकर न जाने कहाँ चला गया होगा। अब वह दुरात्मा पापी चपल कहाँ गया होगा ? खैर, चल कर देखू तो सही। ऐसा सोचकर त्वरित गति से मैं वहाँ से लौटा। मैं थोड़ा ही चला था कि चपल मुझे सामने आता हुआ मिला।

चपल की पराजय

दूर से चपल को आते देखकर ही मेरे मन में अनेक तर्क-वितर्क उठने लगे। मैं सोचने लगा कि, अरे ! यह चपल यहाँ कैसे आ गया ? क्या आत्ममञ्जरी इस पापी को दिखाई ही नहीं दी ? अथवा कहीं उसने इसकी विषयसुख भोगने की इच्छा का विरोध किया हो और इस पापी ने उसे मार ही न दिया हो ! कुछ भी हो यह तो निश्चित है कि यदि आत्ममञ्जरी जीवित होती और इस पापी के हाथ में आने जैसी होती तो यह उसे छोड़कर यहाँ अचल के पीछे नहीं आता। कहा भी है—

एकान्त स्थान में ढक्कन रहित दही से भरी हुई मटकी को देखकर और दही के स्वाद को जानते हुए भी, ऐसा कौनसा मूर्ख कौवा होगा जो उसे छोड़कर अन्य स्थान को जायेगा ? [१८३]

इससे अनुमान होता है कि आत्ममञ्जरी जीवित ही नहीं है। यदि वह जीवित होती तो उसे छोड़कर चपल यहाँ कदापि नहीं आता। मैं मेरे मन में ऐसी ही अनेक प्रकार की सच्ची-भूठी आशकाये कर रहा था तब तक चपल मेरे पास आ गया। वह शीघ्र ही मुझ से युद्ध करने लगा। उसे भी मैंने अचल की ही भाँति पराजित कर जमीन पर गिराया और उसकी भी अचल जैसी ही गति हुई।

अचल और चपल दोनों को हराकर मैं सोचने लगा कि क्या मेरी प्रिय पत्नी मर गई है ? क्या उसे किसी ने नष्ट कर दिया है या कहीं छुपा कर रख दिया है ? या उसे किसी अन्य के हाथ में सौंप दिया है ? इस प्रकार प्रिय पत्नी के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की कुविकल्प विचार रूपी तरंगमालाओं के मध्य मन रूपी नदी में डूबता-उतराता मैं यहाँ आ पहुँचा। स्नेह शकाशील होता ही है। यहाँ आते ही मैंने अपनी प्रिया को पूर्णरूप से सुरक्षित देखा तो मेरे जी में जी आया, मेरा हृदय प्रफुल्लित हुआ, मेरे सम्पूर्ण शरीर में आनन्द व्याप्त हो गया, मेरा रोम-रोम पुलकित हो गया, मेरी चेतना स्थिर हो गई, मेरे सारे शरीर में शांति ही शांति व्याप्त हो गई और हर्ष से मेरा शरीर उद्वेलित हो उठा। मेरे चित्त में जो उद्वेग था, वह समाप्त हुआ। मेरी प्रियतमा ने आपके विषय में मुझे सब कुछ बताया तथा आपके माहात्म्य से कैसी अद्भुत घटना घटित हुई थी उस सब का वर्णन किया।

इस प्रकार संक्षेप में मेरी आत्मकथा समाप्त हुई, कहकर रत्नचूड ने अपना कथन समाप्त किया।

५. विमल, रत्नचूड और आम्रमञ्जरी

रत्नचूड का आभार-प्रदर्शन

आत्मकथा पूरी कर रत्नचूड ने आगे बात चलायी। धीर पुरुष, भाई विमल ! आपने मेरी प्रियतमा की रक्षा कर वास्तव मे मेरे ही जीवन की रक्षा की है। उसकी रक्षा से आपने मेरे कुल की उन्नति की है और मुझे विशुद्ध यश प्राप्त करवाया है। [१८४]

महानुभाव ! मैं आपकी प्रशंसा मे* अधिक क्या कहूँ ? इस ससार मे ऐसी कोई वस्तु या विषय नहीं जिसे आपने मेरे लिये न किया हो, अर्थात् आपने मेरा सब कुछ कर दिया है। [१८५]

लोक मे कहावत है कि उपकार का बदला चुकाना तो वणिगो (व्यापारियों) का धर्म है, इसमे क्या विशेषता है ? पर जो प्राणी उपकार का बदला चुकाने से मुह चुराता हो, उसे तो पशु ही समझना चाहिये। किये गये उपकार का बदला न चुकाने वाला मनुष्य हो ही नहीं सकता। अतः हे विमल कुमार ! आप मुझ पर कृपा कर मुझे आज्ञा प्रदान करे कि आपको क्या प्रिय है ? मैं आपका सेवक आपके लिये वह कार्य करने को तत्पर हूँ। [१८६-१८७]

विमल—हे कृतज्ञश्रेष्ठ ! आपको ऐसे संभ्रम मे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज मुझे आपके दर्शन से क्या प्राप्त नहीं हुआ ? अर्थात् सब कुछ प्राप्त हो गया। इससे अधिक प्रिय मुझे और क्या हो सकता है ? कहा है :—

सज्जन व्यक्ति का एक मीठा बोल हजारो मोहरो से अधिक मूल्यवान है, ऐसे भाग्यवान का दर्शन मिलना तो लाखो मोहरो से भी अधिक कीमती है और करोडो मोहरे खर्च करने पर भी ऐसे सज्जन भाग्यवान पुरुष के हृदय के साथ भाव-पूर्वक मिलन तो अति दुर्लभ है। [१८८]

हे भद्र ! मैंने आपका ऐसा क्या काम कर दिया है कि जिससे उसका बदला चुकाने के विषय में आप इतने व्यग्र हैं ?

विमल का उत्तर सुनकर रत्नचूड ने अपने मन मे विचार किया कि ऐसा सज्जन पुरुष किसी भी वस्तु की माग तो क्या करेगा ? पर, मुझे तो मेरे इस अकारण मित्र का कुछ न कुछ प्रत्युपकार तो अवश्य ही करना चाहिये। अन्यथा मेरे

मन को शांति नहीं मिलेगी। ऐसा सोचकर रत्नचूड ने अपने हाथ में एक रत्न प्रकट किया, जो देखने में इतना असाधारण था कि उसमें भूरा, लाल, पीला, सफेद और काला कौनसा रंग है, कुछ भी स्पष्टतया कहा नहीं जा सकता था। इसके प्रकट होते ही चारों दिशाएँ जगमगा उठी। यह रत्न सभी रंगों से सुशोभित इन्द्रधनुष जैसा था और अपनी किरणों की प्रभा सर्वत्र फैला रहा था। यह रत्न विमल को दिखाते हुए रत्नचूड ने कहा—भाई विमल ! यह रत्न समस्त प्रकार के रोगों को दूर करने वाला, महाभाग्यवान्, ससार से दारिद्र्य को नष्ट करने वाला, मोर पख के समान सब रंगों वाला और गुणों में चिन्तामणि रत्न जैसा है। देवताओं ने मेरे कार्य से प्रसन्न होकर प्रसन्नता से यह रत्न मुझे अर्पित किया था। इस रत्न में यह विशेषता है कि इस लोक में यह मनुष्यों की सकल इच्छाओं की पूर्ति करता है। [१८८-१९२]

प्रिय बन्धु कुमार ! कृपा कर आप इस रत्न को ग्रहण करें। जब तक आप इस रत्न को नहीं लेंगे तब तक मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी।

रत्नचूड के अत्याग्रह के उत्तर में विमल बोला—महात्मा बन्धु ! आप इस विषय में थोड़ा भी आग्रह नहीं करें और न अपने मन में सताप ही करें। आपने दिया और मैंने ले लिया, फिर क्या बाकी रहा ? देखो भाई ! यह देव प्रदत्त अमूल्य रत्न तो आपके पास रहे तो ही अच्छा है, अतः आप इसे सभाल कर रखें और मन में किसी भी प्रकार का सकल्प-विकल्प न करें।

तब आम्रमञ्जरी बोली—बन्धु विमलकुमार ! आर्यपुत्र की इस अभ्यर्थना (इच्छा) को आप भग्न न करें। देखिये कहा भी है —

चित्त में स्पृहारहित होने पर भी सत्पुरुष प्रेम से प्रेरित होकर दान देने को उद्यत दानी की प्रार्थना को कदापि भग्न नहीं करते, क्योंकि उनमें इतनी दाक्षिण्यता (दयालुता) होती है कि वे किसी को मना कर उसका दिल नहीं तोड़ सकते। [१९३]

महर्घ्य रत्न-प्राप्ति पर भी नि स्पृहता

आम्रमञ्जरी की बात सुनकर विमल उत्तर दे ही रहा था कि रत्नचूड ने आदरपूर्वक देवता द्वारा प्राप्त वह रत्न दिव्य वस्त्र में लपेटकर (मूल्यवान् डिविया में रखकर) विमल के वस्त्र के पल्ले में बाध दिया।* ऐसे अद्भुत और महर्घ्य रत्न के प्राप्त होने पर भी इच्छारहित मध्यस्थ भावधारक विमल के चेहरे पर हर्ष का कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। विमल के ऐसे गुण को देख कर रत्नचूड के हृदय में विमल के प्रति अत्यधिक आदर भाव जागृत हुआ। उसके नेत्र विस्मय से विकसित हो गये और वह मन में सोचने लगा कि, अहा ! इस भाई का माहात्म्य तो कुछ अपूर्व ही लगता है। ऐसी नि स्पृहवृत्ति तो कहीं देखने में नहीं आई। इस कुमार का चरित्र

तो मनुष्य लोक में दिखाई देने वाले साधारण पुरुषों से अत्यन्त भिन्न प्रकार का अलौकिक ही लगता है। जिन महात्मा पुरुषों का चित्तरत्न ही ऐसा अमूल्य एवं असाधारण हो गया हो, उन्हें बाह्य निर्जीव रत्नों से प्रयोजन भी क्या है ? वास्तव में अनेक भवों से जिन्होंने धर्म कार्यों से अपने चित्त को रग लिया हो, ऐसे पुण्यशाली जीवों का ही चित्त ऐसा होता है। जो प्राणी सर्वदा पापी, शुद्ध धर्म से बहिष्कृत और तुच्छ-वृत्ति के होते हैं, उनका ऐसा निर्मल चित्त कदापि नहीं हो सकता।

[१६४-२०१]

विमल का परिचय

उपरोक्त विचारानन्तर रत्नचूड ने पुनः विचार किया कि, मुझे इस कुमार के सम्बन्ध में पूरा पता लगाना चाहिये कि यह कहाँ का निवासी है ? क्या नाम है ? इसके पिता कौन हैं ? इसका गोत्र क्या है ? यह यहाँ क्यों आया है और इसका व्यवहार कैसा है ? इस बारे में मुझे कुमार के मित्र से पूछना चाहिये। ऐसा विचार कर समाधान हेतु रत्नचूड मुझे एकान्त में ले गया और मुझ से सब बातें पूछी। मैंने (वामदेव के रूप में ससारी जीव ने) कहा कि यही पास ही वर्धमानपुर नामक नगर है, जहाँ क्षत्रिय कुलोत्पन्न बबल राजा राज्य करते हैं, यह विमल उनका पुत्र है। आज प्रातः उसने मुझसे कहा कि लोगों से ऐसा सुना है कि अपने नगर के बाहर एक क्रीडानन्दन नामक अत्यधिक रमणीय उद्यान है। यह उद्यान हमने पहले कभी नहीं देखा, इसलिये चलो आज इसे ही देखें। कुमार की इच्छा और आज्ञा को मान देकर हम दोनों इस उद्यान में आये। फिर हमने दूर से आप दोनों के शब्द सुने। शब्द किसके हैं ? यह जानने की जिज्ञासा हुई, अतः हम उस ओर चल पड़े जिस दिशा से शब्द आ रहे थे। चलते-चलते हमें पृथ्वीतल पर दो प्रकार के पांवों के निशान दिखाई दिये, जिससे हम जान गये कि कोई स्त्री-पुरुष इधर से गये हैं। फिर आगे बढ़कर हमने लतामण्डप में आप दोनों को देखा। विमलकुमार सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से मनुष्य के लक्षण भली प्रकार जानता है, अतः उसने उन लक्षणों के आधार से बताया कि इनमें से जो पुरुष है वह चक्रवर्ती बनेगा और साथ में जो स्त्री है वह चक्रवर्ती की पत्नी बनेगी। इस प्रकार हमारा यहाँ आने का यही प्रयोजन था। कुमार का समग्र व्यवहार विद्वानों द्वारा प्रशंसनीय है, लोग उसका सन्मान करते हैं, वह बन्धुओं में आह्लाद उत्पन्न करता है, मित्रों को उसका व्यवहार प्रिय है और मुनिगण भी उसके व्यवहार की स्पृहा करते हैं। अभी तक इसने किसी भी तत्त्व ज्ञान के मत को स्वीकार नहीं किया है।

॥

६. विमल का उत्थान : देवदर्शन

[स्वभाव से निस्पृह, दाक्षिण्यवान और महासत्त्ववान विमलकुमार का परिचय रत्नचूड़ विद्याधर को हुआ। रत्नचूड़ ने राजकुमार को पहचाना, उसकी निस्पृहवृत्ति का स्वयं अनुभव किया और उसके विशाल हृदय की निर्लोभ वृत्ति का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया।]

मुझसे कुमार का परिचय सुनकर रत्नचूड़ अपने मन में विचार करने लगा कि इसे भगवान् की प्रतिमा का दर्शन कराना चाहिये। मुझे लग रहा है कि भगवान् की प्रतिमा के दर्शन से इस पर महान्तम उपकार होगा और प्रत्युपकार करने का मेरे मन में जो मनोरथ है वह भी पूर्ण होगा।

क्रीडानन्दन वन में युगादीश प्रासाद

उपरोक्त विचार करने के पश्चात् रत्नचूड़ और मैं कुमार के पास आये और रत्नचूड़ ने विमल से कहा*—मित्र कुमार! कुछ समय पूर्व मेरे मातामह (नाना) मणिप्रभ इस उद्यान में आये थे तब उन्हें यह क्रीडानन्दन वन अत्यन्त कमनीय प्रतीत हुआ था। उद्यान की प्राकृतिक छटा से हर्षित होकर उन्होंने विद्याधरो के आने के लिये यहाँ एक अद्भुत सुन्दर और विशाल मन्दिर का निर्माण करवाया और उसमें युगादिदेव श्री आदिनाथ देव के बिम्ब को प्रतिष्ठित किया था। (स्थापना की)। इसीलिए मैं इस उद्यान में पहले भी कई बार आया हूँ। यह मन्दिर और बिम्ब अतिशय सुन्दर है, आप भी इसे देखने की कृपा करें। विमल बोला—जैसी मित्र की इच्छा। उत्तर सुनकर रत्नचूड़ हर्षित हुआ। हम सब भगवान् के मन्दिर की तरफ गये और देव-प्रासाद को देखा।

यह मन्दिर स्वच्छ स्फटिक रत्न की कान्तिवाला, सोने से मढा हुआ, शरद् ऋतु में विद्युत्तल्य की चमक से घिरे बादलो के समान शोभित हो रहा था। हीरे, रत्न और मणिक-मणियों के तेज से अन्धकार दूर हो रहा था और उनका प्रकाश दूर से ही दिखाई दे रहा था। [२०२-२०३]

दैदीप्यमान अत्यन्त स्वच्छ और निर्मल स्फटिक मणियों से निर्मित आगन (फर्ण) और सोने के स्तम्भ विशाल प्रासाद को रमणीय बना रहे थे। स्तम्भों पर जड़े हुए लाल प्रवाल की किरणों से लटकती हुई मोतियों की मालायें

भी रक्तिम लग रही थी। लटकती हुई मोतियों की मालाओं के झूलों में जड़े हुए मरकत (नीले) रत्नों की किरणों से श्वेत चामर (चंवर) भी श्याम वर्णी प्रतीत हो रहे थे। श्वेत चामरों में लगे स्वर्ण निर्मित दडों से छत में जड़े हुए काच भी पीतवर्णी (पीले) दिखाई देते थे। काचमण्डल में जहाँ-जहाँ लाल रंग की मणियों के टुकड़ों से हारमालाये जड़ी हुई थी और इन मणियों की हारमाला के नीचे शुद्ध स्वर्ण की किकिरी जाल (घूँघरो की लड़े) लटकाई हुई थी। ऐसे अनुपम सौन्दर्य वाले मन्दिर में प्रवेश कर हम सब ने भगवान् आदिनाथ की प्रतिमा के दर्शन किये।

विमल को जाति-स्मरण ज्ञान

स्वर्ण निर्मित भगवत्प्रतिमा मनोहारिणी थी, विकार रहित थी, झूठे आडम्बरो से मुक्त थी, अतीव शान्त और दैदीप्यमान थी तथा इस मूर्ति की प्रभा चारों दिशाओं में फैल रही थी। [२०४]

साथ में आये हम चारों व्यक्तियों ने अत्यन्त उल्लसित भाव से हर्ष से आँखें विस्फारित कर जिन-विम्ब के दर्शन किये और भगवान् आदिनाथ को नमन किया। रत्नचूड़ और आम्रमञ्जरी ने भी जिन-प्रतिमा की विधि-पूर्वक वन्दना की, उस समय पवित्र आनन्द की उर्मियों के उल्लास से उनका शरीर पुलकित एवं रोमांचित हो गया था।

चराचर तीनों लोको के समस्त जीवों के वन्वु युगादीश भगवान् के विम्ब को देखते ही विमलकुमार का जीववीर्य अतिशय उल्लसित एवं प्रस्फुटित हुआ, उसने बड़े-बड़े कर्म के जाले तोड़ दिये, उसकी सद्बुद्धि में वृद्धि हुई और गुणों के प्रति दृढ़ अनुराग उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा —

अहा ! भगवान् का कैसा कमनीय और मनोहारी रूप है ! इस विम्ब में कैसी अलौकिक सौम्यता है ! अहा इसका निर्विकारीपण ! अहो इसकी अतिशयता ! अहो इसका कितना अचिन्त्य माहात्म्य है, अद्वितीय प्रभाव है ! अहा ! इनके इस प्रकार के निष्कल मनोहर आकार से ही अनन्त गुण-समूह की महत्ता स्पष्ट दिखाई देती है। प्रतिमा के दर्शन से ही यह मुनिश्चित प्रतीत होता है कि ये देव वीतराग हैं, वीतद्वेष हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। [२०५-२०६]

इस प्रकार चिन्तन करते-करते ही विमल ने मध्यस्थ भाव से स्वकीय आत्मा के साथ लगे कर्म-मल को कितने ही अंशों में* क्षय कर दिया और उसे जाति-स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया, जिससे उसे पूर्व-भवों की समस्त घटनाये (चित्रपट के समान) याद आने लगी। अपने पूर्व-जन्मों के दृश्य देखकर वह इतना रस-विभोर हो गया कि उसे मूर्छा आ गई। वह मन्दिर के फर्श पर गिर गया, जिसे देखकर सब सम्भ्रम

(विचार) में पड़ गये कि कुमार को क्या हो गया ? तुरन्त उसके शरीर पर शीतल पवन की गई जिससे उसकी मूर्छा दूर हुई और चेतना आई। उसे जागृत होते देखकर रत्नचूड़ ने सादर पूछा—मित्र विमल ! ऐसे अद्भुत देवालय में तुम्हें क्या हो गया ? ऐसे स्थान पर मूर्छा आने का क्या कारण हुआ ? [२०७-२१०]

रत्नचूड़ के प्रश्न को सुनकर विमल में फिर से भक्तिभाव जागृत हो गया, शरीर रोमांचित हो गया, हर्ष से नेत्र प्रफुल्लित हो गये और दोनों हाथ जुड़ गये। उसी स्थिति में खड़ा होकर वह रत्नचूड़ के दोनों पाव पकड़ कर हर्षाश्रुपूर्ण डबडवाये नेत्रों से पुनः पुनः उसे प्रणाम करने लगा और बोला—हे मित्र ! तू ही मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा भाई, मेरा नाथ, मेरे माता-पिता, मेरा गुरु, मेरा देव और मेरा परमात्मा है, इसमें तनिक भी शंका नहीं है। हे धीर वीर उपकारी ! आपने मुझे समस्त पापपुञ्ज का प्रक्षालन करने में समर्थ और ससार की परिसमाप्ति करने वाली जिन-प्रतिमा का दर्शन करवाया। [२११-२१४]

हे रत्नचूड़ ! जिन-विम्ब का दर्शन करवाकर आपने सर्वोत्कृष्ट सौजन्य का प्रदर्शन किया है, आपने मेरे लिये मोक्ष का द्वार खोल दिया है, मेरी ससार बेल को छिन्न-भिन्न कर दिया है, दुःख के जालों को मूल से उखाड़ कर सुख वृक्ष प्रदान किया है और मुझे परम सुखस्थान मोक्ष के निकट पहुँचा दिया है। हे परमोपकारी ! किन शब्दों में तेरे उपकार का वर्णन करूँ ?

रत्नचूड़—भाई ! तुम्हें क्या हो गया ? तू यह सब क्या कह रहा है ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ?

पूर्वकालीन सुकृत्यों का स्मरण

विमल—आर्य ! भगवान् की प्रतिमा के दर्शन करने से मुझे जाति-स्मरण ज्ञान हो आया जिससे मुझे मेरे कई पूर्व-जन्मों की स्मृति स्पष्ट हो गई। पहले भी मैंने कई जन्मों में प्रेम और भक्तिपूर्वक भगवान् के विम्ब के दर्शन किये हैं ऐसा मुझे याद आया। पूर्व-जन्मों में सम्यक् ज्ञान रूपी निर्मल जल से मैंने चित्तरत्न को बहुत बार स्वच्छ किया था। सम्यक् दर्शन द्वारा धर्म के सद् अनुष्ठानों को आत्मीभूत बनाया/अपनाया था। आत्मा को भावना द्वारा भावित कर भावनामय बना दिया था, साधुओं की उपासना/सेवा से अन्तःकरण को सुवासित बना दिया था, समस्त प्राणीवर्ग के प्रति मैत्री-भाव रखना तो मेरा स्वभाव ही हो गया था, गुणीजनों के गुणाधिक्य को देखकर मैं हृदय में आनन्द का अनुभव करता हुआ अगाधीभाव/एकतार धारण कर चुका था, क्लेशग्रस्त प्राणी को देखकर चित्त में करुणा रस उमड़ पड़ता था, समझाने पर भी न समझने वाले लोगों के प्रति उपेक्षा भाव अधिक दृढ़ हो गया था, विषयजन्य सुख और दुःख के प्रति औदासीन्य वृत्ति अधिक निश्चल हो गई थी, शातरस आत्मा में एकरस हो गया था, सवेग से पूर्णतया परित्रित हो गया था, ससार पर वैराग्य/निर्वेद दृढ़ हो गया था, करुणा में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी,

आस्तिकता सुदृढ हो गई थी, शुद्ध देव गुरु धर्म पर परिपूर्ण श्रद्धा हो गई थी, सद्गुरुओं पर अपूर्व भक्ति वृद्धि को प्राप्त हुई थी और उस समय तप-सयम तो घर के ही हो गये थे । इसीलिये आज भगवान् के बिम्ब के दर्शन करते ही उसके निष्कलक भाव हृदय पर अवतरित होने लगे और मैं अमृत सिंचित प्रीति से पूर्ण, सुख से सराबोर और हर्ष-प्रमोद से आछन्न हो गया होऊँ, ऐसा लगने लगा ।

उस समय मेरे मन में आया कि, अहा ! ये देव राग, द्वेष, भय, अज्ञान, शोक आदि से रहित है । ये प्रशान्त मूर्ति दिखाई देते हैं और* इनको देखने से नेत्र आनन्दित होते हैं । इनको बारम्बार देखने से मुझे अधिक आह्लाद होता है । इससे मुझे लगा कि मैंने निश्चित रूप से पहले भी कभी इन्हे भली प्रकार देखा है । यह चिन्तन करते हुए मैं लोकातीत अवर्णनीय रस—जो अनुभूति के द्वारा सवेद्य (स्मृति में आता) है और जो अत्यधिक सुन्दर है—में डूब गया । अपने एक पूर्व-जन्म में मुझे उत्तम सम्यक्त्व रत्न प्राप्त हुआ था, उस जन्म से आज के जन्म तक की सभी भूतकालीन घटनाओं का मुझे स्मरण हो आया । [२१५-२१८]

महात्मन् ! मन्दिर में खड़े-खड़े ही मुझे यह जाति-स्मरण ज्ञान हो गया, अतः महान गुरु द्वारा प्राणियों को होने वाले लाभ को आपने मुझे आज ही प्राप्त करवा दिया है ।

ऐसा कहते-कहते रत्नचूड़ के पावों को विमलकुमार ने फिर पकड़ लिया और बोला—हे नरोत्तम ! मेरी मूर्छा को लेकर चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है । रत्नचूड़ विद्याधर ने उसे उठाया और गले लगाकर स्वधर्मी-बन्धु की तरह अत्यन्त विनयपूर्वक उसे प्रणाम किया ।

७. विमल का उत्थान : गुरु-तत्त्व-परिचय

[रत्नचूड़ ने वास्तव में उपकार का बदला चुकाया । देव दर्शन करवाकर विमल की आत्मा को मोक्ष के प्रति उन्मुख किया जिसके लिए विमल रत्नचूड़ का आभार मान रहा था । रत्नचूड़ विमल के उपकार का बोझ नहीं सह सका, क्योंकि वह स्वयं विमल के उपकार से दवा हुआ था । हे अगृहीतसंकेता ! फिर रत्नचूड़ ने विमल को गुरु-तत्त्व का परिचय कराया, सुनो ।]

उपकार-कीर्तन

प्रणाम कर रहे विमल को उठाकर रत्नचूड़ ने स्वधर्मीबन्धु की भाति स्वयं प्रणाम किया और बोला—कुमार ! मेरा मानसिक उत्साह और मेरे मन के सभी मनोरथ एक क्षण मात्र में पूर्ण हुए हैं तथा प्रत्युपकार करने की मेरी इच्छा भी पूर्ण हुई है, क्योंकि जिस महान तत्त्वज्ञान एवं तत्त्वमार्ग का तुम्हें पूर्व-जन्म में परिचय हुआ था, उसे इस जन्म में स्मरण कराने में मैं निमित्त बना । मेरी भावना पूर्ण हुई । हे कुमार ! तुम्हें जो इतना अधिक हर्ष हो रहा है वह ठीक ही है । कहा भी है .—

सन्नारी, पुत्र, राज्य, धन, मूल्यवान रत्न या स्वर्ग के सुख मिले तब भी महात्मा पुरुषो को सतोष नहीं होता है, क्योंकि ये सभी सुख तुच्छ, बाह्य और अल्प-कालीन हैं, अतः विचारशील धीर-पुरुषो को तो इनसे सतोष हो ही नहीं सकता । इस महा भयंकर भव-समुद्र में अति दुर्लभ जैनेन्द्र मार्ग की प्राप्ति होने पर ऐसे महात्मा पुरुषो का हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो जाता है । कारण यह है कि सर्वज्ञ-प्ररूपित धर्म की प्राप्ति होते ही प्राणी समता सुख रूपी अमृत के स्वाद का अनुभव करता है और उसके मन में प्रतीति होती है कि अनन्त आनन्दपूर्ण मोक्ष को प्राप्त करवाने में यही निश्चितरूप से साधन बन सकता है । अतएव सर्वज्ञ मार्ग की प्राप्ति से सज्जन पुरुषो को हर्ष और उल्लास क्यों न हो ? [२१६-२२३]

सभी प्राणी अपनी शक्ति के अनुसार फल प्राप्त करना चाहते हैं । कुत्ते को तो रोटी का टुकड़ा मिलने से वह सन्तुष्ट हो जाता है, किन्तु सिंह को अपने पराक्रम से हाथी का शिकार कर उसके मांस से ही सतोष होता है । चूहे को चावल के दाने मिल जाय तो ऊँचा-नीचा होकर नाचने लगता है, जब कि हाथी को तो सुभोजन देने पर भी वह उपेक्षा से ही ग्रहण करता है । [२२४-२२५]

जिन्हें तत्त्वज्ञान का दर्शन नहीं हुआ, वे मूढ़ प्राणी क्षुद्र मन वाले होते हैं और थोड़े से धन या राज्य की प्राप्ति होते ही फूलकर कुप्पा हो जाते हैं । [२२६]

धीर ! तुम्हें तो चिन्तामणि रत्न जैसा महामूल्यवान रत्न प्राप्त होने पर भी तूने इसे मध्यस्थ भाव (सहज भाव) से स्वीकार किया, किन्तु तुम्हारे मुख पर हर्ष की या विषाद की एक रेखा भी मैंने नहीं देखी । जब कि सन्मार्ग-लाभ (सर्वज्ञ मार्ग) की प्राप्ति से तेरा सारा शरीर रोमांचित हो गया और तुम्हें इतना अधिक आनन्द हुआ कि तेरे सारे शरीर में हर्ष के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे । हे श्रेष्ठ पुरुष ! तू वास्तव में धन्य है, साधुवाद का पात्र है । [२२७-२२८]

भाई ! मेरा इतना अधिक उपकार मानने की और मुझे गुरु मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । बार-बार मेरे पावों में पड़कर मुझे लज्जित क्यों करते हो ?* मैंने ऐसा तुम्हें क्या दे दिया है ? मैं तो निमित्त मात्र हूँ । तू स्वयं ही ऐसी कल्याण-

परम्परा के योग्य है, तुम में रही हुई पात्रता/योग्यता को देखकर ही मैंने तनिक-सा प्रयत्न किया था ।

यद्यपि समग्र भावो को जानने वाले तीर्थकरो को भी लोकांतिक देव जागृत करते हैं तथापि वे देव तीर्थकरो के उपदेशक या गुरु नहीं हो जाते, ऐसा ही मेरे विषय में समझो । [२२६-२३०]

विमल —महात्मन्! ऐसा मत कहो । तुमने मेरे लिये जो कुछ किया है उसकी तुलना लोकांतिक देवों के आचार से नहीं की जा सकती । भगवान् को बोध लोकांतिक देवों के निमित्त से नहीं होता, जबकि तुमने तो भगवान् के बिम्ब का दर्शन करवाकर मेरा सम्पूर्ण रूप से कल्याण किया है ।

सर्वज्ञ-भाषित धर्म की प्राप्ति में जो भी प्राणी तनिक भी निमित्त/साधन बनता है वह परमार्थ से गुरु ही है । [२३१]

तुमने मुझे सर्वज्ञ धर्म की प्राप्ति करवाई, अतः तुम मेरे गुरु हो इसमें क्या सशय है ? सद्गुरु का विनय एवं वैयावृत्य (सेवा) करना सज्जनो का कर्त्तव्य है, अतः तुम्हारे उपकार के बदले में मैं तुम्हारा विनय करूँ यह तो मेरा कर्त्तव्य है । बन्धुवर ! भगवान् की आज्ञा है कि स्वधर्मीबन्धु कैसी भी स्थिति का हो तब भी उसकी वन्दनादि विनय करनी चाहिए । तब मुझे सद्धर्म की प्राप्ति कराने वाले तुम्हारे जैसे महानुभाव का विनय न करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । किसी भी प्रकार की अपेक्षा या आकांक्षारहित होने से तू मेरा पवित्र सद्गुरु है, अतः तेरा विनय करना योग्य ही है । [२३२-२३४]

रत्नचूड—कुमार ! ऐसा मत कहो । तुझमें इतने अधिक गुण हैं कि उन गुणों की अपेक्षा से तू देवताओं का भी पूज्य है, वस्तुतः तुम ही मेरे सद्गुरु हो, अतः तुम्हारा कथन किसी प्रकार उचित नहीं लगता । [२३५]

विरक्ति और कर्त्तव्य

विमल—सर्वगुण-सम्पन्न कृतज्ञ महामना पुरुषों का यह स्पष्ट लक्षण है कि वे अत्यन्त भक्तिपूर्वक अपने गुरु की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उन्हें सन्मान देते हैं । जो प्राणी अपने गुरु का दास, भृत्य और गुलाम बनकर उनकी सेवा करने में लेश मात्र भी नहीं लजाता वही सच्चा महात्मा, पुण्यात्मा, भाग्यशाली, कुलवान, धैर्यवान्, जगत् वन्दनीय, तपस्वी और विद्वान् है । जो शरीर गुरु की सेवा-गुश्रूपा में तत्पर रहता है वही सच्चा शरीर है । जो वाणी गुरु की स्तुति करती है, गुरु के गुणगान करती है वही सच्ची वाणी है और जो मन सदा गुरु में लवलीन रहता है वही सच्चा मन है । धर्मदान का उपकार करने वाले प्राणी के उपकार का बदला करोड़ों जन्मों तक उसकी सेवा करके भी नहीं चुकाया जा सकता ।

[२३६-२४०]

भाई ! मुझे तेरे साथ अभी निम्न विषय मे विशेष रूप से विचार करना है । इस संसार रूपी कैदखाने से मेरा मन अब विरक्त हो गया है, विषय मुझे दुःख से आछन्न लगते हैं, प्रशमभाव लोकोत्तर अमृत के आस्वादन जैसा लगता है, अतः अब मुझे गृहस्थ मे न रहकर भागवती दीक्षा लेनी है । मेरे माता-पिता और बहुत से भाई-बन्धु भी हैं उनको भी प्रतिबोध प्राप्त हो, क्या ऐसा कोई मार्ग या उपाय है ? यदि मेरे माध्यम से किसी उपाय से उन्हें भी प्रतिबोध हो सके और वे भी भगवद्-भाषित धर्म को प्राप्त कर सके, ऐसा कोई उपाय आपको ज्ञात हो तो विचार कर मुझे बतलाइये जिससे मैं तत्त्वतः बान्धव-कार्य का आचरण कर, उनका भी हित-साधक बन सकूँ । अर्थात् उन पर तात्त्विक उपकार करने का मुझे अवसर मिल सके और मैं अपने कर्त्तव्य को पूर्ण कर सकूँ, क्योंकि अन्य किसी प्रकार से मैं अपना कर्त्तव्य निभा सकूँ यह सम्भव नहीं है ।

बुधाचार्य-परिचय

रत्नचूड—भाई विमल ! हाँ, इसका मार्ग है । एक बुध नामक आचार्य है । यदि वे किसी कारणवश किसी प्रकार यहाँ पधार सकें तो आपके स्वजन सम्बन्धियों और ज्ञातिजनो को अवश्य ही प्रतिबोधित कर सकते हैं, क्योंकि ये आचार्य अतिशयो के निधान, अन्य प्राणियों के मन के भावो (विचारो) को जानने मे निपुण, प्राणियों को प्रशम-रस की प्राप्ति करवाने मे असाधारण, अद्वितीय विद्वान्, सयम-वान् और योग्य समय पर समयानुकूल वाणी बोलने मे अतिशय विचक्षण हैं ।

विमल—आर्य ! ऐसे असाधारण गुण-लब्धि-सम्पन्न बुधाचार्य को आपने कहाँ देखा ?

रत्नचूड—गई अष्टमी को इसी त्रीडानन्दन उद्यान के इसी मन्दिर मे जब मैं अपने परिवार के साथ भगवान् की पूजा करने आया था तब इन पूज्य आचार्य को मैंने मन्दिर के बाह्य द्वार के पास देखा था । मन्दिर मे प्रवेश करते समय मैंने महान् तपोवन मुनिवृन्द को देखा था । उनके मध्य मे एक बड़े तपस्वी बैठे थे जो वर्ण से काले, आकृति से वीभत्स, त्रिकोण सिर वाले, बाकी-टेढी लम्बी गर्दन वाले, चपटी नाक वाले, विकराल और छिड़े-छिड़े दातो वाले, लम्बोदर, सर्वथा कुरूप और दर्शक को देखने मात्र से उद्वेग प्राप्त हो ऐसे थे । जो अति मधुर और गम्भीर स्वर से स्पष्ट समझ मे आने योग्य वर्ण और उच्चारण से सुन्दर, भाव एव अर्थपूर्ण भाषा मे आकर्षक धर्मोपदेश सुना रहे थे । यह देखकर दूर से ही मेरे मन मे विचार आया कि ये आचार्यश्री देशना तो उच्चकोटि की सुना रहे हैं, शब्द-गाभीर्य भी बहुत

अच्छा है किन्तु गुणानुसार उनका रूप नहीं है । इस प्रकार विचार करते-करते मैं मन्दिर में प्रविष्ट हुआ ।

रत्नचूड का देव-पूजन

मन्दिर में पहुँचकर मैंने भगवान् के विम्ब के साथ टकटकी लगा दी । मैंने भगवत्प्रतिमा के ऊपर से निर्माल्य (पूर्व दिन में अर्चित) फूल चन्दनादि उतारे, सम्मार्जन (मोरपीछी आदि से) किया, जल से प्रक्षालित कर स्वच्छ वस्त्र से पोछ कर विलेपन किया, पूजन की, पुष्पो से शोभित किया, मगल दीपक प्रज्ज्वलित किया, सुगन्धित धूप किया और समस्त प्रकार के सासारिक, मन्दिर सम्बन्धी और द्रव्य पूजा सम्बन्धी कार्यों का प्रतिषेध किया । अनन्तर बैठने के स्थान का प्रमार्जन (शुद्ध) कर भूमि पर दोनों घुटने और दोनों हाथ टिका पर पञ्चांग प्रणाम कर भगवत्मुख की ओर दृष्टि को एकाग्र किया । सद्भावनाओं के कारण शुभ परिणाम बढ़ने लगे, हृदय में आत्यन्तिक भक्ति प्रकट हुई, नेत्र हर्षाश्रुओं से पूरित हो गये, शरीर रोमांचित हो गया और रोम-रोम प्रफुल्लित हो गया । मानो मेरा सारा शरीर कदम्ब पुष्प हो ऐसा विकस्वर हो गया । अत्यन्त भक्ति में लीन होकर अर्थज्ञानपूर्वक मैंने शक्रस्तव से प्रभु की स्तुति की, पञ्चांग प्रणाम किया और भूमि पर बैठ गया । फिर योग मुद्रा धारण कर सर्वज्ञ प्ररूपित प्रवचन एव शासनोन्नतिकारक प्रधान (श्रेष्ठ) स्तोत्रों से भगवान् की स्तुति की । स्तुति करते-करते भगवान् के गुणों से अन्तःकरण रग गया । तदनन्तर पुनः पञ्चांग प्रणाम कर, उसी अवस्था में प्रमोद में वृद्धि करने वाले आचार्यादि को नमस्कार किया । उसके बाद पुनः खड़ा होकर जिन मुद्रा धारण कर चैत्यवन्दन किया और अन्त में मुक्ताशुक्ति मुद्रा से प्रणिधान किया ।

इसी बीच में मेरे परिवार ने भी भगवान् के सन्मुख चढ़ाने योग्य बलि-विधान (नैवेद्य) और स्नात्र पूजा के उपकरण (सामग्री) तैयार की तथा अलकारों से गुम्फित श्रेष्ठ वस्त्र का चन्दरवा बाधा । तत्पश्चात् जिनाभिषेक-पूजन (स्नात्र पूजा) प्रारम्भ की । इस समय सगीत प्रारम्भ हुआ, कलकाहल (ढोल) बजाया जाने लगा, सुघोषा घटा बजाया जाने लगा, नरघा और भाणक बजने लगे, दिव्य दुदुभियों की स्वर-लहरी निकलने लगी, शख का मधुरनाद होने लगा, पटह (नगारे) बजने लगे, मृदंग पर ताल दी जाने लगी और कसालक की ध्वनि फैलने लगी । इस प्रकार इन वाद्ययंत्रों की स्वर-लहरी के साथ स्तोत्र पाठ (स्नात्र पूजा) की मधुर शब्दावली गुञ्जरित होने लगी । इधर एक ओर मन्त्र-जाप चल रहा था और उधर पुष्पवर्षा की गई । पुष्पो की सुगन्ध से आकृष्ट होकर भ्रमर पक्षि भणभणनाट/गुञ्जारव करने लगी । महामूल्यवान् रस, सुगन्धित औषधियाँ और पवित्र तीर्थों के जल से जगत् के समस्त प्राणियों के वधु जिनेन्द्र प्रतिमा का आनन्दपूर्वक अभिषेक किया जाने लगा । तत्पश्चात् शांति एव धीरजपूर्वक आस्रमजरी ने अभिषेक-पूजन किया । आस्रमजरी

के साथ आगत समस्त सखियो ने भी हर्षित होकर समस्त उचित क्रियाएँ निष्पादित की और गायन तथा पूजा मे उल्लासपूर्वक सम्मिलित हुई । अन्त मे महादान दिया गया और अन्य सभी आवश्यक क्रियाएँ पूर्ण की गयी ।

रत्नचूड का गुरु-दर्शन

इस प्रकार महादानन्द और उल्लास के साथ भगवान् का अभिषेक-पूजन पूर्ण कर साधु-वन्दना के लिये मैं मन्दिर से बाहर आया । मैंने देखा कि एक महा-तपस्वी आचार्य साधुवृन्द के मध्य मे कमलासन पर विराजमान है । मन्दिर मे प्रवेश करते समय जैसे मधुर गम्भीर वाणी से घर्मोपदेश कर रहे थे वैसा ही आकर्षक घर्मोपदेश अभी भी कर रहे थे । परन्तु, इस समय उनका रूप अनुपम सुन्दर था । वे रतिरहित कामदेव के समान, रोहिणीरहित चन्द्र के समान, शचीरहित इन्द्र के समान, तप्त उत्तम सुवर्ण के समान, द्युतिमान एव तेजस्वी थे और स्वकीय देह-दीप्ति की प्रभा से आस-पास बैठे मुनिमण्डल को भी कचनमय (पीतवर्णी) बना रहे थे । उनके पाँव के तलवे (पगथली) कछुए के समान उन्नत, नाडियो का जाल गूढ और छिपा हुआ, प्रशस्त शुभ लक्षणों से चिह्नित, दर्पण के समान जगमग करते हुए नाखून, दोनो चरणो की सुश्लिष्ट अंगुलियाँ, हस्तिशूण्ड के समान जघाएँ, सिंह-शावक की लीला को भी तिरस्कृत करने वाली कठिन पुष्ट गोलाकार और विस्तृत कटि, प्रलम्बमान (घुटने को छूने वाली) भुजाएँ, मदोन्मत्त विशाल हाथी के कुम्भस्थल को भेदन करने मे समर्थ हथेलियाँ, त्रिवली विराजित कण्ठ, चन्द्र एव कमल की शोभा को भी हीन दिखाने वाला मुख, उत्तुङ्ग एव सुस्थित नासिका, सुश्लिष्ट मांसल और प्रलम्ब कान, कमल दल की शोभा से भी अधिक शोभायमान एव कमनीय आँखें, एक समान और मिली हुई दन्त-पक्ति से स्फुरायमान प्रभा से रक्ताभ अधर, अष्टमी के चन्द्र के समान दैदीप्यमान विशाल ललाट जो नीचे के शरीरावयवो पर चूडामणि की शोभा को धारण कर रहा था । अधिक क्या कहूँ ? इस समय वे अतुलनीय और अनुपमेय शारीरिक सौन्दर्य के धारक थे ।

साधु-पुरुषों की लब्धियाँ

मैंने मन्दिर मे प्रवेश करते हुए आचार्यश्री को घर्मोपदेश देते हुए उनकी गम्भीर एव मधुर ध्वनि सुनी थी,* अतः उनका वही धीर-गम्भीर स्वर सुनकर मुझे विस्मय हुआ और मैं आश्चर्यान्वित होकर सोचने लगा कि, मन्दिर प्रवेश के समय मैंने जो स्वर सुना था ठीक वह ऐसा ही था । अहो ! तब तो मन्दिरप्रवेश के समय जो आचार्य घर्मदेशना दे रहे थे वे भी यही होने चाहिए, किन्तु वे तो एकदम कुरूप थे, फिर इनका अनुपम सुन्दर रूप कैसे हो गया ? पर इसमे नवी-

नता भी क्या है ? मेरे धर्मगुरु सिद्धपुत्र चन्दन ने मुझे बताया था कि श्रेष्ठ साधु अनेक प्रकार की लब्धियों के धारक होते हैं और लब्धियों के प्रभाव से वे स्वेच्छा-नुसार अपना रूप विविध प्रकार का बना सकते हैं । वे परमाणु जैसे सूक्ष्म या पर्वत सदृश विशाल और अर्क (आकड़े) की रूई के समान हल्के-फुल्के लघु भी बन जाते हैं । वे देह को विस्तारित कर विश्व में व्याप्त हो सकते हैं, देवेन्द्र को किकर के समान आज्ञा दे सकते हैं, कठोर से कठोर शिलातल में डुबकी लगा सकते हैं, एक घड़े में हजारों घड़े दिखा सकते हैं और एक वस्त्र से सहस्रो वस्त्र दिखा सकते हैं । वे मात्र, कान से ही नहीं अपितु शरीर के किसी भी अंगोपांग से सुन सकते हैं, स्पर्श मात्र से समस्त रोगों को दूर कर सकते हैं और गगनतल में पवन की भाँति विचरण कर सकते हैं । इन लब्धिधारक सिद्ध-साधुओं के लिये कुछ भी अशक्य नहीं है । लब्धि द्वारा वे ऐसे विविध कार्य करने में पटु होते हैं । इन आचार्य भगवान् को जब मैंने पहले देखा था तब वे कुरूप थे और अब अत्यन्त स्वरूपवान् एवं सुडौल दिखाई देते हैं, इससे लगता है कि वे अतिशय लब्धिधारी हैं ।

गुरु-परिचय

उपरोक्त विचार करते-करते प्रहृष्टचित्त होकर मैंने आचार्य महाराज की वन्दन किया और अन्य मुनियों को भी मैंने नमन किया । उन्होंने भी मुझे स्वर्ग और मोक्षमार्ग के साधनभूत 'धर्मलाभ' रूपी आशीर्वाद दिया । शुद्ध भूतल पर बैठकर मैं आचार्यदेव की अमृतोपम धर्मदेशना सुनने लगा । उनकी यह धर्मदेशना भव्य प्राणियों के मन को आकर्षित करने वाली, विषयाभिलाषाओं में विक्षेप डालने वाली, मोक्ष-प्राप्ति की अभिलाषा उत्पन्न करने वाली, ससार-प्रपञ्च पर निर्वेद (वैराग्य) जागृत करने वाली और जीव को कुमार्ग पर जाने से रोकने वाली थी । आचार्यश्री के ऐसे अद्वितीय उपदेश को सुनकर मैं उनके गुणों से गद्गद् हो गया । फिर मैंने निकट बैठे हुए एक शान्तमूर्ति मुनिराज से पूछा—ये भगवान् कौन हैं ? इनका नाम क्या है ? ये कहाँ के हैं ? मेरे प्रश्नों के उत्तर में मुनिराज बोले—ये भगवान् हमारे गुरुदेव हैं । इनका नाम आचार्य बुध है । ये घरातल नगर के राजा शुभविपाक और निजसाधुता रानी के पुत्र हैं । राज्य वैभव को तृणतुल्य समझकर इन्होंने उसका त्याग कर दिया और श्रमण बन गये । अधुना अनेक स्थानों पर अप्रतिवद्ध विहार करते हुए आचार्य भगवान् भिन्न-भिन्न स्थानों पर विचरण कर रहे हैं ।

भाई विमल ! बुधाचार्य के सम्बन्ध में सुनकर, उनके अतिशय की महिमा प्रत्यक्ष देखकर, उनके अद्भुत सुन्दर रूप को देखकर और उनके धर्मदेशना-कौशल का अनुभव कर मैंने सोचा कि अहो ! आज तो आदिनाथ भगवान् के दर्शन कर वस्तुतः रत्नाकर के दर्शन ही किये हैं, क्योंकि ऐसे-ऐसे पुरुष-रत्न भी यहाँ मिल जाते हैं । इस विचार में मैं भगवान् अर्हत् प्रणीत मार्ग (मत) में मेरे के समान अडिग

हो गया और मेरा पूरा परिवार भी इन आचार्य भगवान् के दर्शन से अर्हद् धर्म में स्थिर हो गया। भगवान् को वन्दना कर मैं अपने स्थान पर गया और आचार्यश्री भी वहाँ से* अन्यत्र विहार कर गये। यह घटना गत अष्टमी की है। भाई विमल ! मैं इसीलिये कह रहा था कि यदि महात्मा बुध आचार्य किसी प्रकार यहाँ पधार जाये तो तुम्हारे परिवार और बन्धुओं को वे अवश्य ही प्रतिबोध दे सकते हैं। इन आचार्य भगवन्तो को तो दूसरों पर उपकार करने का व्यसन ही है। इसीलिये उन्होंने उस दिन मुझे और मेरे परिवार को धर्म में स्थिर करने के लिये दो बार भिन्न-भिन्न वैक्रिय रूप धारण किया था।

विमल—आर्य ! तब तो इन महात्मा को यहाँ पधारने के लिये आप अवश्य ही अभ्यर्थना करना।

रत्नचूड—जैसी कुमार की आज्ञा। अभी तो मेरे वियोग से मेरे पिता व्याकुल हो रहे होंगे और मेरी माता तो पागल हो गई होगी, इसलिये उनके मन को शान्ति देने के लिये उनके पास जाना होगा। फिर तुम्हारी आज्ञानुसार सब व्यवस्था करूँगा। इस विषय में अब तुमको मन में किंचित् भी संकल्प-विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है।

सज्जन से बिछोह

विमल—आर्य रत्नचूड ! क्या आपको जाना ही पड़ेगा ?

रत्नचूड—कुमार ! आपकी सगति-रूप अमृतरस का आस्वादन करने के पश्चात् जाने की बात तो मेरे मुँह से निकल ही नहीं सकती। सज्जन की दृष्टि से जड़ (मूर्ख) भी सन्तोष प्राप्त करता है। जैसे चन्द्र के उदय होने पर उसके दर्शन से कुमुद विकसित हो जाता है वैसे ही उस जड़ प्राणी को भी क्षणभर में सज्जन पर इतनी प्रीति हो जाती है कि वह जीवित रहते हुए उस सज्जन को छोड़कर अन्यत्र किसी स्थान पर नहीं जाता। अनन्त दुःखों से परिपूर्ण इस ससार में अमृत के समान यदि कुछ भी है तो वह सज्जन पुरुष के साथ हृदय-मिलन ही है, ऐसा मनीषियों का कथन है। इस ससार में विरह रूपी मुद्गर न हो तो सज्जन की सगति जैसी अमूल्य वस्तु के दो टुकड़े करने (भग करने) में कोई भी पदार्थ समर्थ हो ही नहीं सकता। जो प्राणी एक बार सज्जन पुरुष को प्राप्त कर उसे छोड़ देता है, वह मूर्ख चिन्तामणिरत्न, अमृत या कल्पवृक्ष को प्राप्त कर उसे छोड़ रहा है, ऐसा समझना चाहिये। हे कुमार ! तेरे विरह के आस से जाने की बात कहने से ही मेरी जीभ तालु से चिपक रही है। 'मुझे यहाँ से जाना है' ऐसे शब्द मैं आपके सन्मुख किसी प्रकार बोल भी नहीं सकता। अरे ! आपके सन्मुख ऐसा कहना तो मुझे वास्तव में वज्राग्नि के समान अत्यन्त निष्ठुर लगता है। अरे ! ये शब्द तो मेरे मुख से निकल

भी नहीं सकते । फिर भी मेरे माता-पिता अत्यधिक चिन्तित हो रहे होंगे अतः इस कारण से उन्हें शान्ति प्रदान करने के लिये लाचारी से मुझे ऐसा कहना ही पड़ रहा है । [२४१-२४६]

विमल—आर्य रत्नचूड ! यदि ऐसा ही है तो आप प्रसन्नता से जाइये, परन्तु मैंने जो अभ्यर्थना की है उसे भूल मत जाना । किसी भी प्रकार से महात्मा बुधसूरि को एक बार यहाँ अवश्य लाना ।

रत्नचूड—कुमार ! इस विषय में सकल्प-विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है ।

सज्जन पुरुष के बिछोह की कल्पना मात्र से कातरहृदया आम्रमजरी आँखों में आँसू लाते हुए टूटती आवाज में बोली—कुमार ! आप मेरे सगे भाई हैं । हे नरोत्तम ! आप मेरे देवर हैं । हे सुन्दर ! वस्तुतः आप ही मेरे शरीर और प्राण हैं । आप ही मेरे नाथ अर्थात् कुशल-क्षेमकारक हैं ।* हे महाभाग ! देखो, मैं गुणहीन हूँ इसलिये मुझे भूल मत जाना, मुझे याद रखना । आप जैसों के स्मृति पटल में जो व्यक्ति रहे वह वास्तव में भाग्यशाली है । [२५०-२५१]

विमल—आर्य ! यदि मैं अपने गुरु और गुरुपत्नी को भी स्मृति पटल में नहीं रखूँ तो मेरा धर्म कहाँ रहा और मेरी सज्जनता या बड़प्पन भी कहाँ रहा ? [२५२]

इस प्रकार मेरे साथ वार्तालाप करते हुए रत्नचूड और आम्रमजरी वहाँ से विदा हुए ।

★

८. दुर्जनता और सज्जनता

गुरुकर्मो वामदेव

ससारी जीव अगृहीतसकेता के समक्ष स्वयं की वामदेव के भव की कथा आगे सुनाते हुए कहता है कि, हे भद्रे अगृहीतसकेता ! रत्नचूड और विमलकुमार ने बहुत ही उच्चकोटि की धर्म सम्बन्धी इतनी बात-चीत की, पर गुरुकर्मों और लम्बे समय तक ससार भ्रमण करने वाला होने से, मद्यपी, निद्रित, विक्षिप्त, मूर्छित, अनुपस्थित और मृतप्राय की भाँति मेरे हृदय में धर्म का एक वचन भी

नहीं उतरा। मेरा हृदय मानो वज्र-शिला के कठोरतम पत्थर से बना हो जिससे कि वह जिनवचन रूपी अमृत के सिंचन से भी तनिक भी नरम, भीगा या द्रवित नहीं हुआ। इसके पश्चात् भगवान् की विशेष स्तुति कर मैं और विमल मन्दिर से बाहर निकले।

अमूल्य रत्न को भूमि में छुपाना

मन्दिर के बाहर आकर विमल बोला—भाई वामदेव ! यह रत्न देते समय रत्नचूड ने मुझ से कहा था कि यह बहुत ही मूल्यवान और प्रभावशाली है। किसी महान् लाभदायक प्रसंग पर ही इसका उपयोग किया जा सकता है। मुझे तो इस रत्न के प्रति न तो कोई विशेष इच्छा है और न कोई आकर्षण। मेरी उपेक्षा के कारण कहीं यह गुम न हो जाय अतः इसे यही किसी स्थान पर छिपाकर हमें चलना चाहिये। उत्तर में मैंने कहा—जैसी कुमार की इच्छा। मेरे इतना कहते ही विमल ने अपने वस्त्र के पल्ले से बंधे रत्न को मुझे सौंप दिया। मैंने जमीन में गड्ढा खोद कर रत्न को छिपा दिया और भूमि को समतल बना दी ताकि कोई पहचान न सके। फिर हम दोनों नगर में गये। वहाँ से मैं अपने घर चला गया और कुमार राजभवन को चला गया।

दोर्जन्य : रत्न का अपहरण

घर पहुँचते ही मेरे शरीर में स्तेय और बहुलिका (माया) ने प्रवेश किया। उनके प्रभाव में मैं सोचने लगा कि रत्न देते समय रत्नचूड ने कहा था कि इससे सर्व कार्य सिद्ध हो सकते हैं और यह चिन्तामणि रत्न के समान समस्त गुणों से परिपूर्ण है। ऐसी मूल्यवान वस्तु बार-बार प्राप्त नहीं होती, ऐसे रत्न को कौन छोड़ सकता है? अतएव अन्य सब खटपट और चिन्ता छोड़कर किसी भी प्रकार इस रत्न को चुरा ही लूँ। [२५३-२५४]

ऐसे अधम विचार के परिणामस्वरूप मैं नीचता पर उतर आया। विमल के स्नेह को भूल गया और उसके सद्भावों की अवगणना कर दी। इस कृत्य का मुझे भविष्य में क्या फल मिलेगा, इसका भी विचार नहीं किया। महापाप कर रहा हूँ यह भी नहीं सोचा। कार्य-अकार्य की तुलना भी नहीं की और मात्र स्तेय एव माया के वशीभूत होकर मैं तुरन्त उस स्थान पर गया जहाँ भूमि में रत्न छिपाकर रखा था। उस गड्ढे को खोदकर रत्न को वहाँ से निकाला और दूर दूसरे स्थान पर जमीन खोदकर उसे छुपा दिया। मेरे मन में तर्क उठा कि यदि विमल यहाँ आ गया और उसे जमीन खोदने पर रत्न नहीं मिला तो वह यही समझेगा कि मैंने रत्न चुरा लिया है, अतः मुझे इसी वस्त्र के साथ रत्न जितना बड़े पत्थर का टुकड़ा बाँधकर इसी स्थान पर छुपा देना चाहिये जिससे कि यदि कदाचित् विमल जमीन खोदकर देखे और उसे रत्न के स्थान पर पत्थर मिले तो वह समझेगा कि

उसकी पुण्यहीनता के कारण यह रत्न पत्थर में बदल गया है।* ऐसा सोचकर मैंने उसी कपड़े में रत्न के आकार का पत्थर बांधकर उसी स्थान पर और उसी दशा में दबा दिया। इस प्रकार कार्य सम्पन्न कर मैं अपने घर चला आया।

वह दिन तो मेरा आराम से बीत गया। रात्रि में पलंग पर लेटते ही मुझे चिन्ता होने लगी कि, 'अरे! मैं रत्न घर नहीं लाया, यह तो बहुत बुरा किया। यदि किसी ने मुझे रत्न दूसरे स्थान पर छुपाते देख लिया होगा तो वह अवश्य ही उसे निकाल कर ले जायेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए?' इस अन्धेरी रात में तो अभी वहाँ जाना अशक्य है। तब 'क्या हो? क्या करूँ?' इस प्रकार सच्चे-भूठे तर्क-वितर्क करने से मन इतना अधिक आकुल-व्याकुल और सन्तप्त हो गया कि मुझे सारी रात नीद नहीं आई, पलंग पर इधर-उधर करवट बदलते हुए ही रात बीत गई। प्रातः उठते ही जहाँ रत्न छुपाया था वहाँ मैं शीघ्रता से जा पहुँचा।

इसी बीच विमल मेरे घर पर आया तो मैं उसे घर पर नहीं मिला। परिजनों को पूछने पर उन्होंने कहा कि 'निश्चित रूप से तो कुछ भी नहीं कह सकते, परन्तु उसे क्रीडानन्दन उद्यान की तरफ जाते हुए अवश्य देखा था।' विमल मेरे स्नेह से खिंचा हुआ मेरे पीछे-पीछे जिस मार्ग से मैं गया था उसी मार्ग से आया। दूर से मैंने उसे आते देखा और देखते ही घबराहट में मैं यह भूल गया कि रत्न को मैंने अन्य स्थान पर छिपाया है। फलतः रत्न के स्थान पर मैंने जो पत्थर का टुकड़ा कपड़े में लपेट कर छुपाया था, घबराहट में मैंने उसे ही खोदकर निकाल लिया और चट-पट कटि-वस्त्र में छुपा लिया और जमीन को समतल कर दिया। फिर मैं उद्यान के दूसरे हिस्से में चला गया। इतने में विमल मेरे पास आ पहुँचा। उसने देखा कि भय से मेरी आँखें बार-बार झपक रही हैं तो वह बोला—'मित्र वामदेव! तू अकेला यहाँ क्यों आया? अरे! तू डर क्यों रहा है?' मैं बोला—'भाई! प्रातः उठते ही मुझे समाचार मिला कि तुम उद्यान में आये हो अतः तुमसे मिलने मैं भी यहाँ आ गया। यहाँ आकर मैंने तुमको बहुत ढूँढ़ा पर तुम नहीं मिले, इस कारण से मेरा मन भय से त्रस्त हो गया कि कुमार कहाँ चले गये? इसी चिन्ता में मेरी आँखें भयभीत प्रतीत हो रही हैं। अब तुम्हें देखकर मेरा भय दूर हो गया। अब मेरा मन स्वस्थ हो जायेगा।' मेरा उत्तर सुनकर विमल बोला—'यदि ऐसा है तो अच्छा ही हुआ कि हम मिल गये। चलो, अब हम भगवान के मन्दिर में दर्शन करने चले।' मैंने कहा—चलो।

हम दोनों जिन मन्दिर के पास आ पहुँचे। विमल मन्दिर में चला गया और मैं कुछ वहाँना बनाकर द्वार के बाहर ही खड़ा हो गया। मैं सोचने लगा कि 'हो न हो विमल अवश्य ही सब कुछ जान गया है, अतः मैं शीघ्र ही यहाँ से भाग जाऊँ,

अन्यथा विमल अवश्य ही यह रत्न वापिस ले लेगा । जब तक मैं इस नगर में रहूँगा, वह मुझे छोड़ेगा नहीं, अतः मुझे यह नगर छोड़कर पलायन ही कर देना चाहिये ।' ऐसा विचार कर मैं तेजी से भागा । घर पर भी नहीं गया, सीधा नगर के बाहर चला आया । दौड़ते-दौड़ते मैंने अधिक प्रदेश पार कर लिया । तीन रात और तीन दिन लगातार दौड़ कर मैं २८ योजन (३४० कि० मी० लगभग) दूर पहुँच गया । फिर मैंने अपनी अण्टी में से रत्न वाला कपड़ा निकाला और उसकी गाँठ खोली । हाथ में लेकर देखता हूँ तो रत्न के स्थान पर पत्थर ! पत्थर को देखते ही 'हाय ! मर गया' कहता हुआ मैं मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । बड़ी कठिनता से मुझे चेतना आई तो पश्चात्ताप करने लगा और जोर-जोर से रोने लगा । मैं क्यों वहाँ से भाग कर आया ? नगर भी छोड़ा और रत्न भी गुमाया । जीव ! चल, अब वापिस उस स्थान पर लौट कर रत्न लेकर आ । रोते हुए मैं वापिस अपने नगर की तरफ चला ।

विमल का सौजन्य

हे अगृहीतसकेता ! इधर मेरे मन्दिर के बाहर से भागने के बाद जब विमल भगवान् के दर्शन कर बाहर निकला तो उसने मुझे वहाँ नहीं देखा, जिससे उसे यह चिन्ता हुई कि वामदेव कहाँ चला गया ? उसने सारे* जगल में, मेरे घर और पूरे नगर में मेरी खोज करवाई, पर मेरा कहीं पता नहीं लगा । उसने चारों दिशाओं में अपने आदमी मुझे ढूँढ़ने के लिए भेजे । उधर जब मैं वापस लौट रहा था तब मेरा पता लगाने घूम रहे विमल के कुछ आदमी मुझे दिखाई दिये जिन्हें देखते ही मैं भयभीत हो गया । मैं मेरे पास आये और कहने लगे—'वामदेव ! तुम्हारे वियोग से कुमार धवरा गये हैं, प्रतिक्षण शोक-मग्न रहते हैं, तुम्हें ढूँढ़कर लाने के लिए हमें भेजा है । उनकी बात सुनकर मैंने मन ही मन कहा—'चलो, अच्छा हुआ । लगता है विमल ने मुझे रत्न निकालते नहीं देखा' इस विचार से मेरे मन का भय दूर हो गया । विमल के पुरुष मुझे लेकर विमल के पास आये । मुझे देखते ही विमल अत्यन्त स्नेहपूर्वक मुझसे गले मिला । हम दोनों की आँखों में आसू थे, पर मेरे आसू कपट के थे और विमल के आसू प्रियजन से मिलन पर हर्ष के थे ।

वामदेव की अधमता • बनावटी बात

मिलन के बाद विमल ने मुझे अपने आँधे आसन पर बिठाया और मुझसे पूछा—मित्र वामदेव ! तू मन्दिर के बाहर से क्यों चला गया ? कहाँ गया ? क्या हुआ ? क्या बात हुई ? सब कुछ मुझे बता ।

उत्तर में मैंने कहा—मित्र विमल ! सुनो, जब तुम जिनमन्दिर में चले गये तब मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे मन्दिर में आ रहा था कि मैंने आकाश में से किसी विद्याधरी को भूतल पर आते देखा । वह कैसी थी ? सुनो —

वह विद्याधरी अपने रूप और लावण्य के तेज से समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और हाथ में यमराज की जिह्वा जैसी भीषण नगी तलवार लिये हुए थी । [२५५]

एक ही समय में सुन्दर और भयकर रूप वाली उस विद्याधरी को देखकर मैं शृंगार और भयानक रस का एक साथ अनुभव कर ही रहा था कि उसने मुझे वहाँ से उठाया और आकाश मार्ग में तेजी से उड़ने लगी ।

उस समय मैंने हा कुमार ! हा कुमार ! कह कर जोर से आवाजे लगाई, पर मुझ विह्वल और रोते-चिल्लाते को लिये हुए वह विद्याधरी और भी तेजी से आगे बढ़ने लगी । आकाश में उड़ते-उड़ते वह अपने पीन पयोधरो को मेरे वक्ष से चिपका कर मुझे अपनी बाहों में भीचकर अति स्नेह से बार-बार मेरे मुँह का चुम्बन करने लगी और रतिक्रिया के लिये मुझ से प्रार्थना करने लगी । मित्र ! यद्यपि वह स्त्री मुझ पर इतनी अनुरक्त थी और इतना स्नेह दिखा रही थी, फिर भी तेरे जैसे श्रेष्ठ मित्र के वियोग में वह मुझे विष जैसी लग रही थी । सारे वक्त मैं यही विचार कर रहा था कि यद्यपि यह विद्याधरी अत्यधिक रूपवती है और मुझ पर इतनी अधिक आसक्त है तथापि उससे भी अधिक उत्तम मित्र के बिछोह में वह लेणमात्र भी मुझे सुख नहीं दे सकती । [२५६-२५९]

वह विद्याधरी मुझसे सम्भोग के लिये प्रार्थना कर ही रही थी कि अचानक एक-दूसरी विद्याधरी वहाँ आ पहुँची और उसने मुझे देखा । मुझे देखते ही उसे भी मेरे साथ विषय-सुख भोगने की इच्छा जागृत हो गई और वह भी मुझे खींचने लगी । इस खीचातान में दोनों विद्याधरी एक-दूसरे को 'ओ पापिनी ! दुष्टा ! तू कहाँ जा रही है ?' कहती हुई अपशब्दों की मारा-मारी करने लगी और उनमें घमासान युद्ध प्रारम्भ हो गया । [२६०]

वे दोनों लड़ाई में इतनी व्यस्त हो गई कि मेरा भान ही भूल गई जिससे मैं उनके हाथ से छूट पड़ा और भूमि पर आ गिरा । इतने ऊपर से गिरने के कारण मेरी हड्डियाँ चूर-चूर हो गईं और मेरे बहुत सी चोटे आईं । मेरा शरीर चूर्ण बन गया और मुझ में भागने की भी शक्ति न रही । फिर भी मैं सोचने लगा कि 'इन दोनों में से कोई आकर मुझे पकड़े उससे पहले ही यदि मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो इस जीवन में विमल से मिल सकता हूँ' यही सोचकर मैं बड़ी कठिनाई से छिपते हुए वहाँ से भागा । मार्ग में मेरा पता लगाने आये हुए तेरे पुरुष मुझे मिल गये और मैं इनके साथ तेरे पास चला आया । कुमार ! यही मेरी आप बीती है ।

विमल का मुझ पर स्वाभाविक और निष्कपट प्रेम था जिससे मेरी वनावटी कहानी सुनकर भी वह बहुत प्रसन्न हुआ । मेरे शरीर में बसी हुई बहुलिका (माया)

भी बहुत प्रसन्न हुई। माया को लगा कि वामदेव ने विमलकुमार को खूब मूर्ख बनाया और उसे ठगकर भी उसका विश्वास प्राप्त कर लिया।

वामदेव को उदरशूल

मैं अपनी कृत्रिम कथा विमल को सुना ही रहा था कि अचानक मेरे शरीर में इतनी तीव्र वेदना उठी, मानो मगरमच्छ मुझे निगल रहा हो, मानो मैं वज्र से दबा जा रहा हूँ, मानो यमराज मुझे चबा रहे हो। अचानक क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आया। मेरे उदर की समस्त आते कटने लगी, पेट में इतने जोर का शूल/दर्द उठा कि मेरी आँखें बाहर निकल आयी, सिर में दर्द से चीसें उठने लगी, शरीर का जोड़-जोड़ ढीला पड़ गया, दात हिलने लगे, मुँह में से साँसे निकलने लगी, नेत्र फिरने लगे और वाणी बन्द हो गयी। ऐसी अनहोनी वेदना देखकर विमल भी घबरा गया, आकुल-व्याकुल हो गया और हाहाकार कर उठा। घवल महाराज भी वहाँ आ पहुँचे और बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। तुरन्त ही नगर के सब वैद्यों को बुलवाया गया। राजाज्ञा से उन्होंने मुझे बहुत-सी औषधियाँ खिलाई, पर मेरी व्याधि में थोड़ी भी कमी नहीं हुई।

अमूल्य रत्न की खोज : भण्डाफोड़

मेरी इस अवस्था को देखकर विमल को रत्न की याद आयी। अभी रत्न के उपयोग करने का समय है, ऐसा सोचकर वह स्वयं ही क्रीडानन्दन उद्यान में गया और जहाँ रत्न छुपा कर रखा था उस स्थान को खोदा। पर, अफसोस! उसे वहाँ रत्न नहीं मिला। 'अब क्या होगा? मित्र के प्राण कैसे बचेंगे?' यही सोचते हुए वह मेरे समीप वापिस आया। उसे रत्न के जाने का विषाद नहीं था, पर मेरे प्राणों की चिन्ता थी।

इसी बीच उसी समय एक बुढ़ी स्त्री सिर धुनाती हुई वहाँ प्रकट हुई। पहले उसने अपने शरीर को मरोड़ा, दोनों हाथ ऊँचे किये, सिर के बाल खोले भयकर रूप बनाया, फट्-फट् आवाज करने लगी और सारे शरीर से भयकर चेष्टाये करने लगी। राजा और सभी लोग भयभीत हो गये और उन्होंने उसकी पूजा की, धूप दिया और उससे पूछा—भट्टारिका! तू कौन है?

उत्तर में वह बोली—मैं वन देवी हूँ। वामदेव की यह अवस्था मैंने ही की है। इस पापी ने सद्भावयुक्त सरल स्वभावी विमल को धोखा देकर ठगा है। इस पापी ने रत्न को चुरा कर दूसरे स्थान पर छिपा दिया था। फिर घबराहट में रत्न के बदले पत्थर को लेकर भागा था। जब इसे मालूम हुआ तो रत्न लेने के लिये लौटकर वापिस आ रहा था और यहाँ आकर इसने यह नकली कहानी गढ़ सुनाई है। इस प्रकार वनदेवी ने सारी घटना का भण्डाफोड़ इतने विस्तार से किया कि सब लोग मेरी चोरी और ठगी के बारे में समझ गये। जहाँ मैंने रत्न छुपाया था

उस स्थान को साथ ले जाकर बताया और रत्न दिखाया । इतना प्रत्यक्ष प्रमाण देकर वह बोली—इस दुरात्मा वामदेव को अब मैं चकनाचूर कर दूंगी ।

वनदेवी के निर्णय को सुनकर विमल ने प्रार्थना की—देवि ! सुन्दरि ! ऐसा न करिये । यदि आप ऐसा करेगी तो मेरे मन को अत्यन्त दुःख होगा ।

सुजनता की पराकाष्ठा

विमल की प्रार्थना पर देवी ने मुझे छोड़ दिया, पर लोगो ने मेरी जी भर कर खूब निन्दा की, शिष्ट लोगो ने मुझे धिक्कारा और मेरा तिरस्कार किया, बालको ने मेरी हसी उड़ाई और स्वजन सम्बन्धियो ने भी मुझे घर से निकाल दिया । लोगो की दृष्टि मे मैं तृण से भी अधिक तुच्छ और नीच हो गया । विमल मे इतनी महानता थी कि इतनी अधिक लज्जाकारी घटना हो जाने पर भी वह अब भी मुझे पहले जैसा ही मित्र मानता था और मुझ पर पहले जैसा ही स्नेह रखता था । अपने स्नेह मे, अपने प्रेम-भाव में उसने कोई कमी नहीं आने दी । एक क्षण भी मेरे से अलग नहीं होता था और मुख से भी यही कहता था—मित्र वामदेव ! ना-समझ लोग कुछ भी कहे, तू अपने मन में तनिक भी उद्विग्न न होना, क्योंकि सब लोगो को प्रसन्न करना तो बहुत कठिन है । अतः लोगो की बात पर तुझे ध्यान ही नहीं देना चाहिये ।

हे अग्रहीतसकेता ! विमलकुमार जब उपरोक्त बात कह रहा था तब उसे मेरे दुष्ट चरित्र के बारे मे सब कुछ मालूम हो गया था । तब भी मैं बहुलिका (माया) के प्रभाव से ऐसा दुष्ट व्यवहार कर रहा था और भाग्यशाली विमल फिर भी मेरे साथ ऐसा अच्छा वर्तन कर रहा था । इसका कारण यह था कि सूर्य चाहे पश्चिमी दिशा मे उदय हो और पूर्व मे अस्त हो, क्षीरममुद्र भले ही अपनी मर्यादा को छोड़ दे, आग का गोला भले ही बर्फ जैसा ठण्डा हो जाय, मेरु पर्वत चाहे तुम्बी की तरह पानी पर तैरने लगे, पर अकारण कृष्णा और स्नेह वाले सज्जन पुरुष तो दाक्षिण्य समुद्र से ओत-प्रोत ही होते हैं । जिसका आदर किया हो, जिसे एक बार अपना लिया हो, उसे वे नहीं छोड़ते । भद्रे ! यही सज्जनो की वास्तविक महत्ता है । सज्जन पुरुष दुष्टो की चेष्टाओ को जानते हुए भी नहीं जानते, देखते हुए भी नहीं देखते और स्वयं परम पवित्र शुद्ध आत्मा बनकर ऐसे लोगो पर थोड़ी भी श्रद्धा नहीं रखते । हे अग्रहीतसकेता ! उस समय मेरे सगे सम्बन्धियो ने मुझे छोड़ दिया, मेरा बहिष्कार कर दिया, लोगो ने मुझे अधम माना तथापि महात्मा विमलकुमार ने मुझे अपने पास रखा । मैं उसी के साथ रहने लगा । [१-६]

६. विमल-कृत भगवत्स्तुति

[मेरे अत्यन्त अधम व्यवहार के उपरान्त भी विमलकुमार ने अपनी सज्जनता बनाये रखी । मेरे प्रति अपने प्रेम-भाव में थोड़ी भी कमी न आ पाये इसका पूरा ध्यान रखा । मेरे प्रति उसने अपना सम्बन्ध पहले की ही भाँति निरन्तर रखकर अपनी महानता और विशिष्टता का परिचय दिया ।]

अन्यदा एक दिन मैं विमल लोचन विमल के साथ क्रीडानन्दन उद्यान में स्थित तीर्थंकर महाराज के मन्दिर में दर्शन करने गया । वन्दन-पूजन की समस्त विधियाँ/क्रियाएँ पूर्ण होने के पश्चात् विमल ने अत्यन्त मधुर वाणी में श्री जिनेश्वर देव की स्तुति प्रारम्भ की ।

विमल अभी स्तुति कर ही रहा था कि इतने में ही अपनी देदीप्यमान द्युति से दिशाओं को प्रद्योतित करता हुआ रत्नचूड़ विद्याधर वहाँ आ पहुँचा । उसके साथ अन्य बहुत से विद्याधर भी आये थे । उन्होंने पीछे खड़े होकर कर्णप्रिय अत्यन्त मधुर आवाज में गाई जा रही भगवान् की स्तुति को सुना । स्तुति सुनकर रत्नचूड़ अतीव प्रमुदित हुआ । वह सोचने लगा कि, अहा ! धन्यात्मा विमलकुमार जगत्बन्धु महाभाग्यवान् श्री परमात्मा की स्तुति कर रहा है, धन्य है उसे ! हमें उसकी स्तुति को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये । फिर उसने बिना कुछ शब्द किये सकेत मात्र से ही सब विद्याधरों को शान्त रहने का सकेत किया और स्वयं भी आत्ममजरी के साथ चित्रलिखित-सा हलन-चलन रहित निश्चल होकर खड़ा हो गया ।

उस समय विमलकुमार के नेत्र आनन्द अश्रुओं से पूरित हो गये । उसकी दृष्टि तीर्थंकर देव के मुख पर एकाग्र और स्थिर हो गई । उसकी वाणी अतिशय गम्भीर हो गई और उसका सम्पूर्ण शरीर रोमांचित/पुलकित हो गया । उस समय उसमें भक्ति का आवेश इतना प्रबल हो गया कि उसके प्रभाव में मानो वह साक्षात् शाश्वत परमात्मा श्री जिनेश्वर भगवान् के सम्मुख खड़ा होकर उन्हें उपालम्भ की भाषा में, विश्वास-आश्वासन की भाषा में, स्नेह युक्त प्रणय शब्दों में, प्रार्थना और प्रेम की मधुरता से विशुद्ध मन से स्तुति करने लगा । [७-१५]

इस अपार महा भयंकर संसार समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को तारने वाले हे नाथ ! इस भीषण भवसागर में पड़े हुए मुझ को आप क्यों भूल गये ?

त्रैलोक्य को आनन्द देने वाले हे लोक बन्धु ! मैं सद्भाव को धारण कर रहा हूँ, फिर भी आप मुझे इस ससार सागर से तारने में विलम्ब क्यों कर रहे हैं ? लगता है, आप मुझे भूल गये हैं ।

हे करुणामृतसागर ! मैं दीन-हीन अनाथ बनकर आपकी शरण में आ गया हूँ तथापि आप मुझे भव से पार नहीं करते । हे स्वामिन् ! शरणागत के साथ इस प्रकार व्यवहार करना कदापि उचित नहीं है ।

हे नाथ ! आप दयालु हैं तब इस घोर ससार अटवी में एक छोटे हिरण के बच्चे के समान मुझे अकेला क्यों छोड़ रखा है ? यह आपकी कैसी दयालुता है ?

भयभीत और निरालम्ब अकेला हरिण का बच्चा जैसे घोर जंगल में इधर-उधर तरल दृष्टि दौड़ा कर सहायता के लिये देखता है वैसे ही हे नाथ ! मैं भी असहाय और भयत्रस्त बना सजल नेत्रों से इधर-उधर आपकी सहायता की अपेक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस ससार में मेरा कोई अवलम्ब नहीं है । आपकी सहायता के बिना मैं तो इस ससार जंगल में भय से ही मर जाऊँगा ।

हे अनन्तशक्तिसम्पन्न ! जगत् के आलम्बनदायक नाथ ! मुझ अनाथ को इस ससार रूपी जंगल से पार कर निर्भय करिये ।

हे नाथ ! जैसे इस ससार में सूर्य के अतिरिक्त कमल को विकसित करने में कोई सक्षम नहीं है, वैसे ही हे जगच्चक्षु ! आपके अतिरिक्त इस जगत् से मेरी निर्वृत्ति करने में (मुझ को उबारने में) अन्य कोई समर्थ नहीं है ।

क्या यह मेरे कर्म का दोष है ? या मेरा स्वयं (कष्ट-साध्य अधम आत्मा) का दोष है ? अथवा दूषित काल का प्रभाव है ? या मेरी आत्मा अभी तक भव्य नहीं बन पाई है ?

सद्भक्तिग्राह्य भुवन-भूषण ! क्या मुझ में आपके प्रति अभी तक ऐसी निश्चल भक्ति ही उत्पन्न नहीं हुई है ?

खेल ही खेल में कर्म के जाल को छिन्न-भिन्न करने वाले ! कृपातत्पर हे स्वामिन् ! आप मुक्ति के डच्छुक मुझ को अभी तक मुक्ति क्यों नहीं देते ?

हे जगत् के अवलम्बन ! मैं आपसे स्पष्टतया निवेदन करता हूँ कि हे नाथ ! इस लोक में आपको छोड़कर मेरा और कोई आधार नहीं है, कोई शरण-दाता नहीं है ।

हे प्रभो ! आप ही मेरे माता, पिता, भाई, स्वामी और गुरु हैं । हे जगदानन्द ! हे प्राणेश्वर ! आप ही मेरे जीवन हैं ।

जैसे बिना पानी के मछली तड़फ-तड़फ कर मर जाती है वैसे ही हे नाथ ! यदि आप मेरा तिरस्कार करोगे, मेरे प्रति उपेक्षा रखेंगे तो मैं भी इस भूमि पर निराश होकर तड़फ-तड़फ कर मर जाऊंगा ।

हे प्रभो ! मेरा मन आप मे पूर्णतया निश्चल हो चुका है, यह तो मैंने स्वयं अनुभव किया है । हे केवलज्ञानी ! आप तो अन्य लोगों के मन मे रहे हुए समस्त भावों को जानने वाले हैं, फिर मैं आपको यह बात किस मुख से निवेदन करूँ ?

प्रभो ! मेरा मन तो कमल के समान है और आप त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले सूर्य हैं । जैसे सूर्य के उदित होने पर कमल विकसित होता है वैसे ही आपका ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे चित्त को विकसित कर मेरे कर्म रूपी कोष को विदीर्ण कर देता है ।

हे जगन्नाथ ! आपको तो अनन्त प्राणियों की परम्परा के व्यापार पर ध्यान देना पड़ता है अतः आपकी मेरे ऊपर कैसी दया-माया है, मैं नहीं जानता ।

जैसे मोर बादल को देखकर नाच उठता है वैसे ही हे जगन्नाथ ! आपका सद्गर्भ रूपी नीरद (मेघ) रूप देखकर मेरा मन मयूर नाच उठता है और मेरे हाथ-पाँव भी नृत्य करने लगते हैं ।

भगवन् ! यह तो कृपा कर मुझे बताइये कि मेरा इस प्रकार नाच उठना वास्तव मे आपकी भक्ति है या कोरा पागलपन ?

जब आस्र वृक्ष पर मजरिया आ जाती हैं तब उसे देखकर जैसे कोयल स्वतः ही मधुर तान कुहू-कुहू छेड़ देती है । वैसे ही सुन्दर रस और आनन्द-बिन्दु-सदोह-दायक ! आपको देखकर मेरे जैसा मूर्ख भी मुखर हो जाता है और आपकी स्तुति करने लग जाता है ।

हे जगत्श्रेष्ठ ! हे स्वामिन् ! मैं मूर्ख और असम्बद्ध प्रलाप करता हूँ ऐसा मानकर आप मेरी उपेक्षा नहीं करें, तिरस्कार नहीं करें,* क्योंकि सन्त/सज्जन पुरुष नत व्यक्ति के प्रति वात्सल्यभाव के धारक होने के कारण उनके प्रति कुछ भी ऊँचा-नीचा कह देने पर भी रुष्ट नहीं होते ।

हे जगन्नाथ ! बच्चा तुतला-तुतला कर अस्पष्ट, अस्त-व्यस्त और भूँठे सच्चे शब्द बोलता रहता है फिर भी क्या उसके निरर्थक प्रलाप से पिता के आनन्द मे वृद्धि नहीं होती ?

उसी प्रकार हे प्रभो ! मैं मूर्ख भी बच्चे की तरह ग्राम्य शब्दों द्वारा कुछ भी उल्टी-सीधी बकवास (स्तुति) कर रहा हूँ । मेरी इस बकवास से आपकी प्रसन्नता मे वृद्धि हो रही है या नहीं ? कृपया यह तो बताइये ।

अनादिकालीन अभ्यास और योग के कारण मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मेरा चपल मन अपवित्र कीचड़ के गड्ढे में गन्दे सूअर के समान फसा ही रहता है।

हे नाथ ! मैं अपने इस चंचल मन को रोकने में असमर्थ हूँ, अतः हे देव ! आप कृपाकर इसे रोकें।

प्रभो ! मेरे बार-बार प्रार्थना करने पर भी आप उत्तर नहीं देते, तो हे अधिपति ! क्या आपको मुझ पर अभी भी सदेह है कि मैं आपकी आज्ञा का किंचित् भी पालन नहीं करूँगा ?

प्रभो ! मैं आपका किकर बनकर आपकी सेवा में इतना आगे बढ़ गया कि उच्च और स्वच्छ भावना पर चढ़ रहा हूँ, फिर भी ये परीषद् मेरा पीछा कर रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

आपको प्रणाम करने वाले लोगो की शक्ति को बढ़ाने वाले हे मेरे नाथ ! अभी भी ये दुष्ट उपसर्ग मेरा पीछा नहीं छोड़ते, इसका क्या कारण है ? हे स्वामिन ! आप तो समस्त विश्व के द्रष्टा हैं तथापि आश्चर्य है कि आपका यह सेवक आपके सामने बैठा है और उसे यह कषाय रूप शत्रुवर्ग पीडित कर रहा है, तब भी आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखते ? आप मुझे इन शत्रुओं से छुड़ाने में समर्थ हैं और मैं आपकी करुणा के योग्य हूँ तथापि आप मुझे कषाय-शत्रुओं से घिरा हुआ देखकर भी मेरी उपेक्षा करते हैं, यह आप जैसे शक्ति-सम्पन्न के लिये उचित नहीं है।

अहो महाभाग्यवान ! ससार से मुक्त आपको देखने के पश्चात् इस विषम-ससार में क्षण-मात्र भी रहने में मुझे किंचित् भी प्रीति नहीं है।

हे प्रभो ! आंतरिक शत्रु-समूह ने मुझे दारुण बन्धनों से जकड़ रखा है, बाध रखा है, अतः मैं क्या करूँ ?

हे नाथ ! आप कृपा कर अपनी उद्दाम लीला से मेरे इस शत्रु समूह को मेरे से दूर कर दें जिससे मैं आपकी शरण में आ सकूँ।

वीर ! हे परमेश्वर ! यह ससार आपके आश्रित है और मुझे इस ससार नागर से पार लगाना भी आपके अधीन है। भगवन् ! यदि ऐसा ही है तो आप चुपचाप क्यों बैठे हैं ? मेरा उद्धार क्यों नहीं करते ?

हे करुणाधाम ! अब ससार समुद्र से मेरा बेड़ा पार लगाइये, देर मत कीजिये। आपके अतिरिक्त मेरा कोई शरण नहीं है, आधार नहीं है, अतः मेरे उच्चरित उद्गारों को क्या आप जैसे महापुरुष अब भी नहीं सुनेंगे। [१६-५०]

१०. मित्र-मिलन : सूरि-संकेत

[विमलकुमार अत्यन्त भाव-विह्वल होकर भगवान् की प्रार्थना कर रहा था । मैं पास ही खड़ा था और मेरे पीछे रत्नचूड़ एव आम्नमञ्जरी अपने परिवार के साथ शान्ति से खड़े स्तुति सुन रहे थे । पूरे मन्दिर में दिव्य शान्ति और दिव्य गान प्रसरित हो रहा था । ऐसे अतिशय आनन्द के इस प्रसंग पर विमल के मुख से स्तुति के शब्द भाव, रस, एकाग्रता और प्रेम-पूर्वक निकल रहे थे । आखिर स्तुति पूर्ण हुई ।]

मित्र-मिलन

प्राणियों के नाथ भगवान् की सुन्दर मानसिक सद्भावपूर्ण स्तुति के पश्चात् विमल ने पचाग प्रणाम किया । उसकी मधुर वाणी से अत्यन्त हर्षोत्तलसित और रोमांचित विद्याधर रत्नचूड़ ने मन में अत्यधिक सन्तुष्ट होकर कहा — 'हे धैर्यवान ! आपने भवभेदक भगवान् की अतिशय सुन्दर भावपूर्ण स्तुति की है ।' इस प्रकार कहता हुआ रत्नचूड़ विमल के सन्मुख आया और पुन कहने लगा— 'हे महाभाग्यवान बन्धु ! त्रैलोक्यनाथ भगवान् पर आपकी इतनी अधिक दृढ भक्ति है, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं, कृतकृत्य हैं और आपका इस भूमण्डल पर जन्म सफल है । हे नरोत्तम ! यह निश्चित है कि आप वास्तव में ससार से मुक्त हो ही गये हैं, * क्योंकि प्राणी को एक बार चिन्तामणि रत्न की प्राप्ति होने के बाद वह कभी दरिद्री नहीं होता, अर्थात् उसमें फिर से दरिद्री बनने की योग्यता ही समाप्त हो जाती है ।' [५१-५५]

विद्याधराधिपति रत्नचूड़ ने अत्यन्त मधुर वाणी से विमल का अभिनन्दन किया और तत्पश्चात् भक्ति पूर्वक आदिनाथ भगवान् को नमस्कार किया । तदनन्तर विमल ने रत्नचूड़ को नमस्कार किया और उसने भी स्नेह-पूर्वक विमल को प्रणाम कर आदर-पूर्वक उसे शुद्ध भूमि पर अपने पास बिठाया । आम्नमञ्जरी भी अभिवादन नमस्कार आदि कृत्य पूर्ण कर वहाँ आकर उनके पास बैठ गई । सब विद्याधर भी मस्तक झुकाकर भूमितल पर बैठ गये । दोनों ने एक दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में कुशल समाचार पूछे और क्षेमकारी सवाद प्राप्त कर प्रसन्नता-पूर्वक दोनों बातें करने लगे । [५६-५६]

रत्नचूड की महाविद्याओं की प्राप्ति

रत्नचूड ने कहा—हे महाभाग्यवान् बन्धु ! मुझे वापिस यहाँ आने में अधिक समय लगा जिसका कारण बताता हूँ, और आपने मुझे बुध आचार्य को यहाँ लाने के लिये कहा था, किन्तु मैं उन्हें अभी तक नहीं ला सका हूँ । हे महाभाग्य ! उसका भी कारण बताता हूँ, सुने—आपके पास से प्रस्थान कर मैं सीधा वैताढ्य पर्वत पर अपने नगर की ओर गया । वहाँ मेरी माता शोक-विह्वल हो रही थी और मेरे पिताजी भी शोक-सन्तप्त हो रहे थे । दिन भर उनके पास रहकर उनको धैर्य बन्धाया । परस्पर मिलने-भेटने में वह दिन आनन्द-पूर्वक व्यतीत हो गया । रात्रि में प्रभु को नमस्कार कर मैं पलग पर सो गया । परमात्मा जिनेश्वर भगवान् का ध्यान करते हुए मैं बाहर से तो निद्रित जैसा लग रहा था, पर भीतर से जागृत था । उस समय 'हे भुवनेश्वर भक्त ! महाभाग्यशाली ! उठो उठो' ऐसे मनोहर शब्द मेरे कान में पड़े, जिसे सुनकर मैं जागृत हुआ । उस समय मैंने देखा कि अनेक देवियाँ अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित करती हुई मेरे सामने खड़ी हैं । मैं तत्क्षण ससभ्रम उठ खड़ा हुआ और उनकी अतुलित पूजा की । वे सब मेरी प्रशंसा करते हुए कहने लगी—'हे नरोत्तम ! जिनेश्वर-भाषित धर्म तुम्हारे मन में दृढीभूत (स्थिर) हुआ है, अतः तुम घन्यवाद के पात्र हो, कृतकृत्य हो और हमारे द्वारा पूज्य हो । हम रोहिणी आदि विद्या देवियाँ हैं । तुम्हारे पुण्य से प्रेरित होकर तुमको पूर्ण योग्य समझकर तुम्हारा वरण करने हेतु स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई हैं । तुम्हारे अत्यन्त निर्मल गुणों से हम तुम्हारे वशीभूत हुई हैं और हम सभी अतः-करण पूर्वक तुम्हारी अत्यन्त अनुरागिणी बनी हैं । हे धैर्यवान् ! जिस भाग्यशाली के हृदय में विश्व को जाज्वल्यमान करने वाला परमेष्ठि नमस्कार मन्त्र बसा हुआ है उस प्राणी के लिये क्या कोई भी वस्तु की प्राप्ति दुर्लभ हो सकती है ? पञ्च परमेष्ठि नमस्कार मन्त्र के प्रभाव से हम तुम्हारे साथ यन्त्रवत् जुड़ी हुई हैं और तुम्हारी किकरिया बनकर स्वयं तुम्हारे पास आई हैं । हे पुरुषोत्तम ! हम तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगी । हमें आज्ञा दीजिए । भविष्य में आप चक्रवर्ती बनेंगे । विद्याधरो की यह विनाल सेना हमारे आदेश से अब आपके अधीनस्थ हो गई है ।* यह समस्त विनाल सेना अब आपको स्वामी स्वीकार कर अभी आपके द्वार पर खड़ी है ।' उनके ऐसा कहते ही देदीप्यमान कुडल, वाजुबन्द और मुकुटों की मणियों की प्रभा से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अनेक विद्याधरो ने आकर मुझे नमस्कार किया । [६०—७५]

उसी समय प्रातःकाल की नौवत गडगडा उठी और काल-निवेदक ने सूचित किया—सूर्य अपने स्वभाव से ससार में उदित हुआ है जो मनुष्यों की स्थूल दृष्टि के प्रसार को बढ़ाता है और मानवों को प्रबोध (जाग्रत) करता है । विशुद्ध सद्धर्म

के समान सूर्य भी सधनुष्ठानो का हेतु बनता है, अर्थात् दिन मे लोगो से प्रशस्त कार्य करवाता है और समग्र सम्पत्तियो को प्राप्त करवाता है । अतः हे लोगो ! उठो जागो और सद्धर्म का आदर करो, जिससे तुम्हे अर्तकित और अकल्पित विभूतिया (समृद्धिया) प्राप्त होगी । [७६-७८]

रत्नचूड का राज्याभिषेक

कालनिवेदक के शब्द सुनकर मैंने मन मे सोचा कि, अहा ! भगवद्भाषित सद्धर्म की महिमा कितनी प्रभावशाली है कि जिन विद्याओ का कभी मुझे स्वप्न मे भी ध्यान नही था वे स्वय ही मुझे सिद्ध हो गईं । परन्तु, मुझे हर्षित होकर इसी मे अनुरक्त नही होना चाहिये । वास्तव मे तो यह मेरे लिये विघ्न ही उपस्थित हुआ है, क्योंकि अब मैं अपने मित्र विमल के साथ दीक्षा नही ले सकूंगा । कारण यह है कि पुण्यानुबन्धी पुण्य को भी भगवान् ने तो सोने की बेडी ही कहा है । सिद्धपुत्र चन्दन ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं विद्याधरो का चक्रवर्ती बनूंगा और विमल ने मेरे शारीरिक लक्षणो को देखकर इसी बात का समर्थन किया था । तब क्या किया जा सकता है ? जो होना होगा वह तो होगा ही । मैं ऐसा सोच ही रहा था कि विद्या देवियाँ मेरे शरीर मे प्रविष्ट हो गई और विद्याधरो ने मेरा राज्याभिषेक प्रारम्भ कर दिया । अनेक प्रकार के कौतुक रचे गये, अनेक मंगल किये गये, पवित्र तीर्थों से जल मंगवाया गया, चौदह रत्न प्रकट हुए और सोने तथा रत्नो के कलश तैयार करवाये गये । यो अत्यन्त आनन्द और महोत्सव पूर्वक मेरा राज्याभिषेक किया गया ।

बुधाचार्य का गुप्त संदेश

बन्धु विमल ! उसके पश्चात् देव-पूजा, गुरु और बडे लोगो का सन्मान, राजनीति की स्थापना, प्रधानवर्ग और सेवको का नियोजन, अधीनस्थ राज्यों की यथोचित भेट और प्रणाम स्वीकार तथा अभिनव राज्यों की उचित व्यवस्था आदि कार्यों मे मेरे कितने ही दिन व्यतीत हो गये । इन कार्यों से निवृत्त होते ही मुझे आपका आदेश स्मरण मे आया और मैं सोचने लगा कि, अरे ! आपने मुझे बुधाचार्य का पता लगाकर उन्हे आपके पास लाने को कहा था, किन्तु मैं कितना प्रमादी हूँ कि अभी तक मैंने न महात्मा का पता ही लगाया और न उन्हे विमल के समीप ही ले जा सका । अतएव फिर महात्मा का पता लगाने मैं स्वय ही अनेक देश-देशान्तरो मे घूमा । अन्त मे एक नगर मे मुझे आचार्य बुध के दर्शन हुए । मैंने उन्हे आपके बन्धुजनो को प्रतिबोधित करने की प्रार्थना की । उन्होने कहा—तुम यहाँ से जाओ और मेरा गुप्त सदेश विमल को दे दो । मैं कुछ समय पश्चात् आऊंगा । विमल के सम्बन्धियो को प्रतिबोधित करने का एकमात्र यही उपाय है ।

तदनन्तर बुधसूरि ने रत्नचूड को जो गुप्त सदेश दिया था उसे उसने विमल के कान के पास अपना मुह लेजाकर धीरे से सुना दिया ।* हे अगृहीतसकेता ! उसने जो सन्देश विमल को सुनाया वह मैं नहीं सुन सका । गुप्त सदेश सुनाने के बाद सब लोग मुन सके इस प्रकार रत्नचूड ने विमल से कहा—इसी कारण से मुझे यहाँ आने में देरी हुई और मैं बुधसूरि को अपने साथ नहीं ला सका । उत्तर में विमल बोला—भाई ! आपने बहुत अच्छा किया ।

फिर मैं, विमल, रत्नचूड, आम्रमञ्जरी और अन्य सभी विद्याधर नगर में आये । रत्नचूड दो-तीन दिन तक वहाँ आनन्द पूर्वक रहा, फिर वापिस अपने नगर को लौट गया ।

११. प्रतिबोध-योजना

विमलकुमार का विरक्त भाव

कुशल भावों का अत्यधिक अभ्यस्त होने से, कर्मजाल के पूर्णरूप से निर्बल हो जाने से, ज्ञान की अत्यधिक विशुद्धि होने से, इन्द्रिय सुखों को त्याज्य मान लेने से, प्रशान्त भाव को धारण कर लेने से, किसी भी प्रकार का दुश्चरित्र या दुर्व्यवहार विद्यमान न होने से, आत्मवीर्य प्रबल हो जाने से और परमपद प्राप्ति का समय निकट आ जाने से विमलकुमार राज्य-लक्ष्मी में अनुरक्त नहीं हो रहा था । ऐसी स्थिति में वह विमलकुमार शरीर-संस्कार (शरीर की किसी प्रकार की शुश्रूषा या विभूषा) नहीं करता था । किसी प्रकार के लीला-नाटक आदि की रचना नहीं करवाता था । ग्राम्यधर्म (लोक प्रचलित साधारण धर्म) की तो उसे रच मात्र भी अभिलाषा नहीं थी । वह तो केवल इस ससार रूपी जेल से विरक्त रहकर सदा शुभ ध्यान में लीन रहते हुए अपना समय व्यतीत कर रहा था ।

विमल के माता-पिता का चिन्तन

विमल को विरक्त देखकर उसकी माता कमलसुन्दरी और पिता धवल राजा को चिन्ता हुई कि, अरे ! यह विमल सुन्दर स्वस्थ, मनोहारी तरुण होने पर भी, कुवेर के वैभव को भी तिरस्कृत करने योग्य वैभवपति होने पर भी वह देवागनाओं

को भी अपने लावण्य से पराजित करने वाली सुन्दर राजकन्याओं को देख कर भी उन पर आसक्त क्यों नहीं होता ? वह स्वयं रूपातिशय से कामदेव को भी तिरस्कृत करता है, सभी कलाओं में निष्णात है, शरीर से स्वस्थ है, सभी इन्द्रिया भी पूर्ण एवं पुष्ट है और उसने अभी तक किसी मुनि का दर्शन भी नहीं किया है, फिर भी युवावस्था का विकार उस पर क्यों असर नहीं करता ? वह कभी अर्ध उन्मीलित नेत्र से किसी पर कटाक्ष भी नहीं फैंकता, मुख से मन्द मन्द स्खलित वचन भी नहीं बोलता, वाद्य एवं गायन कला का भी उपयोग नहीं करता, सुन्दर वस्त्राभूषण भी धारण नहीं करता, मदान्ध भी नहीं होता, सरलता का त्याग भी नहीं करता और विषय सुख का तो नाम भी नहीं लेता । अरे ! इसका यह ससार-विमुख अलौकिक चरित्र कैसा है ? यदि यह प्रिय पुत्र इस प्रकार विषय सुखों से विमुख होकर साधु की तरह रहेगा तो हमारा यह राज्य निष्फल है, हमारी प्रभुता व्यर्थ है, वैभव निष्प्रयोजन है और हम जीवित भी मृत समान है । अतएव राजा-रानी ने विचार किया कि इस पुत्र को किस प्रकार विषयों में प्रवृत्त करवाया जाय । एकान्त में दोनों ने गहराई से विचार-विमर्श किया और अन्त में इस निर्णय पर आये कि उसे विषय-मुख का अनुभव करवाने के लिये पाणिग्रहण का प्रस्ताव स्वयं ही कुमार के समक्ष रखना चाहिये । वे जानते थे कि पुत्र विनयी, उदार हृदयी और सरल स्वाभावी होने से हमारी बात कभी नहीं टालेगा ।

माता-पिता का कथन

ऐसा परामर्श कर घवल राजा और कमलसुन्दरी एक दिन विमलकुमार के पास आये और कुछ प्रसंग निकाल कर बोले—प्रिय ! सैकड़ों मनोरथों के बाद हमें तुम्हारी प्राप्ति हुई है । यद्यपि तुम अब राज्य-धुरा को धारण करने में सक्षम हो गये हो तथापि तुम अपनी* अवस्था के अनुरूप कार्य क्यों नहीं करते ? राज्य-भार क्यों नहीं सभालते ? राजकन्याओं से विवाह क्यों नहीं करते ? अनेक प्रकार के विषय सुखों का भोग क्यों नहीं करते ? कुल-सत्तान की वृद्धि क्यों नहीं करते ? अपनी इस शान्त और सुखी प्रजा को आनन्दित क्यों नहीं करते ? अपने स्वजन-सम्बन्धियों को आह्लादित क्यों नहीं करते ? प्रणयिजनो (प्रेमीजनो) को सतुष्ट क्यों नहीं करते ? अपने पितृदेवों का तर्पण (तृप्त) क्यों नहीं करते ? मित्र-वर्ग को सन्मानित क्यों नहीं करते ? और हमारे इन वचनों को मान्य कर हमें हर्षविभोर क्यों नहीं करते ?

विमल का उत्तर

अपने माता-पिता की बात सुनकर विमलकुमार ने मन में विचार किया कि माता-पिता ने बहुत ही सुन्दर बात कही है । इनकी यही बात इनको प्रतिबोधित

करने का मार्ग प्रशस्त कर सकेगी अर्थात् उन्हीं की बात से अब उनको उपदेश दिया जा सके ऐसी व्यवस्था होना सम्भव है। ऐसा सोचकर विमलकुमार ने विनयपूर्वक उत्तर दिया—पिताश्री ! आप जो आज्ञा प्रदान करे और मातुश्री जो आदेश दे वह सब तो मेरे लिये आचरण करने योग्य है ही, इसमें सकल्प-विकल्प तो किया ही नहीं जा सकता। मेरा इस विषय में ऐसा विचार है कि हमारे राज्य में रहने वाले सभी लोगो के दुःख दूर कर, उन्हें सुखी बनाकर फिर मैं सुख का अनुभव करूँ तो श्रेष्ठ रहेगा। राज्य की वास्तविक सार्थकता इसी में है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। राजा का प्रमुख धर्म यही है और इसी में उसकी प्रभुता है। कहा भी है कि—

विधाय लोक निर्वाध स्थापयित्वा सुखेऽखिलम् ।

य स्वयं सुखमन्विच्छेत् स राजा प्रभुरुच्यते ॥

यस्तु लोके सुदुःखार्त्तं सुखं भुङ्क्ते निराकुलः ।

प्रभुत्वं ही कुतस्तस्य कुक्षिम्भरिरसौ मतः ॥ [७९-८०]

जो राजा अपनी प्रजा को बाधा-पीडा रहित बनाकर सर्वत्र सुख की स्थापना करने के पश्चात् स्वयं भी सुख की कामना करता है तो वही राजा वास्तव में प्रभु कहा जाता है। किन्तु जिसकी प्रजा तो दुःख से तडफती रहे और वह स्वयं बिना किसी व्याकुलता के निरन्तर सुख भोगता रहे तो फिर उसकी प्रभुता कहाँ रही ? ऐसा राजा या स्वामी तो निरा पेटू और स्वार्थी ही है।

पिताजी ! माताजी ! मुझे तो यही राज्य-धर्म लगता है। अब वह समय आ गया है। अभी ग्रीष्म ऋतु से सारी पृथ्वी तप रही है, अतः मैं तो इसी मनोनन्दन उद्यान में रहूँगा। मेरे बन्धु और मित्र वर्ग भी यही मेरे पास ही रहेगे। आप दोनों की आज्ञा का पालन करते हुए और ग्रीष्म ऋतु में करने योग्य सभी लीलाओं को करते हुए मैं वहाँ रहूँगा। आप राजपुरुषों को ऐसी आज्ञा दीजिये कि जो कोई दुःखी और दुर्भाग्यी प्राणी हो उन्हें ढूँढ कर वे वहाँ मेरे पास लावे और वे सब भी मेरे साथ सुख का अनुभव कर सकें ऐसी व्यवस्था करें। (इस प्रकार की योजना को कार्यान्वित करने से राज्य-धर्म भी निभेगा और आपकी आज्ञा का पालन भी होगा।)

विमलकुमार का उत्तर सुनकर उसके माता-पिता बहुत प्रसन्न हुए और बोले—पुत्र ! बड़ो का मान रखने वाले हमारे लाडले ! तुमने बहुत ही सुन्दर कहा। तेरे जैसे विवेकी पुरुष को तो यही कहना चाहिये और ऐसा ही करना चाहिये।

विमल का हिमगृह में निवास

धवल महाराजा की आज्ञा से मनोनन्दन उद्यान में एक विशाल हिमगृह (ताप नियन्त्रित गृह) बनवाया गया। यह हिमगृह निरन्तर कमल के पत्तों से प्राच्छादित रहे इस प्रकार इसकी रचना की गई। नीलरत्न जैसे हरे केले के वृक्ष

चारो तरफ बांध दिये गये । एक कृत्रिम नदी भवन के मध्य में बनाई गई जिसमें कपूर आदि सुगन्धी पदार्थों से गमकता पानी निरन्तर बहता ही रहे । चन्दन और कपूर के पानी से चारो तरफ मिट्टी गीली की गई और दीवारो पर चारो तरफ सुगन्धी बेले, कमलनाल के तन्तु और नालो से भिन्न-भिन्न विभाग बना कर हिमभवन तैयार करवाया गया । ग्रीष्म ऋतु के ताप को दूर करने और शीत ऋतु का सुखदायी वातावरण उत्पन्न करने वाले इस हिमभवन मे शिशिर ऋतु के नव पल्लव के समान सुन्दर रंग-विरंगे पलग और ठंडे तथा " सुखकारी सुकोमल आसनो की व्यवस्था की गई । हिमभवन के तैयार हो जाने पर विमल अपने बन्धुओं, मित्रो एवं लोक समुदाय के साथ उसमे प्रविष्ट हुआ । विमल और उसके साथ आये जन-समुदाय पर चन्दन का लेप किया गया, कर्पूर की पराग से ढक दिया गया, सुगन्धी लोध्र फूलो की मालाओं से मण्डित कर दिया गया, मोगरा पुष्पो से अलंकृत किया गया और सारे शरीर पर बड़े-बड़े मोतियो की मालाये अथवा मोती के फूलो की मालाये पहनाई गई । सबको पतले और कोमल (मुलायम) वस्त्र पहनाये गये, मानो सुगन्धित शीतल भिरभिर वर्षा हो रही हो ऐसे शीतल सुगन्धी पखो से सब को पवन किया गया । सब को रसमय और सात्विक आहार करवाया गया, सुगन्धित पान खिलाये गये और मनोहारी मधुर एवं अस्पष्ट गीतो से सब को प्रमुदित किया गया । अगुली आदि के इशारो से प्रवर्तित सुन्दर विविध प्रकार के नृत्यो से आनन्दित किया गया । सुन्दर चेष्टाये करती हुई मनोहारिणी विलासिनी स्त्रियो के कमलपत्र जैसे चपल नेत्रो की पक्तियो के अवलोकन से कुमार सहित समस्त लोगो के हृदयो को अत्यन्त उल्लसित करते हुए ऐसा दृश्य उपस्थित कर दिया गया कि मानो कुमार सहित सभी लोग स्पष्टतः रतिसागर मे डूब गये हो । अपने माता-पिता को अत्यधिक प्रमुदित करने के लिये कुमार ने ऐसी योजना बनाई कि सभी लोगो को अपनी आत्मा से भी अधिक बाह्य सुख प्राप्त हो और उसके माता-पिता को भी अतीव प्रसन्नता हो । पूर्वोक्त राजाज्ञा के अनुसार इस कार्य के लिये नियुक्त राजकीय पुरुषो द्वारा सभी दुःखी प्राणियो को इस हिमभवन मे लाया जाता, उनके सब दुःख दूर किये जाते और उन्हें सुखी/आनन्दित बनाने के लिये सब प्रकार की अनुकूलता का प्रबन्ध किया जाता । युवराज विमल अपने पिता धवल राजा को यो सर्व प्रकार से सतुष्ट कर रहा था । पुत्र को इस प्रकार सुखसागर मे डूबकी लगाते देखकर राजा ने नगर मे आनन्दोत्सव मनाया और सम्पूर्ण प्रजा को हर्ष हो ऐसे आनन्द के साधनो की रचना करवाकर नया त्यौहार पैदा कर दिया । [८१]

दीन-दुःखी की खोज

धवल राजा और महादेवी कमलसुन्दरी सतुष्ट हुए और समस्त प्रजाजन एवं मंत्रीमण्डल भी प्रमुदित हुए, क्योंकि उनकी धारणा के विपरीत उन्हें युवराज

विमल सुखसागर मे डुबकी लगाता हुआ दिखाई दिया । एक दिन दीन-दुःखियो को ढूँढ कर लाने गये हुए कई राजपुरुष हिमभवन मे प्रविष्ट हुए और राजा के सामने पर्दा लगाकर उन्होंने पर्दे के पीछे एक पुरुष को बिठाया । फिर सामने आकर महाराजा को प्रणाम करते हुए बोले—‘महाराज ! आपकी आज्ञा से हम दीन दुःखियो को ढूँढते हुए घूम रहे थे कि हमे एक अत्यन्त दुःखी पुरुष दिखाई दिया, जिसे हम आपके पास यहाँ ले आये है । यह पुरुष अत्यन्त घृणा उत्पन्न करने वाला होने से आपके दर्शन के योग्य नही है इसलिये हमने इसे पर्दे के पीछे रखा है । अब इसके विषय मे आपका जैसा निर्देश हो वैसा करे ।’ यह सुनकर धवल राजा ने पूछा—‘भद्रो ! तुमने उसे कहाँ देखा और वह किस प्रकार एवं किस कारण से अत्यन्त दुःखी है ? घटना और कारण बताओ ।’

महाराजा के प्रश्न को सुनकर राजपुरुषो मे से एक ने हाथ जोड़ कर कहा—देव ! आपकी आज्ञानुसार दुःख और दरिद्रता से उत्पीडित लोगो को ढूँढकर लाने के लिये हम गये हुए थे । अपने नगर मे तो हमने सब को सुखी और आनन्दमग्न देखा, अतः हम जंगल मे गये । वहाँ दूर से हमने इस पुरुष को देखा । उस समय मध्याह्न का समय था, पृथ्वीतल अग्नि की भाति तप रहा था । तप्त लोहपिण्ड के समान सूर्य आग का गोला बनकर जगत को तापित कर रहा था । ऐसे समय मे अग्नि के समान जलती रेत मे इस पुरुष को हमने बिना जूतों के उधाड़े पैर चलते देखा । [८२-८३]*

हमने सोचा कि यह व्यक्ति अत्यन्त दुःखी होना चाहिये, अन्यथा ऐसे समय मे नगरे पैर क्यों चलता ? हमने दूर से ही आवाज देकर उसे बुलाया—‘अरे भाई ! ठहरो ! ठहरो !’ हमारी आवाज के उत्तर मे वह बोला—‘भाइयो ! मैं तो खड़ा ही हूँ, तुम्ही सब ठहरो ।’ ऐसा कह कर वह चलने लगा । मैं शीघ्रता से दौडकर उसके पास गया और बड़ी कठिनाई से बलपूर्वक उसे पकड़ कर एक वृक्ष के नीचे लाया । अनन्तर समस्त राजभृत्य इसका वर्णन करते हुए कहने लगे—इसके शरीर का रंग भयकर दावाग्नि से जले हुए वृक्ष के ठूँठ जैसा काला था, भूख से उसका पेट अन्दर जा रहा था, होठ प्यास से सूख गये थे, यात्रा की थकान उसके शरीर पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी, इसके शरीर पर अत्यधिक पसीना हो रहा था मानो भयकर अन्तस्ताप से जल रहा हो, शरीर से कोढ़ गल रहा था, शरीर पर बने कृमियो के जालो से वह अत्यन्त व्याधिग्रस्त लगता था, मुख की भावभगी से हृदयशूल की वेदना से ग्रसित लगता था, अग-प्रत्यग हिल रहे थे और शरीर पर वृद्धावस्था के चिह्न स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, गहरी और गर्म स्वास छोड़ रहा था मानो महाज्वर से ग्रसित हो, आँखो मे चप और मैल जम रहा था और आँखो से सतत पानी बह रहा था, नाक चिपक गया था, हाथ-पैर लगभग सड गये थे, सिर गजा हो रहा था मानो अभी लोच किया हो, शरीर पर अत्यन्त मैले वस्त्र का टुकडा और एक कम्बल था, हाथ मे

डडे से बधी दो तुम्बिये थी और ऊन से बनी एक पीछी लटक रही थी। हे स्वामिन् ! जब हमने इसे देखा और इसका अत्यन्त बीभत्स रूप हमें दिखाई दिया तब हमें लगा कि यह समस्त दुःखों का भण्डार, दरिद्रता की अंतिम स्थिति में फसा हुआ और वास्तव में दया का पात्र है। हे नाथ ! इसके बीभत्स रूप को देखकर हमें लगा कि यह इसी ससार में नारकीय जीव है, जो यही नरक की पीड़ा भोग रहा है। [८४-८५] ऐसे प्रत्यक्ष नारकीय प्राणी को देखकर हमने उससे कहा—‘हे भद्र ! इस भरी दोपहरी में तू क्यों भटक रहा है ? हे भाई ! ठडी छाया में थोड़ा बैठता क्यों नहीं ?’ तब इसने उत्तर दिया—‘भाइयो ! मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे गुरु की आज्ञा से भटक रहा हूँ। मुझे उनकी आज्ञा का अनुसरण करना ही पड़ता है।’ हम सोचने लगे कि, अरे ! यह तो बेचारा पराधीन है। अहो ! इसके महान दुःख के कारणों पर विचार करने से मन कुंठित हो जाता है। एक तो यह ऐसी अत्यंत खेद-जनक स्थिति में है और फिर पराधीन भी है। पुनः हमने इससे पूछा—‘भाई ! यदि तू तेरे गुरु की आज्ञा इसी प्रकार सर्वदा मानता रहेगा तो उससे तुझे क्या लाभ होगा ?’ हमारे प्रश्न के उत्तर में इसने कहा—‘भाइयो ! मेरे साथ आठ बड़े-बड़े यम जैसे भयंकर ऋणदाता लगे हुए हैं। वे दया-रहित हैं और मुझे बहुत दुःख देते हैं। मेरे गुरु उनको ग्रन्थीदान देकर (ऋण को चुका कर) मुझे उनके त्रास से मुक्त करेंगे।’ इस दुःखियारे का ऐसा विचित्र उत्तर सुनकर हम विचार में पड़ गये। ‘अहो ! यह तो बहुत दुःख की बात है। यह तो बहुत पीड़ित लगता है। इसके दुःख का कारण बहुत ही कष्टदायी है। ऐसी अत्यन्त अधम स्थिति में भी दान लेकर अपना ऋण चुकाने की इसे दुराशा है। हृद हो गई। इससे अधिक दुःखी मनुष्य इस ससार में और कहाँ मिलेगा ?’ ऐसा सोचकर हमने इस दरिद्री से कहा—‘भद्र ! तू हमारे साथ हमारे राजा के पास चल। वहाँ ले जाकर हम तुम्हारे सब दुःख दूर करवायेंगे। तेरी सब दरिद्रता मिटायेगे और कर्ज भी चुकावा देंगे।’ हमारी बात का इसने विचित्र उत्तर दिया। वह बोला—‘भाइयो ! आपको मेरी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम या तुम्हारे राजा मुझे (कर्ज से) नहीं छुड़ा सकते’* ऐसा कहकर यह तो फिर से चलता बना। इसके इस विचित्र व्यवहार को देखकर हमने सोचा कि शायद यह दुरात्मा अत्यन्त दुःख से पागल हो गया है, पर हमें तो अपने राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिये। यही सोचकर हम इसे पकड़ कर आपके सामने लाये हैं।

राजसेवकों से सारा वृत्तान्त सुनकर घवल राजा ने कहा—‘अहा ! यह तो बड़ी अद्भुत घटना है। मुझे भी इसमें कुतूहल लग रहा है। मुझे देखने दो, बीच से पर्दा हटा दो।’ राजपुरुषों ने पर्दा हटा दिया। घवल राजा को ठीक वैसा ही पुरुष दिखाई दिया जैसा कि राजपुरुषों ने वर्णन किया था। ऐसे विचित्र बीभत्स पुरुष को देखकर राजा और उसके पारिवारिक लोग अत्यधिक विस्मित हुए। □

१२. उग्र दिव्य-दर्शन

[अत्यन्त आश्चर्यजनक घटना घटित हुई । विचित्र प्रश्न करने वाला और अत्यन्त दुःखी तथा वीभत्स दिखाई देने वाला प्राणी धवल राजा के समक्ष खड़ा था । उसके आँखों की चमक और व्यवहार का वेग विचित्र होता जा रहा था । उसके सम्बन्ध में राजपुरुषों द्वारा किया गया वर्णन सब को आश्चर्य में डुबो रहा था ।]

विमल का विशिष्ट-चिन्तन

विमलकुमार सोच रहा था कि, अहो ! आचार्य बुध भगवान् ही आ पहुँचे लगते हैं । अहो ! आचार्य इतने शक्तिसम्पन्न हैं कि वे चाहे जैसा रूप बना सकते हैं । उनकी शक्ति को घन्य है । अहो ! उनकी मुझ पर कितनी कृपा है । अहो ! अन्य पर उपकार करने की उनकी सात्विक वृत्ति को घन्य है । अहो ! अपनी सुख-सुविधा की वे तनिक भी अपेक्षा नहीं रखते । अहो ! किसी कारण या अपेक्षा के उनकी सज्जनता को घन्य है । कहा भी है —

सत्पुरुष स्वभाव से ही अपने कार्य की उपेक्षा/अवगणना करके भी दूसरों के कार्य-साधन में सर्वदा उद्यमशील रहते हैं । दूसरों का हितसाधन करना उनका प्राकृतिक गुण है, इसमें सदेह नहीं । अथवा सत्पुरुष दूसरों के हित-साधन को स्वयं का ही कार्य समझकर प्रवृत्ति करते हैं । सूर्य प्रभात से संध्या तक लोक को उद्योतित करता है, पर क्या वह किसी से कुछ फल की आशा करता है ? नहीं । वह अपनी प्रवृत्ति मात्र परोपकार के लिए ही करता है और परोपकार को ही स्वकार्य समझता है । अपना कार्य होने पर भी सत्पुरुष उसकी ओर विशेष लक्ष्य नहीं रखते । चन्द्र में कलक है जिसे मिटाना उसका कार्य है, फिर भी वह उस ओर ध्यान न देकर मात्र जगत में शीतल चादनी फैलाने का ही कार्य करता है । धीरे-एव बुद्धिशाली पुरुष बिना प्रार्थना के ही परहित का कार्य करते हैं । वर्षा भली प्रकार बरस कर सृष्टि को नवपल्लवित करती है और गर्मी को शांत करती है, पर मेघ से प्रार्थना करने कौन जाता है ? साधु पुरुष स्वप्न में भी अपने शरीर के सुख की इच्छा नहीं करते, दूसरों के सुख के लिये अनेक प्रकार के क्लेश सहन करना, ताप सहन करना, दुःख भोगना ही उनका वास्तविक मुख होता है । जिस प्रकार आग का स्वभाव अपनी गर्मी से अनाज आदि पकाना और जल का स्वभाव प्राणियों को जीवन देना है उसी प्रकार सत्पुरुषों का लोक में परहित करने का स्वभाव ही होता है । ऐसे सत्पुरुष जो अन्य के हित और परोपकार में रत रहते हैं और जो परहितार्थ अपने सुख, धन और जीवन को भी नृण-तुल्य समझते हैं वे स्वयं ही अमृत नहीं तो क्या हैं ? महात्मा अपने वन और जीवन का उपयोग भी परहित में करने के लिए सर्वदा कृत-निश्चय होते हैं । ऐसे महात्मा पुरुषों के स्वकीय प्रयोजन निश्चित रूप से स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं । [८६-८३]

मुझे तो निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि स्वयं बुध आचार्य ही वैक्रिय रूप धारण कर मेरे बन्धुवर्ग को बोध देने के लिए यहाँ आये हैं। [६४] अरे हाँ, आचार्यदेव ने रत्नचूड़ द्वारा मुझे कहलाया था कि मैं दीन-दु खियों की शोध-खोज करूँ और वे अन्य रूप धारण कर यहाँ आयेगे। उन्होंने यह भी कहलाया था कि यदि मैं उन्हें पहचान लूँ तो भी मैं उन्हें वन्दना नहीं करूँ और जब तक स्व-प्रयोजन की सिद्धि (अपने बन्धुओं को प्रतिबोधित करने का कार्य सिद्ध) नहीं हो तब तक मैं उनकी किसी से पहचान भी नहीं करवाऊँ।

आचार्य को अंतरंग प्रणाम

आचार्य बुध के गुप्त सदेश को स्मरण कर तथा उनकी परोपकारवृत्ति की प्रशंसा कर विमल ने उन्हें मानसिक नमस्कार किया :—

हे वस्तु सद्भाव के ज्ञाता ! भव्य प्राणियों के वत्सल ! * मूढ प्राणियों को प्रतिबोध देने में कुशल ! हे आचार्य भगवन् ! आपको नमस्कार हो। अज्ञान रूपी अपार जल से भरे ससार-सागर को पार करवाने में निपुण हे महाभाग महात्मन् ! आपका स्वागत है। आप भले पधारे, आपने यहाँ पधार कर बहुत ही प्रशस्त कार्य किया। [६५-६६]

आचार्य भगवान् ने भी विमल के मानसिक नमस्कार का मानसिक उत्तर इस प्रकार दिया :—

हे भद्र ! हे अनघ ! (पापरहित) तेरी कार्य-सिद्धि के लिए ससार-सागर से पार उतारने वाला और सर्व प्रकार के कल्याण को प्रदान करने वाला तुझे धर्मलाभ हो। [६७]

दीन-दु.खी के आक्रोशमय उद्गार

जब राजपुरुष इस दीन-दु.खी पुरुष को हिमभवन में लेकर आये थे तब उस समय वह खेद सहन करने में असमर्थ हो हाय-हाय करता हुआ जमीन पर बैठ गया और जमीन पर बैठा-बैठा ही ऊधने लगा। उसे ऐसी विचित्र स्थिति में देखकर वहाँ उपस्थित पुरुषों में से कई हँस रहे थे, कई शोकातुर थे, कई निन्दा कर रहे थे और कई तिरस्कार कर रहे थे। कई लोग आपस में चुपचाप बातें कर रहे थे—‘अरे ! यह तो बहुत दुःखी है, गरीब है, रोगग्रस्त है, परिश्रान्त है, व्यथित है, भूख से पीड़ित है। अरे ! यह नराधम तो एक नाटक जैसा ही है। अरे ! इसे कहाँ से उठा लाये ? कौन ले आया ? देखो न, अत्यधिक दुःखी होने पर भी बेचारा कुछ नहीं समझता और बैठा-बैठा ही ऊध रहा है।’ [६८-६९]

उपरोक्त परिस्थिति को देखकर परिवर्तित रूप में विद्यमान बुध आचार्य ने अपनी आँखों को दीपक के समान तेजस्वी बना लिया और अतिशय कुपित होकर

सभाजनो पर तीक्ष्ण दृष्टि फेंकते हुए गभीर स्वर में कहने लगे—अरे ! पापी अधम पुरुषो ! क्या मैं तुमसे भी कुरूप हूँ कि तुम मूर्खों की तरह मुझ पर हँस रहे हो ? क्या तुम मुझे अपने से अधिक दुःखी समझकर हँस रहे हो ? अरे मूर्खों ! शरीर के काले तुम्ही हो, भूख से पाताल में पेट घसे हुए तुम्ही हो, प्यास से सूखे होठ वाले भी तुम्ही हो । मार्ग-श्रम से थके हुए भी तुम्ही हो, ताप से पीड़ित भी तुम्ही हो और कोढ़ी भी तुम्ही हो, मैं नहीं । अरे नराधमो ! शूल पीड़ा से तुम्ही पीड़ित हो, वृद्धावस्था से जोर्ण भी तुम्ही हो, महाज्वर से ग्रसित भी तुम्ही हो, उन्मादग्रस्त और अंधे भी तुम्ही हो, मैं नहीं । अरे मूर्ख मनुष्यों ! पराधीन ऋणाग्रस्त और बैठे-बैठे ऊघने वाले भी तुम्ही हो, मैं नहीं । दरिद्र, मलिन और दुर्भागी भी तुम्ही हो, मैं नहीं । अरे ना-समझ वच्चों ! अरे पापियो ! काल की आँख तुम पर ही लगी है, तभी तो मुझे दुर्बल मुनि मानकर तुम लोग मुझ पर हँस रहे हो [१००-१०५]

दीन का उग्र दर्शन

इस दीन-दुःखी पुरुष की जाज्वल्यमान सूर्य जैसी तेजस्वी आँखों से निकलते दैदीप्यमान प्रकाश-से चारों दिशाएँ प्रकाशित हो रही थी । उसकी विद्युत् जैसी लप-लपाती जिह्वा और चमकती हुई दतपत्ति को देखकर तथा सारे ससार को थर-थर क्रपित करने वाली सिंहनाद जैसी वाणी को सुनकर, जैसे हरिणों का झुंड भय से थर-थर कापने लगता है वैसे ही सभी सभाजन भय से काप उठे । [१०६-१०८]

धवल राजा का चिन्तन और प्रार्थना

विचक्षण धवल राजा ने अपनी कल्पना को दौड़ाया और कुछ सोचकर विमल से बोले—कुमार ! यह कोई साधारण पुरुष नहीं लगता है ।* इसकी आँखें पहले मैल और चेप से भरी थी और अब सूर्य से अधिक चमक रही है । हे वत्स ! इसका मुह तेज से दैदीप्यमान हो रहा है । वत्स ! रणभूमि में करोड़ों शत्रुओं को छिन्न-भिन्न कर देने वाली इसकी सिंहनाद-सम वाणी सुनकर मेरा दिल अब भी काप रहा है । अतः मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह कोई साधारण पुरुष न होकर प्रच्छन्न रूप में साधु का वेष धारण कर कोई देव यहाँ आया है । अतएव हे वत्स ! ये मुनिपुंगव क्रोधान्व होकर हम सब को अपने तेज से जला कर भस्म न कर दे, उसके पहिले ही हमें इन्हें शान्त करना चाहिये, प्रसन्न करना चाहिये और इनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिये । [१०९-११३]

विमल—आपश्री का निर्णय मुझे भी युक्तियुक्त लग रहा है, इसमें सदेह नहीं । ये साधारण पुरुष न होकर अवश्य ही कोई विशिष्टतम महात्मा प्रतीत होते हैं । पिताजी ! ये हमारा कुछ भी बिगाड़ करे उसके पहले ही हमें इन्हें प्रसन्न कर

लेना चाहिये । महात्मा लोग भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, अतः हमें इनके पावों में पड़ना चाहिये । [११४-११५]

विमल की बात सुनकर दैदीप्यमान चपल मुकुटधारी घवल राजा अपने दोनों हाथ जोड़कर मुनि महाराज की ओर दौड़े और उनके चरणों में गिर पड़े । महाराज द्वारा मुनि के चरण-कमल छूकर वन्दना करते ही वहाँ उपस्थित जन-समूह ने भी मुनि के चरण छूकर नमस्कार किया । पावों में पड़े-पड़े ही महाराज बोले—हे मुनिराज ! हम निर्वुद्धि अज्ञानी मनुष्यों ने आपका जो अपराध किया हो उसे क्षमा कीजिए और हम पर प्रसन्न होकर आपका दिव्य-दर्शन कराने की कृपा कीजिये ।

[११६-११८]

दिव्य-दर्शन

राजा और सभी लोग उनको प्रणाम कर जैसे ही खड़े होकर सामने देखते हैं तो उनके आश्चर्य का पारावार नहीं रहता । दीन-दु खी, कुरूप, भिखारी के स्थान पर उन्होंने देखा कि मुनीन्द्र एक अत्यन्त सुन्दर दिव्य स्वर्ण-कमल पर विराजमान हैं । उनके शरीर का लावण्य देवों के लावण्य को भी तिरस्कृत करने वाला और नेत्रों को तृप्त करने वाला है । उनका तेज इतना अधिक विस्तृत और दीप्तिमान था कि मानो वे साक्षात् सूर्य ही हों । वे समस्त लक्षणों से विभूषित और समस्त अगोपागो से स्पष्टतः अतिशय सुन्दर दिखाई देते थे । मुनीश्वर को अतिशय कान्तिमान सुन्दर स्वरूप में देखकर राजा और वहाँ उपस्थित समग्र जन समूह के नेत्र आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गये । [११९-१२२] □

१३. बुधसूरि : स्वरूप-दर्शन

दीन-दु खी दिखाई देने वाले भिखारी ने जब अपना अत्यन्त आकर्षक रूप धारण किया और एक शात मुनीश्वर के रूप में स्वर्ण-कमल पर बैठकर उपदेश देना प्रारम्भ किया तब वहाँ उपस्थित लोग स्वभाव से ही अन्दर ही अन्दर बातें करने लगे—अरे ! यह पहले तो कैसे कुरूप थे और अब ऐसे सौन्दर्यपुञ्ज कैसे हो गये ? लगता है वास्तव में ये कोई महा भाग्यशाली देवता ही होंगे । [१२३]

घवल राजा का प्रश्न

जब लोग मन ही मन उपरोक्त बातें कर रहे थे तब भूपति घवल ने अपने दोनों हाथ जोड़कर ललाट पर लगाते हुए पूछा—भगवन् ! आप कौन हैं ? क्या हमें बताने की कृपा करेंगे ? [१२४]

मुनि—भूप ! मैं न तो कोई देवता हूँ और न ही कोई राक्षस ! मैं तो एक साधारण यति (साधु) हूँ और मेरे वेश से ही आप सब यथावस्थित रूप भली प्रकार समझ सकते हैं । [१२५]

धवल राजा—भगवन् ! आपने पहले जो अत्यन्त वीभत्स, घृणोत्पादक, करुणाजनक विकृत रूप धारण किया था, उसका क्या कारण था ? आपके पहले शरीर में जो काला रंग आदि स्पष्ट दोष दिखाई दे रहे थे,* वे सब दोष आप में न होकर हम लोगो में हैं, ऐसा आपने जो कहा वह किस कारण से कहा ? फिर क्षण भर में आपने ऐसा असाधारण सुन्दर रूप कैसे धारण कर लिया ? भगवन् ! मुझ जैसे मूढ़ को तो इन आश्चर्यजनक बातों को देखकर मन में अत्यधिक कुतूहल हो रहा है, अतः हे प्रभो ! आप इस सम्बन्ध में स्पष्टतः समझाकर मेरी जिज्ञासा को शांत करने की कृपा करें । [१२६-१२८]

बुधाचार्य का उत्तर

बुधाचार्य—भूपेन्द्र धवल और सभाजनो ! आप मध्यस्थ मानस बनाकर शान्ति से बैठे और मेरे द्वारा कथ्यमान प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुने । हे राजन् ! मैंने पहिले जो रूप धारण किया था, वह ससार में रहे हुए जीवों को उद्देश्य (लक्ष्य) में रखकर ही धारण किया था । वास्तव में सभी ससारी जीव मेरे पहले के रूप जैसे ही हैं, किन्तु वे मूढ़ चित्त वाले होने से इसे समझ नहीं पाते । अतः सब प्राणियों पर दृष्टान्तभूत (घटित होने वाला) और उन्हें लज्जित करने वाला अत्यन्त वीभत्स रूप मैंने उन प्राणियों को प्रतिबोधित करने के लिए ही धारण किया था । हे राजन् ! मैंने वह रूप मुनि वेष में धारण किया उसका विशेष कारण था और 'काला रंग आदि शरीर के समस्त दोष तुम में ही हैं मुझ में नहीं' यह भी मैंने सकारण ही कहा था । हे भूप ! इस विषय पर अब मैं विस्तार से कथन करता हूँ, आप सभी सभाजन बुद्धि-चातुर्य को धारण कर ध्यानपूर्वक सुनें और समझने का प्रयत्न करें । [१३०-१३५]

स्पष्टीकरण—१. काला रंग

सर्वज्ञ दर्शन में जो बुद्धिशाली मुनि महात्मा होते हैं वे तप और सयम के योग से अपने समस्त पापों और दोषों को क्षालित कर देते हैं, अतः बाहर से चाहे वे काले-कीट दिखाई देते हों, घृणोत्पादक वीभत्स हों, कोढ़ी हों, भूख-प्यास से पीड़ित हों, तथापि वस्तुतः (परमार्थ से) वे सुन्दर हैं । हे राजन् ! पाप में आसक्त, विषयो में गृद्ध और सद्धर्म से वहिष्कृत (विशुद्ध धर्म से दूर) गृहस्थ बाह्य दृष्टि से निरोग, सुखी और आनन्दित दिखाई देने पर भी तत्त्वतः वे रोगी, दुःखी और पीड़ित हैं । पुनः, काला रंग आदि दोष जैसे गृहस्थों में होते हैं वैसे साधुओं में नहीं

होते । उनमें ये दोष क्यों नहीं होते, इसका कारण अब मैं समझाता हूँ । जो व्यक्ति बाहर से सुवर्ण जैसे पीले रंग का हो किन्तु भीतर से पाप रूपी अधकार से लिप्त हो तो परमार्थ से वह काला ही है, ऐसा पण्डितजनों का अभिमत है । हे नरेन्द्र ! बाहर से कोयले जैसा काला व्यक्ति भी यदि अन्तःकरण से स्फटिक रत्न जैसा निर्मल हो तो वह कनकवर्णी ही है, ऐसा विचक्षण लोग मानते हैं । अतएव काले रंग वाले साधु का भी मन यदि वास्तव में शुद्ध है तो, हे नरपति ! परमार्थतः उसे स्वर्ण के समान कनकवर्णी ही मानना चाहिये । हे नराधिप ! गृहस्थ ससार में रहकर अनेक प्रकार के आरम्भ-समारम्भ युक्त पाप-परायण होता है, अतः उसका शरीर स्वर्ण जैसा गौरवर्णी दिखने पर भी परमार्थ से उसे कृष्णवर्णी ही समझना चाहिये । इसी वास्तविकता के कारण मैंने उस समय तुम्हें और सभाजनों को कहा था कि काला मैं नहीं तुम सब लोग हो ।* [१३६-१४५] ,

२. भूख

हे नरेश्वर ! मैंने तुम सब को भी भूखा बताया उसका भी स्पष्टीकरण सुनो । पहले भूख शब्द की व्याख्या समझो । चाहे जितने विषयों के प्राप्त होने पर भी तृप्ति न हो, सन्तोष प्राप्त न हो, उसे ही विद्वान् परमार्थ-दृष्टि से भूख मानते हैं । अर्थात् खाने की इच्छा को भूख तो मात्र व्यवहार में कहा जाता है, वास्तविक भूख तो मानसिक असन्तोष पर आधारित है । सद्धर्म से रहित ससार के सभी मूढ प्राणी प्रायः ससार में इतने अधिक आसक्त होते हैं कि उन बेचारों की यह भूख कभी मिटती ही नहीं, अर्थात् सदा बुभुक्षित ही रहते हैं । ऐसे प्राणी खा-पीकर, विषय भोगकर तृप्त दिखाई देने पर भी तत्त्व से वे क्षुधातुर ही हैं, ऐसा समझो । दूसरी ओर निरन्तर सन्तोष से पुष्ट होने वाले साधुओं का यदि आप गहराई से अवलोकन करें तो, हे राजन् ! आपको दिखाई देगा कि यह भयकर भाव-भूख उन पर कोई असर नहीं कर पाती, क्योंकि उनके मन में कभी असन्तोष होता ही नहीं । चाहे उनके पेट खाली हो, भूख से उत्पीडित दिखाई देते हो तथापि स्वस्थ मन वाले होने से उन्हें तृप्त ही समझना चाहिये । हे पृथ्वीपति ! इसीलिये मैंने तुम सब को क्षुधा से पीडित कहा था और स्वयं को तृप्त बताया था । [इस से तुम्हें समझना चाहिये कि मेरे जैसे योग्य आचरण वाले सभी साधु तृप्त हैं और तुम्हारे जैसे ससार में रहने वाले धन-धान्य, विषय, कषाय और परिग्रह में आसक्त गृहस्थ अतृप्त हैं ।] [१४६-१५१]

३. प्यास

हे नरपति ! अप्राप्त भोगों को प्राप्त करने की अभिलाषा भाव-कठ का शोषण करने वाली होने से उसे ही प्यास कहा जाता है । जैन धर्म-रहित प्राणी चाहे जितना पानी पीकर भी निरन्तर इस भाव-तृष्णा से पीडित रहते हैं, क्योंकि

उन्हे नये-नये विषय-भोग प्राप्त करने की अभिलाषा निरन्तर बनी रहती है, जिससे उनका भाव कण्ठ सूखता ही रहता है। दूसरी ओर यदि आप मुनियों के विषय में अवलोकन करेंगे तो आपको प्रतीति होगी कि ये महात्मा भविष्य में प्राप्त करने योग्य किसी भी प्रकार के भोगों के विषय में बिल्कुल इच्छा-रहित होते हैं, निस्पृह होते हैं, इससे उन्हें सामान्य जल प्राप्त हो चाहे न हो किन्तु वे वास्तविक प्यास से तो दूर ही रहते हैं। भोग भोगने की अभिलाषा प्राणी को कैसा आकुल-व्याकुल बना देती है, इस पर तनिक गम्भीरता से विचार करे। हे राजन् ! इसीलिये मैंने कहा था कि तुम सब तृपा-पीडित हो, मैं नहीं। [१५२-१५५]

४ मार्ग-श्रम

इस ससार का प्रारम्भ कब और कैसे हुआ और इसका अन्त कहाँ और कब हो जायगा, इसे कोई नहीं जानता। यह ससार-मार्ग सैकड़ों दोष रूपी चोरो से व्याप्त है, पूरा मार्ग विषम है, विषय रूपी मस्त हाथी या विषैले सर्पों से भरा हुआ है और दुःख रूपी घूल से परिपूर्ण है। हे नरेन्द्र ! ऐसे आदि-अन्त-रहित, चोर-सर्प से व्याप्त विषम मार्ग को विद्वानों ने अपने भाव-चक्षुओं से देखा है और इस सम्पूर्ण मार्ग को शरीरधारियों के लिये अति भयंकर दुःख और खेद का कारण बताया है। ससारी प्राणी इस ससार-मार्ग पर कर्म रूपी सम्बल (गठरी) का भार सिर पर लाद कर (घाणी के बैल की तरह) निरन्तर घूमते रहते हैं, पर लेशमात्र भी आगे नहीं बढ़ पाते। फलतः विशुद्ध जैन-धर्म-रहित मूढ़ प्राणी ससार-महामार्ग से थककर खेद प्राप्त करते हुए निरन्तर क्षुभित और दुःखी दिखाई देते हैं। उनके व्यवहार में उनका मार्ग-श्रम स्पष्ट झलकता है। वे चाहे शीत-ताप-नियन्त्रित सुन्दर घर, बगले या राज्यमहल में रहते हो तथापि तत्त्वतः उन्हें निरन्तर मार्गश्रम से थकित ही मानना चाहिये। हे भूपति ! दूसरी ओर मुनि विवेकपर्वत शिखर पर स्थित सतताल्लादकारी जैनपुर में निवास कर लीला लहर करते हैं। जैनपुर के हिम-शीतल चित्तसमाधान मण्डप में रहकर वे अपने आपको इतना निवृत्त कर लेते हैं कि मार्गश्रम अथवा त्रास का कोई भी कारण उनके पास नहीं रहता, अर्थात् विगतश्रम हो जाते हैं। बाहर से देखने पर आपको मुनिगण मार्गश्रम से परिश्रान्त लग सकते हैं, किन्तु परमार्थ से उन्हें अश्रान्त समझना चाहिये। इसीलिये हे राजेन्द्र ! मैंने पहले तुम्हें थका हुआ और स्वयं को खेदनिर्मुक्त कहा था। [१५६-१६४]

५ ताप

हे भूप ! क्रोध, मान, माया और लोभ रूपी चतुर्विध दारुण और गहन कषायों के ताप से संसारी प्राणियों के सर्वांग सतत जलते रहते हैं। यद्यपि बाह्य शरीर पर वे सदा चन्दनादि शीतल पदार्थों का विलोपन किये रहते हैं, फिर भी

कषायो के ताप से वे सर्वदा तप्त ही रहते हैं । हे नृप ! जबकि दूसरी ओर साधुगण सतत शांत मन वाले, निष्कषाय और पापरहित होने से निस्ताप रहते हैं । यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे ताप-पीडित दिखाई देते हैं, तथापि परमार्थ से उन्हें ताप से दूर ही समझना चाहिये । हे राजेन्द्र ! इसीलिये मैंने पूर्व में कहा था कि तुम सब ताप-पीडित हो, मैं नहीं । [१६५-१६६]

६. कोढ़ :

हे नरेन्द्र ! जैसे सामान्यतया कोढ़ की व्याधि होने पर शरीर में कृमि पैदा हो जाते हैं, हाथ-पैरों से कोढ़ भरता रहता है, नाक चपटी अथवा नष्ट हो जाती है, आवाज घर्घर (मोटी) और अव्यक्त हो जाती है वैसे ही हे राजन् ! मनीषियों ने मिथ्यात्व, अज्ञान अथवा कुदेव कुगुरु कुधर्म में श्रद्धा को ही कुष्ठ व्याधि कहा है । इस कोढ़ से ग्रसित होने पर ससारी प्राणियों में अनेक प्रकार के कुविकल्प रूपी कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उनका आस्तिकता रूपी रस गलता रहता है, रूप नष्ट हो जाता है, सद्बुद्धि रूपी नासिका चपटी हो जाती है और मदोन्मत्तता के कारण उनकी वाणी भी घर्घर और अस्पष्ट हो जाती है । सम, सवेग, निर्वेद और करुणारूपी जो हाथ-पैर की अंगुलिया हैं वे मूल से नष्ट हो जाती हैं । इसीलिये हे पृथ्वीनाथ ! विद्वज्जनो ने ससारी मूढ़ प्राणियों को सर्वदा मिथ्यात्वरूपी कोढ़ के उद्वेग से ग्रसित कहा है । यद्यपि वे सर्व अवयवों से सुन्दर दिखाई देते हैं, तथापि भाव (अन्तरंग दृष्टि) से उनके शरीर के समग्र अवयव कृमिजाल से क्षत-विक्षत ही समझना चाहिये । दूसरी ओर मुनिगण सम्यग्भाव (सम्यक्त्व) से पवित्र और मिथ्यात्व से रहित होने से उन्हें यह मिथ्यात्व रूपी कोढ़ नहीं होता, अतः उन्हें सर्व अवयवों से सुन्दर समझना चाहिये । हे नृपति ! यदि कभी बाह्य शरीर से वे कुष्ठ-ग्रसित भी दिखाई दें तब भी वे मानसिक कुष्ठ से रहित होने से कोढ़ी नहीं हैं, ऐसा समझना चाहिये । इसी दृष्टि से विचार कर मैंने कहा था कि तुम सब कोढ़-ग्रस्त हो, मैं नहीं । [१७०-१७७]

७. शूल-पीड़ा

हे राजन् ! प्राणियों को जब अन्य प्राणी पर द्वेष-भाव उत्पन्न होता है तब उसकी समृद्धि को देखकर उस पर ईर्ष्या होती है, उसे ही विद्वान् पुरुष शूल-पीड़ा कहते हैं । इस ईर्ष्या रूपी शूल से आक्रांत प्राणियों के हृदय में प्रतिक्षण टीस उठती रहती है और वे दूसरों को दुःखी देखकर प्रसन्न होते हैं । द्वेष से घबकते हुए वे बार-बार अपने चेहरे को विकृत करते हैं । किन्तु, हे राजन् ! सर्वत्र समान चित्तवाले और द्वेष-रहित साधुओं को यह महाशूल नहीं होता । इसी कारण को ध्यान में रखकर मैंने पहले कहा था कि तुम सब शूल से पीडित हो, मैं नहीं ।

[१७८-१८१]

८. वृद्धावस्था

हे नरेन्द्र ! अनादि काल से ससार-चक्र चल रहा है, जिसमे प्राणी समान गति से जन्म, मरण और पूर्ववत् व्यवहार की प्रवृत्ति करता ही रहता है,* पर इसके इस जन्म-मरण और व्यवहार में कोई विशिष्टता देखने में नहीं आती है। इसने न कभी श्रेयस्करी विद्याजन्म (विद्वत्ता का अनुभव) ही प्राप्त किया है, न कभी इसने विवेक रूपी तरुणाई ही प्राप्त की है और न कभी भावमृत्यु को ही प्राप्त होता है। इसलिये प्राणी जब तक ससार में रहता है, मात्र जीवन-मरण के चक्कर ही लगाता रहता है और अनन्त दुःख समूह रूपी वृद्धावस्था से जीर्ण-शीर्ण ही दिखाई देता है। बाह्य दृष्टि से चाहे ऐसे प्राणी युवक ही दिखाई देते हो, पर तत्त्वतः उन्हें जरा-जीर्ण ही समझना चाहिये। हे नृप ! जब कि दूसरी ओर साधुओं का जीवन ही श्रेयस्करी विद्यामय होता है, विवेक रूपी यौवन से वे ओत-प्रोत रहते हैं और दीक्षा सुन्दरी के साथ आनन्द से विलास करते हैं। उन्हें त्रासकारी बुढ़ापा आता ही नहीं, वे सदा भाव-यौवन में ही रहते हैं और जब मरते हैं तब इस प्रकार मरते हैं कि उन्हें पुनः जन्म लेना ही न पड़े। अतः सभी ससारी प्राणी दीर्घजीवी होने पर भी बुढ़ापे से जीर्ण हैं, जब कि साधु अपने कर्मों को काटने में शक्तिमान होने से सर्वदा यौवन में ही रहते हैं। (हे राजन ! इसी पर्यालोचन के कारण मैंने पहले तुम लोगों से कहा था कि तुम सब वृद्ध हो, मैं नहीं।) [१८२-१८८]

९. ज्वर

हे भूप ! ससारी मूर्ख प्राणी सर्वदा राग रूपी सताप से सतप्त रहते हैं, अतः विद्वानों ने उन्हें महाज्वर से तप्त कहा है। साधुओं में तो राग की गन्ध भी नहीं होती, अतः बाह्य दृष्टि से भले ही वे ज्वर-पीडित दिखाई देते हो, पर राग रूपी सताप से रहित होने से उन्हें ज्वर-रहित ही समझना चाहिये। [१८९-१९०]

१०. उन्माद

हे धरानाथ ! अपने आपको पण्डित मानने वाले भी जब मूर्ख ससारी प्राणी की तरह करणीय कर्त्तव्य/कार्य और सद् अनुष्ठान में तो प्रवृत्त नहीं होते, अपितु बार-बार रोकने पर भी पाप कार्य तथा अकरणीय कार्यों में तत्परता से प्रवृत्त होते हैं, अतः वे उन्मत्त (पागल) ही हैं ऐसा समझे। जबकि दूसरी ओर शुद्ध बुद्धि वाले साधुगण सर्वदा सद् अनुष्ठान में रत रहते हैं, अतः उन्हें ऐसा उन्माद नहीं होता। हे राजन् ! इसी विचार-विमर्श के आधार पर मैंने कहा था कि तुम सब वृद्धावस्था से जीर्ण, रोगग्रस्त और उन्मादयुक्त हो, मैं नहीं हूँ। [१९१-१९४]

११. अन्धापन

हे वसुधापति ! ससारी प्राणी भले ही बाह्य दृष्टि से विशाल नेत्रों वाले हों और अपने सुन्दर नेत्रों से आखे फाड़-फाड़ कर देख रहे हों, फिर भी वे अन्दर से

कामान्ध होते हैं, अतः पहले से ही मैंने उन्हें विकलाक्ष (अन्ध) कहा है। इस प्रकार का कामजन्य अन्धत्व साधुओं में कदापि नहीं होता है। यद्यपि बाह्य दृष्टि से साधु मन्द दृष्टि वाले या नेत्रहीन भी होते हैं पर वे कामान्ध नहीं होते, अतः उन्हें अन्धा नहीं कहा जा सकता। हे राजन् ! इसीलिये मैंने तुम सब लोगों को अन्धा और स्वयं को पूर्ण एवं विशाल नेत्रों वाला सुलोचन कहा है। [१६५-१६८]

१२. पराधीनता

हे राजन् ! गृहस्थ प्राणी पराधीन क्यों है और साधू स्वतन्त्र क्यों हैं ? इस विषय में अब बताता हूँ। स्त्री, पुत्र और चंचल कुटुम्ब आदि भिन्न-भिन्न कर्मों से निर्मित होने से परमार्थ से स्नेह-रहित है।* पर, जिन मूढ प्राणियों ने इस परमार्थ को नहीं समझा है, उन्हें तो वे मन से अत्यन्त ही प्रिय लगते हैं और वे तो इसे ही ससार में सारभूत तत्त्व मानते हैं। उनके मोह में फसा पामर प्राणी रात-दिन पशु की भाँति दास/नौकर की भाँति क्लेश सहन करता है। वह न तो स्वस्थ चित्त से खाना खा सकता है, न रात में सो सकता है और धन-धान्य से समृद्ध होने की चिन्ता में निरन्तर आकुल-व्याकुल रहता है। वह सदा कुटुम्ब का आज्ञाकारी बनकर आदेशों का पालन करता रहता है, फिर भी वस्तुतत्त्व के परमार्थ से अनभिज्ञ अपनी पराधीनता को नहीं जानता। यह प्राणी मनुष्य आदि चार गति वाले इस ससार-चक्र में सकल जीवों से माता, पिता, भ्राता, स्त्री, पुत्र, पुत्री आदि सम्बन्धों से अनेक बार सम्बन्धित हो चुका है। इस वस्तुस्थिति को समझने वाला चतुर प्राणी फिर क्यों बार-बार उनके लिये अपने जीवन को हारता है ? क्यों अपने कर्त्तव्य को भूल जाता है ? इसीलिये महात्मा पुरुष स्त्री, पुत्र आदि रूप इस पिजरे का पूर्णरूप से त्याग कर निःसग स्वतन्त्र हो जाते हैं। निःसग बुद्धि वाले साधु ही स्वतन्त्र हैं, स्वाधीन हैं, भाग्यशाली हैं, पाप-रहित हैं और जगत् के स्वामी हैं। ऐसे महाबुद्धिमान् महात्मा अपने गुरु के अधीन होने पर भी घर-कुटुम्ब के पाश/बन्धन से निर्मुक्त होने से पूर्णतया स्वतन्त्र हैं। हे मानवेश्वर ! इस बात को ध्यान में रखकर ही मैंने तुम्हें पराधीन और अपने को स्वतन्त्र कहा था। [१६९-२१०]

१३. आठ ऋणदाता

हे राजन् ! मैंने पहले जो कहा था कि मेरे सिर पर आठ ऋणदाता हैं, वे प्राणियों से सम्बन्धित ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्म हैं, जो प्राणी को अनेक प्रकार के दुःख देते हैं। ये कर्म जीव को निरन्तर व पुन-पुन कर्त्तव्य करते रहते हैं। इन तीव्र दारुण कर्मों से प्राणी दान आदि लेने-देने में, भोग-उपभोग करने में और अपनी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ हो जाता है। ये कई प्राणियों को कभी भूखा-प्यासा रखते हैं, कभी उसे दीन-हीन बनाकर विह्वल कर देते हैं और कभी उसे नरक के कोठे में डालकर गाढ़ पीड़ा देते हैं। ये आठ कर्मरूपी ऋणदाता साधुओं के

भी होते हैं, किन्तु वे शुद्ध प्राय होते हैं। उनका ऋण अल्प मात्रा में होता है, अतः वे उनको इतना कष्ट नहीं दे पाते। फिर वे मुनिगण इतने शक्ति-सम्पन्न एवं कृत-निश्चयी होते हैं कि नित्य ही अपने ऋण को थोड़ा-थोड़ा चुकाकर उसे घटाते रहते हैं, अतः ये आठ ऋणदाता साधुओं को इतना त्रास नहीं दे सकते। हे राजन् ! इसीलिये मैंने पहले तुम सबको कर्जदार और स्वयं को ऋणमुक्त कहा था।

[२११-२१६]

१४ प्रचला निद्रा

हे नरेन्द्र ! जैन-धर्म-रहित प्राणी नित्य ही भाव निद्रा में सोते रहते हैं इसका भी विवेचन सुनो। कर्म-परम्परा अति भीषण है, यह ससार-सागर अति-घोर है, राग आदि भयकर दोष है, प्राणियों का मन चपल है, पाँचो इन्द्रियाँ बहुत चंचल हैं,* जीवन अस्थिर है, समस्त समृद्धियाँ भी चलायमान हैं, शरीर क्षणभंगुर है, प्रमाद प्राणियों का शत्रु है, पाप-सचय दुस्तरणीय है, असयम दुःख का कारण है, नरक रूपी कुआँ महा भयकर है, प्रियजनो का सयोग अनित्य है, अप्रिय सयोग भी क्षणिक है, कलत्र-मित्र और बान्धवजनो के प्रति राग और विराग भी क्षणिक है, मिथ्यात्व बैताल महा भयकर है, वृद्धावस्था तो हाथ में ही वैठी है, भोग अनन्त दुःखदायी है और मृत्यु रूपी पर्वत अति दारुण है। यह सब बिना सोचे ही प्राणी पाप पसार कर सोया है, अपने विवेक चक्षुओं को बन्द कर चेतना-शून्य होकर धुर-धुर आवाज करता हुआ घोर निद्रा में पड़ा है। विवेकीजनो द्वारा बहुत तेज आवाज से जगाने पर वह थोड़ा जागकर भी अपनी आँखों को धूर्ण-मान करता हुआ पुनः इस महामोह निद्रा में बार-बार सो जाता है। हम कहाँ से आये हैं ? किस कर्म से आये हैं ? कहाँ आये हैं ? कहाँ जायेंगे ? इन सब पर ये मूर्ख प्राणी कोई विचार नहीं करते। अतः बाह्य दृष्टि से ऐसे प्राणी जागृत दिखाई देने पर भी वस्तुतः वे भाव-निद्रा में सो रहे हैं, समझना चाहिये। जबकि मुनिपुंगवों को ऐसी महामोह रूपी निद्रा नहीं होती। वे भाग्यशाली तो नित्य जागृत रहते हैं। सर्वज्ञ प्ररूपित आगम रूपी दीपक से महाबुद्धिमान साधु अपनी और अन्य प्राणियों की गति और आगति को जान जाते हैं, अतः उन्हें बाह्य निद्रा से सुप्त होने पर भी विवेक नेत्रों के खुले होने से जागृत ही समझना चाहिये। इन सब बातों का विचार कर ही मैंने पहले कहा था कि तुम सब सो रहे हो, मैं नहीं। महामोह निद्रा में पड़े होने के कारण तुम वस्तु-स्वरूप को सम्यक् प्रकार से नहीं समझते, जबकि मेरे विवेक चक्षु खुले होने से मैं प्रत्यक्षतः एवं स्पष्टतः देखता हूँ। [२१७-२३२]

१५ दरिद्रता

हे राजन् ! जो सद्धर्म से रहित है, परमार्थ से उन्ही प्राणियों को दरिद्रता में आक्रान्त दारिद्र्य-मूर्ति समझना चाहिये। हे नरपति ! ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और

वीर्य जो भाव-रत्न है, वस्तुतः वे ही धन के भण्डार है, वे ही ऐश्वर्य के कारण है और वे ही सुन्दर हैं, जो पापात्माओं के पास नहीं होते। फिर इनके बिना उनके पास कैसा धन ? फलतः इन भाव-रत्नों से रहित जो लोग धन से परिपूर्ण दिखाई देते हैं, उन्हें भी परमार्थ से निर्धन ही समझना चाहिये। * हे भूप ! जबकि दूसरी ओर साधु महात्मा तो नित्य ही चित्त रूपी मन्दिर में इन भाव-रत्नों से जगमगाते रहते हैं, अतः वे ही वास्तव में सच्चे धनिक हैं, वे ही धन्य हैं और वे ही परम विभूति सम्पन्न हैं। वे निःसदेह निखिल ससार का पोषण करने में शक्तिमान हैं। हे नृप ! बाहर से फटे मैले वस्त्रों से वे भले ही मलिन, भिखारी और दरिद्र दिखाई देते हैं और उनके हाथ में तूम्बड़े (पात्र) दिखाई देते हैं तथापि परमार्थ से विद्वानों ने उन महर्षि एवं अमूल्य रत्नधारी मुनियों को ही परमेश्वर माना है। हे नरेन्द्र ! आवश्यकता पड़ने पर वे महात्मा अपने तेज के द्वारा एक तृण से भी रत्नों के भण्डार का निर्माण कर सकते हैं। अतः अपने दारिद्र्य का पर्यालोचन न कर आपने मुझ जैसे भाव-रत्नों के धारक महाधनी साधु को दरिद्री कैसे बतलाया ? [२३३-२४२]

१६ मलिनता

हे पृथ्वीपति ! जो व्यक्ति कर्म-मल से भरा हुआ है वही वास्तव में मलिन है। कर्म-मल से पूरित प्राणी शरीर के बाहरी अंगोंपागों को कितना भी धोकर, सुन्दर वस्त्र धारण करेले तथापि उसकी मलिनता में न्यूनता नहीं आती। जबकि बाहर से मलिन वस्त्र धारण करने पर भी जिनके मन बर्फ, मोती के हार और गाय के दूध के समान स्वच्छ हैं, हे मानवेश्वर ! वे ही वास्तव में स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, ऐसा समझना चाहिये। तुम सब लोगों में विद्यमान इस भाव-मलिनता का विचार किये बिना ही तुम सब ने किस कारण से मेरी हँसी उड़ाई ? [२४३-२४५]

१७ दुर्भाग्य

सद्धर्म में निरत पुरुष ही इस विश्व में सौभाग्य-सम्पन्न होता है। ऐसा पुरुष ही विवेकी पुरुषों का हृदयवल्लभ होता है। जिसका चित्त सद्धर्मवासित होता है वही जगत के समस्त सुर, असुर, चराचर प्राणियों का बन्धु तुल्य होता है। अर्थात् ऐसा सत्पुरुष ही समस्त सृष्टि के साथ मैत्री-भाव/प्रेम-भाव रखता है। साधु तो इस लोक में सर्वदा सदाचार में ही रत रहते हैं, अतः वे ही वास्तव में सौभाग्यशाली हैं। जो ऐसे साधु पुरुषों से द्वेष करते हैं वे नराधम हैं, पापी हैं। जिस प्राणी में अधर्म का जितना आधिक्य है वह उतना ही दुर्भाग्यी है। सभी विवेकी पुरुष ऐसे अधर्मी की निन्दा करते हैं। अतः जो प्राणी पाप-रत है वही लोक में दुर्भाग्य के योग्य होता है। हे नराधिप ! ऐसे पापी की जो प्रशंसा करते हैं वे भी दुर्भाग्यी और पापी

हैं। फिर मैं तो प्रकट रूप में भी मुनि वेष में था, धर्मी था। ये दुर्भागी लोग मुझ सोभागी को देख भी सकते थे, तब भी तुम लोगो ने मुझे दुर्भागी क्यों कहा ? किस लिये मेरी निन्दा की ? [२४६-२५१] □

१६. पारमार्थिक आनन्द

[धवल राजा और सभाजनो को अपने स्वरूप का दर्शन कराते हुए बुधाचार्य ने ससारी जीवन की अधमता और साधु जीवन की महत्ता पर प्रकाश डाला। ससारी जीवो की झूठी समझ को दूर करने के कारणो पर प्रकाश डालते हुए उन्होने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार उनकी निन्दा करना उचित नहीं था।]

सांसारिक सुख

उन्होने कहा—हे राजन् ! जिनवचनामृत-रहित पामर प्राणी इस ससार के गर्भ में भटकते हैं, कर्म-परम्परा रूपी रस्से से निरन्तर बंधते हैं, विषयो को भोगने पर भी तृप्ति न होने से विषय-बुभुक्षा से पीडित रहते हैं, विषयेच्छा रूपी तृषा से प्यासे रहते हैं, निरन्तर भवचक्र में भटकते हुए थक कर खिन्न हो जाते हैं, कषा-याग्नि से प्रतिदिन दहकते रहते हैं, मिथ्यात्व रूपी कोढ़ से ग्रस्त रहते हैं, ईर्ष्या शूल से विधते रहते हैं, ससार में दीर्घकाल तक निवास होने के कारण वृद्धावस्था से जीर्ण हो जाते हैं, राग-ज्वर से घघकते हैं,* कामवासना रूपी काचपटल से अन्धे हो जाते हैं, भाव-दरिद्रता से आक्रान्त हो जाते हैं, जरा रूपी राक्षसी से पराभव प्राप्त करते हैं, मोहान्धकार से आच्छादित रहते हैं, पाच इन्द्रियो के घोड़ो से खींचे जाते हैं, क्रोधाग्नि में पकते रहते हैं, मान पर्वत से स्तब्ध रहते हैं, माया जाल से वेष्टित रहते हैं, लोभ समुद्र में डूबते रहते हैं, इष्ट-वियोग की वेदना से सन्तप्त रहते हैं, अनिष्ट के संयोग से परितप्त होते हैं, कालपरिणति के वशीभूत इधर से उधर डोलते रहते हैं, लम्बे समय तक बड़े कुटुम्ब के भरण-पोषण से बार-बार सत्रस्त होते हैं, कर्म रूपी कर्जदारो से बार-बार लाञ्छित होते हैं, महामोह की दीर्घ निद्रा से सब से पीछे रह जाते हैं और अन्त में मृत्यु रूपी मगर-मच्छ के ग्रास बनते हैं। हे राजन् ! यद्यपि ये ससारी प्राणी वीणा, मृदंग आदि के मधुर स्वर सुनते हैं, नेत्रो को आकृष्ट करने वाले विभ्रम, विलास एवं कटाक्ष युक्त मनोहर रूप देखते हैं, अच्छी

तरह से निष्पादित कोमल स्वादिष्ट और मनोनुकूल विशिष्ट प्रकार का भोजन करते हैं, कपूर, अग्रह, कस्तूरी, पारिजात, मंदार, नमेरु, हरि-चन्दन, संतानक के फूलों को और अग्निपुट द्वारा निर्मित सुगन्धित पदार्थों की सुगन्ध लेते हैं, ललित ललनाओं का कोमल शैया पर आनन्द से स्पर्श करते हैं, आलिंगन करते हैं, प्रेमी मित्रों के संग आनन्द करते हैं, सुन्दर वन वाटिका में विलास करते हैं, मनोवाञ्छित चेष्टाये और क्रीडाये करते हैं, वर्णनातीत विषय-वासना-रस में आकण्ड डूबे रहते हैं, रसासक्ति के अभिमान में आखे भी मुदी (निमीलित) रहती हैं तथापि उन प्राणियों का यह सुखानुभव मात्र क्लेश रूप और निरर्थक ही है। हे राजन् ! मैंने प्रारम्भ में जो विविध प्रकार के दुःखों के सैकड़ों कारण बताये हैं उनसे तो यह ससारी प्राणी निरन्तर घिरा ही रहता है, फिर सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ? मानसिक शांति कैसे मिल सकती है ?

इस प्रकार की परिस्थिति में भी, दुःखों से आकण्ड डूबा हुआ होने पर भी प्राणी मोह के कारण अपने को सुखी मानता है। हे भूप ! उसका यह सुख शिकारियों द्वारा शक्ति, नाराच (बाण), तोमर (भाला) से आहत होने पर त्रस्त हरिण को जैसा सुख प्रतीत होता है वैसा ही ससारी प्राणियों का सुख है। अथवा उसका यह सुख आटा लगे काटे में फसी हुई तालुविद्ध मूर्ख मछली का सुख ही है जो आटा खाने के लोभ में अपने प्राण गवाती है। हे नरेन्द्र ! विशुद्ध धर्मरहित प्राणियों के मस्तक दुःख-सघात में इतने विदीर्ण रहते हैं मानो वे महादुःखी नारकीय जीव ही हों, अर्थात् वास्तविक सुख की तो गन्ध भी उनके पास नहीं फटकती।

[२५२-२५५]

साधुओं के पारमार्थिक आनन्द

हे राजन् ! श्रेष्ठ मुनिपुंगवों को उपरोक्त सभी क्षुद्र उपद्रव कदापि बाधित/उत्पीड़ित नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मोहान्धकार नष्ट हो जाता है और उन्हें सम्यक् ज्ञान (विशुद्ध सत्य ज्ञान) की प्राप्ति हो जाती है। किसी भी विषय का कदाग्रह (भूठा आग्रह) करने की प्रवृत्ति से वे निवृत्त हो जाते हैं। सतोषामृत उनकी रग-रग में व्याप्त रहता है। वे किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नहीं करते जिससे उनकी भव-बेल सूख कर टूट जाती है। धर्म मेघ रूपी समाधि स्थिर हो जाती है और उनका अन्तरंग अन्तःपुर (आन्तरिक गुण) उनके प्रति अधिकाधिक अनुरक्त होता है।

मुनिपुंगवों के अन्तरंग अन्तःपुर (११ पत्तियों) का वर्णन भी सुनिये—

इन श्रमण वृन्दों को धृति सुन्दरी सन्तोष प्रदान करती है, श्रद्धा सुन्दरी चित्त को प्रसन्न रखती है, सुखासिका सुन्दरी आल्लासित करती है, विविदिषा सुन्दरी शान्ति का प्रसार करती है, विज्ञप्ति सुन्दरी प्रमोद प्रदान करती है, मेधा सुन्दरी सद्बोध प्रदान करती है, अनुप्रेक्षा सुन्दरी हर्षोल्लास का कारण भूत बनती है,

मैत्री सुन्दरी मनोभीप्सित अनुकूल आचरण करती है, करुणा सुन्दरी प्रति समय वात्सल्य भाव रखती है, मुदिता सुन्दरी सतत आनन्द प्रदान करती है और उपेक्षा सुन्दरी समस्त प्रकार के उद्वेगों का नाश करती है ।

हे नरेश्वर ! अत्यन्त प्रिय एवं प्रगाढ अनुरागिणी इन ग्यारह सुन्दरियों में प्रेमासक्त (धैर्यादि आन्तरिक गुणों में दृढासक्त) होकर ये मुनीन्द्र सर्वदा आमोद-प्रमोद करते हैं, अर्थात् प्रमुदित रहते हैं । इन्हीं सुन्दरियों (आन्तरिक गुणों) के सम्पर्क से ये श्रमणगण स्वयं की आत्मा को संसार-सागर से पार और निर्वाण-सुख-समुद्र में डूबा हुआ मानते हैं । (यह तो अनुभव सिद्ध और शास्त्र प्रसिद्ध ही है कि) शान्त चित्त वाले विशुद्ध ध्यानी मुनियों को जो सुख प्राप्त होता है वैसा सुख देवों को, इन्द्र को या चक्रवर्ती को भी प्राप्त नहीं हो सकता । जो महात्मागण अपने देह रूपी पिंजरे में भी पराया हो इस भाव से रहते हैं, उन्हें कैसा सुख मिलता है, यह पूछने का साहस ही कौन कर सकता है ? संसार-गोचरातीत जिस सुख की अनुभूति वे करते हैं उस आनन्द रस के स्वरूप को वे ही जान सकते हैं, अन्य प्राणी नहीं । ऐसी परिस्थिति में भी जब कि मैं सुख-पूरित हूँ तब भी वस्तुतत्त्व के पारमार्थिक रहस्य को समझे बिना लोगों ने मुझे दुःखी कहकर मेरी जो निन्दा की है, वह व्यर्थ है । स्वयं दुःखी होते हुए भी तुम सब लोग झूठे सुख के अभिमान में विचित्र नाटक कर रहे हो, किन्तु हे राजेन्द्र ! वास्तविक पारमार्थिक सुख क्या है ? कहाँ है ? कैसे मिलता है ? यह कोई नहीं जानता और न समझने की कोई चेष्टा ही करता है । [२५६-२६२]

१५. बठरगुरु कथा

[सदागम के समक्ष ससारी जीव वामदेव अपनी आत्मकथा को आगे सुनाते हुए कहता है कि दरिद्री के वेष में उपस्थित बुधाचार्य अपनी बुलन्द आवाज में मेरे मित्र विमल के पिता धवल राजा को जब उपरोक्त विवेचन सुना रहे थे तब राजा के मन में एक शका उठी और उन्होंने आचार्य से पूछा ।]

धवल राजा का प्रश्न : आचार्य का समाधान

भगवन् ! आपके कथनानुसार जब विषयो में दुःख और समभाव में ही सब से उत्तम सुख है तब सब लोग उसे समझ कर भी बोध को क्यों नहीं प्राप्त करते ? [२६३]

बुधाचार्य—राजन् ! लोग महामोह के वशीभूत होकर वस्तुतत्त्व को नहीं समझते (सत्यमार्ग पर नहीं चलते और परमार्थ सुख के विषय में विचार भी नहीं करते ।) जैसे इस बठरगुरु ने किया था । [२६४]

घवल राजा—भगवन् ! यह बठरगुरु कौन था और उसे तत्त्वबोध क्यों नहीं हुआ ?

बुधाचार्य—राजन् ! मैं तुम्हें बठरगुरु की कथा विस्तार से सुनाता हूँ ।
सुनो—

बठरगुरु की कथा

भव नामक एक बड़ा गाँव था । इस गाँव में स्वरूप नामक शिव मन्दिर था । यह मन्दिर मूल्यवान रत्नों से पूर्ण, विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों से भरपूर, द्राक्षादि स्वादिष्ट शीतल मधुर पेय से युक्त, धन-धान्य से समृद्ध और सोने, चाँदी, कपड़े तथा वाहनों से सम्पन्न था । यह शैव देवमन्दिर स्फटिक जैसा निर्मल, उत्तुंग, सुखोत्पादक और सब प्रकार की सामग्री से परिपूर्ण था । [२६५]

इस शिव मन्दिर में सारगुरु नामक शिवाचार्य अपने कुटुम्ब के साथ रहता था । वह इतना ग्रथिल (गेला, मूर्ख) था कि अपने हितेच्छु और प्रेमी कुटुम्बीजनो का भी भली प्रकार पालन-पोषण नहीं करता था और न उनके स्वरूप (वास्तविकता) को ही जानता था । शिवमन्दिर में कैसी समृद्धि भरी हुई है, यह भी वह नहीं जानता था । अर्थात् उसकी मूर्खता की पराकाष्ठा तो यह थी कि वह न तो यह जानता था कि घर में कौन-कौन है और न यह जानता था कि घर में कितनी पूजा है ।*

उस गाँव के चोरो को यह पता लग गया था कि शिव मन्दिर में कितनी समृद्धि है और उसके मूर्ख व्यवस्थापक को इसका पता भी नहीं है । अतः धूर्त चोरो ने वहाँ आकर सारगुरु से मित्रता गाँठी । पगला आचार्य चोरो को भले लोग, हितेच्छु, प्रेमी और हृदयवल्लभ समझने लगा । परिणामस्वरूप आचार्य अपने कुटुम्ब का अनादर कर चोरो के साथ निरन्तर विलास करने लगा और अपने कुटुम्ब को भूल-सा गया ।

सारगुरु के ऐसे विचित्र व्यवहार को देखकर शिवभक्त उसे समझाने लगे—
'भट्टारक ! आप जिनकी सगति कर रहे हैं वे महाधूर्त और चोर हैं । आपको उनकी सगति छोड़ देनी चाहिये ।' सारगुरु ने तो उनकी बात सुनी ही नहीं, सुनी भी अनसुनी करदी । उसकी मूर्खता से तग आकर लोगो ने उसका नाम बठर (मूर्ख) गुरु रख दिया । आखिर में जब लोगो को यह विश्वास हो गया कि यह मूर्ख धूर्त और तस्करो से घिर गया है और उनकी मैत्री में ही आनन्द मानता है तब लोगो

ने शिव मन्दिर में आना ही छोड़ दिया। शिवभक्तों का आना-जाना बन्द होने से घूर्तों का जोर बढ़ा, उन्होंने अपना कपट जाल अधिक फैलाया। बठरगुरु के पागलपन को बढ़ावा देने लगे और अन्त में शिवमन्दिर पर अपना अधिकार कर, बठरगुरु के परिवार को एक कोठरी में बन्द कर ताला लगा दिया।

शिवमन्दिर और बठरगुरु को अपने वश में कर घूर्त तस्कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सब से अधिक घूर्त तस्कर व्यक्ति को अपना नायक चुना। फिर घूर्त लोग अपने नायक के सम्मुख तालियाँ बजाकर नाच करने लगे और बठरगुरु से भी प्रतिदिन अनेक प्रकार के नाटक करवाने लगे। नाच करते हुए घूर्त चोर लोग गाते भी जाते थे —

हे मनुष्यो ! तुम भी किसी प्रकार घूर्तता का भाव धारण कर मित्र को ठगो और उसके भोजन का हरण करलो। देखो, हमने तो बठरगुरु के मन्दिर में घुसकर अधिकार कर लिया और अब मनमानी कर रहे हैं। अतः तुम यहाँ आकर देखो तो सही कि हम कैसे उसके नायक (अधिकारी) बन गये हैं। [२६६]

अन्य चोरों ने अपनी दूसरी तान छेड़ी—

अरे ! हमारी जगप्रसिद्ध घूर्तता से यह बठरगुरु तो हमारे वश में आ गया है और सैकड़ों रत्नों की समृद्धि के साथ यह शिवमन्दिर भी हमारे हस्तगत हो गया है। हम सब खाते हैं, पीते हैं और मस्ती छानते हैं। [२६७]

इतने पर भी वह हतभागी बठरगुरु न तो अपने तिरस्कार और विडम्बना को समझता है, न अपने कुटुम्ब का हाल-चाल जानता है और न यह जानता है कि धन-धान्य से परिपूर्ण मन्दिर दूसरों के हाथ में चला गया है। वह यह भी नहीं समझता कि मन्दिर पर अधिकार करने वाले उसके शत्रु हैं, मित्र नहीं। वह तो इन शत्रुओं को अपना परम मित्र मानता है। ऐसी मूर्खता से पागल बना बठरगुरु हृष्ट-तुष्ट होकर रात-दिन चोर परिवार के बीच में नाचता गाता हुआ आनन्द मानता है।

इस भव गाव में चार मोहल्ले थे अतिजघन्य, जघन्य, उत्कृष्ट और अत्युत्कृष्ट। जब बठरगुरु को भूख लगती है और चोरों से भोजन मागता है तब चोर उसके शरीर पर काले दाग बनाकर, हाथ में घटकर्पर (मिट्टी की ठीकरी का पात्र) देकर कहते हैं कि, 'मित्र गुरु महाराज ! भिक्षा मागिये, थोड़ा घूमिये।' बठर की तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि जैसा चोर कहे वैसा उसे करना ही पड़े। अतः वह घूर्तों में घिरा हुआ पहले अतिजघन्य मोहल्ले में गया। वहाँ घूर्तों ने ताल दे-देकर उसे घर-घर नचाया। घूर्तों ने मोहल्ले में रहने वाले अवम लोगों को गुरु की मरम्मत करने का नवेत किया, अतः उस मोहल्ले के निवासियों ने यमराज के समान बठर गुरु की लाठियों, पत्थरों, लातों और मुट्ठियों में खूब मरम्मत की। घोर पीड़ा से तिलमिलाता

हुआ बेचारा बठर जोर-जोर से रोने चिल्लाने लगा । इस अतिजघन्य मोहल्ले में बठर ने बहुत समय तक घूमकर घोर दुःख देखे, पर उसे कहीं भी भिक्षा नहीं मिली । मार खाकर वह उस अतिजघन्य मोहल्ले से वापिस निकला । उसका मिट्टी का खप्पर टूट गया । ठीकरे के फूट जाने पर घूर्तों ने बठर के हाथ में मिट्टी का सकोरा दिया और उसे लेकर दूसरे जघन्य मोहल्ले में आये । यहाँ के क्षुद्र निवासियों ने भी बठर को खूब खिल्ली उड़ाई । यहाँ पर भी उसे भिक्षा नहीं मिली और वह इस मोहल्ले से खाली हाथ लौटा । सकोरे के फूट जाने पर घूर्तों ने बठर को ताँबे का पात्र दिया और उसको तीसरे उत्कृष्ट मोहल्ले में ले गये । यहाँ पर बठर को रत्नपूरित शिव मन्दिर का नायक (स्वामी) है इस कारण कुछ-कुछ भीख मिली । यहाँ के निम्न लोगो ने भी इसकी कदर्थना/विडम्बना की, परन्तु पहले और दूसरे मोहल्ले जितनी नहीं । इस तीसरे मोहल्ले में भी वह बठर कुछ समय तक घूमता रहा । एक दिन उसका ताम्रपात्र भी टूट गया । ताम्रपात्र के टूट जाने पर घूर्तों ने बठर को चादी का पात्र दिया और उसे अपने साथ चौथे अत्युत्कृष्ट मोहल्ले में ले गये । यहाँ के निवासी उसे रत्नो के अधिपति-के रूप में भली प्रकार जानते थे, अतः यहाँ बठर को घर-घर से सुसंस्कृत बढ़िया भिक्षा मिली । [२६८-२७४]

इस प्रकार से घूर्त चोर लोग बठर गुरु को पुन-पुन एक से दूसरे मोहल्ले में फिराते, रात-दिन नाटक करवाते और नचाते । प्रत्येक घर के लोग उसकी हँसी उड़ाते, उसे मारते, प्रसन्नता से तालिया बजाकर उसकी नकल उतारते और विविध प्रकार से उसकी विडम्बना करते । तस्करो के द्वारा ऐसी कदर्थना किये जाने पर भी वह मूर्ख गुरु जैसी-तैसी भिक्षा से पेट भरकर मन में प्रसन्न होता, सन्तुष्ट होता । [२७५-२७७]

कभी-कभी तो उत्साह में आकर गाने भी लगता—

अरे ! यह मेरा मित्रवर्ग तो मेरे ऊपर अत्यधिक प्रेम रखता है और सब लोग मेरा विनय (सन्मान) करते हैं । अरे ! मुझे तो यह सचमुच में राज्य मिल गया और यह मेरा विकट उदर (पेट) भी अमृत भोजन से भर जाता है । [२७८]

विशेषता तो यह कि मूर्ख बठरगुरु आकण्ठ दुःख में डूबा हुआ होने पर भी अपने को मुखसमुद्र से सराबोर मानता था और उन घूर्त चोरो के दोषों का वर्णन कर उनके स्वरूप को बताने वाले हितेच्छुओं से द्वेष करता था । [२७९] वह मूर्ख यह बात तो समझता भी नहीं था कि स्वयं बाह्य भावों में पटक दिया गया है, वह पामर रत्नो से परिपूर्ण स्वकीय मन्दिर से निकाल दिया गया है, अपने हितेच्छु अनुरागी सुन्दर कुटुम्बियों से दूर कर दिया गया है और दुःखसमुद्र में डूबा हुआ है । इन सब परिस्थितियों को पैदा करने वाले ये घूर्त चोर हैं, यह भी वह नहीं जानता था ।

हे राजन् ! इस प्रकार बठरगुरु की कथा का एक भाग मैंने तुम्हें सुनाया । ये धर्मरहित ससारी प्राणी भी इसी प्रकार के हैं ।

१६. कथा का उपनय एवं कथा का शेष भाग

वठरगुरु की कथा सुनकर घवल राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने पूछा— महाराज ! यह कैसे हो सकता है ?

बुधाचार्य—राजन् ! सुनिये । इस कथा का उपनय (सार) इस प्रकार है —

इस ससार को भव नामक गाव समझे । संसार के मध्य में जीव-लोक के स्वरूप (वास्तविक रूप) को अति विस्तृत शिव-मन्दिर समझे । जैसे शिव-मन्दिर रत्नों से भरपूर है वैसे ही जीव का स्वरूप अनन्त ज्ञान, दर्शन, चरित्र, वीर्य आदि अमूल्य रत्नों से पूर्ण है और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा परमानन्द को देने वाला है । जैसे रत्नों का स्वामी ही भौताचार्य^४/सारगुरु है वैसे ही जीव-स्वरूप का स्वामी समग्र जीवलोक है । जीव के ज्ञानादि जो स्वाभाविक गुण हैं वे उसके कुटुम्बी हैं । यद्यपि ये स्वाभाविक गुण ही श्रेयस्करी और हितकारी हैं, पर सारगुरु रूपी जीव-लोक के चित्त में यह प्रतिभासित नहीं होता ।

[२८०-२८३]

इस ससार में कर्म-योग (सासारिक कार्य प्रणाली) से मदोन्मत्त यह जीव भी सारगुरु की तरह गुणरत्नों से पूर्ण अपने स्वरूप को नहीं जानता । राग-द्वेष आदि दोष ही चोर कहे गये हैं, जो महा धूर्त हैं और इस जीवलोक को ठगते हैं, किन्तु सारगुरु की ही भाँति जीवलोक को ये धूर्त तस्कर ही मित्र और प्रिय लगते हैं । ये रागादि धूर्त ही जीव को अपने गाढ़ बन्धन में बाध कर कर्मोन्माद बढ़ाते हैं, जीव के स्वरूप को वश में कर उसके जो स्वाभाविक गुण रूपी कुटुम्बी हैं, उनका हरण कर, कारागार में डाल कर चित्त-द्वार बन्द कर देते हैं । हे पृथ्वीनाथ ! ये रागादि धूर्त तस्कर शिवमन्दिर के समान जीवलोक के गुण-रत्नों से समृद्ध स्वरूप का हरण कर उस पर अधिकार कर लेते हैं । जीव के स्वाभाविक गुणों का हरण कर, उसके भाव-कुटुम्ब को अपने वश में कर, ये धूर्त उस पर महामोह का राज्य स्थापित कर देते हैं, जैसे चोरो ने सारगुरु को वश में कर उसके कुटुम्ब को कमरे में बन्द कर ताला लगा दिया था । सासारिक उन्माद के बढ़ जाने से सारगुरु रूपी जीवलोक रागादि धूर्तों को अपना मित्र मानकर हृष्टचित्त होता है और उनके वशीभूत हो जैसे वे नचाते हैं, वैसे नाचता है । हे नृप ! गीत, ताल और नृत्य का जो यह महा कोलाहल इस संसार में मुनाई देता है वह रागादि चोरो द्वारा ही किया जा रहा है । [२८४-२९१]

जैसे शिवभक्तों ने सारगुरु को बार-बार टोका, समझाया, वैसे ही जैन दर्शन के प्रबुद्ध विद्वानों को समझना जो इस जीव को प्रतिक्षण रोकते हैं और इस जीव को बार-बार समझाते हैं कि, हे जीवलोक ! तुझे इन राग-द्वेष आदि चोरो की सगति नहीं करनी चाहिये, ये तेरे भाव शत्रु हैं और सर्वस्व हरण करने वाले दुष्ट हैं। किन्तु, कर्म के प्रबल उन्माद में विह्वल बना ससारी जीवलोक सारगुरु के समान ही उनके हितकारी वचनों की अवगणना कर, हृदय से राग-द्वेष आदि शत्रुओं को ही अपना श्रेष्ठ सुहृद् व भाग्यशाली और हितेच्छु मित्र मानता है। जैसे शिवभक्तों ने वस्तुस्थिति और उसकी मूर्खता को जानकर सारगुरु का बठरगुरु नामकरण कर उसके पास जाना छोड़ दिया था वैसे ही जैन दर्शन के प्रबुद्ध साधु, मुनि महात्मा भी यह जानकर कि यह जीव भी राग-द्वेषादि धूर्तों से घिरा हुआ है, अतः मूर्ख समझ कर उसे छोड़ देते हैं। [२६२-२६७]

कथा प्रसंग में पहले कह चुके हैं कि जैसे भूख से व्याकुल होने पर बठरगुरु ने उन धूर्त तस्करों से भोजन की याचना की तब उन तस्करों ने बठरगुरु के हाथ में मिट्टी का खप्पर देकर, शरीर पर मषी के तिलक आदि लगाकर भिक्षा मगवाई वैसे ही इस जीव के साथ भी समान रूप से घटित होता है। [२६८-२६९]

राग आदि के वश में पड़ा हुआ प्राणी भोग भोगने की उत्कट इच्छा वाला बन जाता है, अतः अपने माने हुए राग-द्वेषादि मित्रों के समक्ष जब अपनी भोगेच्छा प्रकट करता है * तब बठरगुरु की तरह राग-द्वेष आदि गर्वोन्मत्त धूर्त चोर प्राणी को भोगों की भिक्षा मागने को विवश करते हैं। भिक्षा हेतु भ्रमण करने की विधि इस प्रकार है :—काले पाप कर्मों जैसे सारे शरीर पर गहरे काले दागों से अच्छी तरह से चर्चित कर, विशाल नरक के आयुष्य रूपी मिट्टी का ठीकरा उसके हाथ में दे देते हैं। भव गाव में जो चार मोहल्ले अतिजघन्य, जघन्य, उत्कृष्ट और अत्युत्कृष्ट कहे गये हैं उन्हें क्रमशः नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव गति समझना चाहिये। मिट्टी का खप्पर, सकोरा, ताम्रपात्र और रजत पात्र को भी क्रमशः नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवगतियों का आयुष्य समझना चाहिये। यह जीव भी भाव-चोरो से घिरकर पापात्मा नरक गति रूप प्रथम मोहल्ले में भटकता है। वहाँ मागने पर भी उसे भोग-भोजन नहीं मिलता, किन्तु क्षुद्रजनों के समान भयानक नरकपालों द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है। इस प्रकार तीव्र अनन्त महादुःख का अनुभव कर आयुष्यरूपी खप्पर/ठीकरे के टूट जाने पर यह जीव किसी अन्य गति में प्रविष्ट होता है। फिर भव ग्राम के दूसरे मोहल्ले के समान यह भोगेच्छु लम्पट प्राणी तिर्यञ्च योनि में जाता है। वहाँ भी वह भटकता है किन्तु उसकी भोगेच्छा पूरी नहीं होती और वह अधमजनों द्वारा केवल भूख-प्यास आदि विविध कष्टों को भोगता है। सकोरे रूपी तिर्यञ्च आयुष्य के फूट जाने पर, कुछ पुण्य की प्राप्ति होने पर वह तीसरे उत्कृष्ट मोहल्ले में अर्थात् मनुष्य गति में आता है। वहाँ कुछ पुण्योदय से

उसे आन्तरिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जिसे छाया कहा गया है। हे महाराज ! उस छाया रूपी पुण्योदय के फल-स्वरूप यहाँ प्राणी की भोगेच्छा कुछ-कुछ पूरी होती है, किन्तु यहाँ भी घूर्त तस्कर, राजभय आदि के समान राग-द्वेष रूपी घूर्त उसे अनेक प्रकार से पीड़ित करते हैं। ताम्र-पात्र के भग्न होने पर जैसे बठरगुरु चौथे अत्युत्कृष्ट मोहल्ले में ले जाया जाता है, उसी प्रकार हे नरेन्द्र ! मनुष्य आयु-रूप ताम्रपात्र के भग्न होने पर कभी जीव देवगति को भी प्राप्त होता है। यहाँ जीव की अन्तरंग ऐश्वर्य रूपी गुणरत्नों की छाया अधिक गहरी और विशाल होती है, अतः वह जीव यहाँ अत्यधिक भोगों को प्राप्त करता है। वह जीव देवलोक में रजतपात्र के आकार के समान देव भव की आयुष्य को भोगता है और इस गति में यथेच्छ भोगरूपी भोजन प्राप्त करता है। [३००-३१७]

हे महाराज ! जैसे बठरगुरु भूख लगने पर भव ग्राम में भिक्षा के लिये बारम्बार इधर-उधर भटकता है, कर्मयोग से उन्मत्त रहता है, पाप-मसि से विलेपित रहता है राग-द्वेष रूपी घूर्त उसको चारों ओर से घेर कर हुंकार करते हैं, हँसते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं, नाचते हैं, उद्दाम लीला करते हैं और अनेक गति रूप घरों में जब जीव भटकता है तब उसी के साथ रहते हैं। [३१८-३२०]

बठर गुरु प्राप्त भिक्षा से मन में प्रसन्न होता है, पर वह बेचारा यह जान भी नहीं पाता कि उसके रत्नादि वैभवों से परिपूर्ण मन्दिर पर और उसके स्नेहशील हितेच्छु कुटुम्ब पर घूर्तों ने अविकार कर रखा है जिससे वह दुःख-समुद्र के मध्य में फंसा हुआ स्वयं के स्वरूप को नहीं पहचान पाता। केवल मोहदोष की अधिकता से सन्तुष्ट और सुखी मानता हुआ, विविध चेष्टाये करता हुआ स्वकीय आत्मा की अधिकाधिक विडम्बना करता है वैसे ही यह प्राणी जब ससार में कदाचित् तुच्छ वैषयिक सुख, इन्द्रत्व, देवत्व, राज्य, रत्न, धन, पुत्र, स्त्री आदि को प्राप्त करता है तब वह मिथ्या-भिमानपूर्वक अपने को पूर्ण सुखी मानने लगता है। वह इस तुच्छ सुख में इतना डूब जाता है कि उसे सच्चे सुख की ओर आँख उठाकर देखने का भी समय नहीं मिलता और तनिक सोच-विचार भी नहीं करता। हे राजन् ! जैसे तुम्हारी इस सभा में बैठे लोग यह मानते हैं कि अहो ! उन्हें सुख मिल गया, अहो ! उन्हें स्वर्ग मिल गया और वे अपने को कृतार्थ समझने की भूल करते हैं। पर, यह नहीं समझते कि उनका स्वयं का आत्म-स्वरूपज्ञान, दर्शन, वीर्य, आनन्द आदि अनन्त अमूल्य रत्नों से भरा हुआ है। ये पामर यह भी नहीं जानते कि महामूल्यवान् रत्नों से परिपूर्ण स्वकीय आत्मा का स्वरूप जिसे मन्दिर के समान कहा गया है उसे राग-द्वेष रूपी चोरो ने हरण कर लिया है। ये यह भी नहीं जानते कि क्षमा, मार्दव, सरलता, निर्लोभता, सत्य आदि मेरा भाव-कुटुम्ब ही वास्तव में मेरा है और जो प्रियकारी एवं हितवर्धक है। राग-द्वेष रूपी शत्रुओं से घिरे प्राणी को यह भी जानकारी नहीं होती कि इन दुष्ट घूर्तों ने चित्तरूपी कारागृह में उसे डालकर, उसके आत्म-स्वरूप को जकड़ कर कैद कर लिया

है । अनन्त आनन्द, महा ऐश्वर्य और वास्तविक सुख के हेतुभूत कुटुम्ब से दूर हटाया हुआ प्राणी दुःख समूह से भरे हुए भव ग्राम में फसा रहता है, फिर भी वह राग-द्वेष आदि अपने शत्रुओं को ही अपना मित्र मानता रहता है । बठरगुरु की भिक्षा-प्राप्ति के समान ही थोड़े से विषय सुख की प्राप्ति होते ही यह मूर्ख प्राणी लहर में आकर हँसने, नाचने और तालियाँ पीटने लगता है । हे राजन् ! यह ससारी प्राणी तत्त्व को न समझकर दुःखसमुद्र में डूबा हुआ होने पर भी अपने को सुखी समझता है । यही वस्तुस्थिति है । [३२१-३३५]

दुःखों से मुक्ति कैसे हो ?

आचार्य द्वारा बठर-कथा का दार्ष्टान्तिक उपनय (रहस्य) सुनकर धवल राजा ने पूछा—भगवन् ! आपके कथनानुसार जब हम सब पागल, सदा सन्निपात-ग्रस्त और अति विषम रागादि तत्त्वों से घिरे हुए हैं जिन्होंने हमारे शिवमन्दिर रूपी रत्नपूरित स्वरूप पर अधिकार कर रखा है और हमारे क्षमादि स्वाभाविक गुणयुक्त भाव-कुटुम्ब का नाश कर दिया है, जिससे हम इस भव ग्राम रूपी ससार में भटक रहे हैं, जहाँ भोग की भीख भी मिलना अति दुर्लभ है, फिर भी उसके अश मात्र की प्राप्ति से संतुष्ट हो जाते हैं और परमार्थ से दुःखसागर में डूबे हुए हैं तब हमारा इस परिस्थिति से उद्धार कैसे होगा ?

बुधाचार्य—राजेन्द्र ! * अब मैं तुम्हें बठरगुरु की कथा का शेष भाग सुनाता हूँ । उसमें बठर का उद्धार जिस प्रकार हुआ उसी प्रकार तुम्हारा भी भव-विडम्बना से उद्धार हो सकेगा ।

धवल राजा—भगवन् ! उसके बाद बठरगुरु का क्या हुआ ?

आचार्य बोले :—

कथा का शेष भाग

राजन् ! बठरगुरु को निरन्तर घूर्त तत्त्वों द्वारा दिये गये त्रास को देखकर किसी एक शिव-भक्त को उस पर अत्यधिक दया आ गई । उसने सोचा कि वास्तव में साधन-सम्पन्न किन्तु भोला बठर इस प्रकार पीड़ित हो यह तो ठीक नहीं है । इसे इस भयंकर दुःख से मुक्त करने का कोई न कोई उपाय सोचना चाहिये । सोचते-सोचते शिव-भक्त किसी वैद्यराज के पास गया और उसे बठर का सारा वृत्तान्त सुनाकर उससे उसकी दुःखमुक्ति का उपाय पूछा । वैद्य ने उसे जो उपाय बतलाया, उसे शिव-भक्त ने अच्छी तरह समझ लिया । वैद्य द्वारा बताये गये उपाय के अनुसार सामग्री लेकर वह रात में शिव मन्दिर में गया । उसने जब देखा कि बहुत समय तक बठर को नचाते-नचाते थक कर घूर्त सो गये हैं तब भक्त ने अवसर देखकर मन्दिर में जाकर दीपक जलाया । प्रकाश होते ही बठर ने भक्त को देखा । उस समय उसमें तथाभव्यता (योग्यता) होने से एव अत्यधिक थकान से श्रान्त होने के कारण बठर ने कहा—“मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला

दो ।' शिव-भक्त ने कहा—'गुरुजी । मेरे पास तत्त्वरोचक तीर्थ जल है, इसे आप पीजिये ।' वठर ने वह जल पीया । उस जल के पीते ही उसका उन्माद क्षण भर में नष्ट हो गया, उसकी चेतना निर्मल हो गई और जैसे ही उसने अपनी दृष्टि शिव मन्दिर में घुमाई वैसे ही उसको ज्ञात हो गया कि जिन्हें वह अपना मित्र समझता था वे तो उसके शत्रु, चोर, लुटेरे और घूर्त हैं । फिर वठर ने शिव-भक्त से पूछा कि, 'यह सब कैसे हुआ ?' भक्त ने सारा वृत्तांत वठर को धीरे-धीरे सुना दिया । सारी वास्तविकता सुनकर गुरु ने पूछा—'अब मुझे क्या करना चाहिये ?' भक्त ने उसे एक वज्रदण्ड दिया और कहा—'गुरु । ये जो तेरे मित्र बनकर बैठे हैं वे वास्तव में तेरे शत्रु हैं, इन्हें इस वज्रदण्ड से मार भगाओ, तनिक भी विलम्ब या ढील मत करो ।' उसी समय गुस्से में आकर वठर ने चोरो को वज्रदण्ड से मार-मार कर उनका कचूमर निकाल दिया । फिर वठर ने अपनी चित्त कोठरी को खोला तो उसका कुटुम्ब भी मुक्त हुआ । जब उसने आँखों के सामने रत्नों का ढेर देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि शिवमन्दिर में कितनी अमूल्य सम्पत्ति है, जिससे उसका मन अति हर्षित हुआ । फिर उसने चोर, लुटेरो और घूर्तों से भरे हुए भवग्राम को छोड़ दिया और एकान्त में आये हुए निरुपद्रव एक शिवालय नामक महामठ में पुनः सारगुरु के नाम से रहने लगा । इस प्रकार सारगुरु की कथा का शेष भाग पूर्ण हुआ ।

शेष कथा का संक्षिप्त उपनय

ववल राजा—भगवन् । वठरगुरु की उत्तरकथा हम पर कैसे घटित होगी ?

आचार्य—राजन् । इस कथा में जो शिवभक्त है उसे सद्धर्म के उपदेशक सद्गुरु समझे । ससार रूपी भवग्राम में भटकते हुए, रागादि चोरो से त्रस्त, अनेक दुःखों से पीडित, अपने अन्तरंग ऐश्वर्य से भ्रष्ट, स्व-भाव रूपी गुणों के हितेच्छु कुटुम्ब से रहित, ससार में आसक्त, भिखारी की तरह विषयो की भीख मागने और थोड़ी सी भीख से सन्तुष्ट होने वाले कर्मोन्माद से विह्वल प्राणी को देखकर सद्गुरु को उस पर करुणा आती है और इस प्रकार की भयंकर दुःख-परम्परा से उसे किस प्रकार छुड़ाया जाए इसका विचार करते हैं । [३३६-३३८]*

इसके परिणामस्वरूप गुरु उपाय दूढ़ते हैं और जिनेश्वर भगवान् रूपी महा-वैद्य के उपदेश से उपाय जान लेते हैं । तदनन्तर जैसे घूर्त चोर सोये हुए होते हैं वैसे ही जब राग-द्वेषादि क्षयोपशम भाव को प्राप्त होते हैं तब अवसर देखकर धर्माचार्य जीवस्वरूप शिवमन्दिर में जाकर सत्यज्ञान का दीपक प्रज्वलित करते हैं और प्राणी को सम्यक् दर्शन रूपी निर्मल जल पिलाते हैं तथा चारित्र्य रूपी वज्रदण्ड उसके हाथ में देते हैं । उस समय प्राणी का आत्मस्वरूप रूप शिवमन्दिर सत्यज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से जगमगा उठता है, महा प्रभावशाली सम्यग्-दर्शन रूपी जलपान से आठों कर्मों का उन्माद नष्ट हो जाता है और उसके हाथ में महावीर्यशाली दैदीप्यमान चारित्र्य का वज्रदण्ड आता है तब वह धर्माचार्य के उपदेश का अनुसरण कर

पहले महामोह आदि घूर्तों और राग-द्वेष आदि चोरो को सचेत करता हुआ चारित्र्य रूपी वज्रदण्ड के प्रहार से उन्हें पछाड़ देता है। महामोह और राग-द्वेष रूपी चोर घूर्तों का निर्दलन करने पर प्राणी का कुशलकारी आशय (भावनाये) विस्तृत होता है, उसके पूर्व में बधे हुए कर्म क्षय होते हैं, नये कर्मों का बन्ध नहीं होता और अधम व्यवहार के प्रति प्रीति नष्ट हो जाती है। उसका जीव-वीर्य (आन्तरिक तेज) उल्लसित होता है, आत्मा निर्मल बनती है, अत्यधिक अप्रमाद भाव जागृत होता है, झूठे-सच्चे सकल्प-विकल्प नष्ट हो जाते हैं, समाधिरत्न स्थिर हो जाता है और उसकी ससार-परम्परा घटती जाती है।

तत्पश्चात् जब प्राणी स्वयं के चित्तरूप कमरे के आवरण रूप जो दरवाजे बन्द थे उन्हें वह खोलता है तब उस कमरे में बंद स्वयं के स्वाभाविक गुण रूपी कुटुम्बीजन प्रकट होते हैं। अत्यन्त विशुद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश से अपनी आत्मऋद्धि का अवलोकन कर प्राणी को निर्बाध आनन्द की प्राप्ति होती है, सच्ची आत्मजागृति होती है और मन में प्रमोद होता है। फलस्वरूप वह दुःख से भरपूर भवग्राम (ससार) को छोड़ देने का विचार करता है। ससार त्याग की इच्छा होने से उसकी विषय मृग-तृष्णा शान्त हो जाती है, अन्तरात्मा रुक्ष हो जाती है, शेष सूक्ष्म कर्म परमाणु भी झड़ जाते हैं, चिन्ता-रहित हो जाता है, विशुद्ध आत्मध्यान स्थिर हो जाता है और योगरत्न दृढ़ हो जाता है। उस समय वह जीव जब महासामायिक को ग्रहण कर अपूर्वकरण द्वारा क्षपकश्रेणी को प्राप्त कर बड़े-बड़े कर्मजालों की शक्ति का नाश कर देता है तब उसमें शुक्लध्यान रूपी अग्नि-ज्वाला प्रकट होती है। अनन्तर योग का वास्तविक माहात्म्य प्रकट होता है और वह समग्र घाती कर्मों के पाश से मुक्त होकर परमयोग की स्थिति को प्राप्त होता है, जिससे प्राणी में केवलज्ञान का आलोक प्रदीप्त होता है। इसके पश्चात् जगत् पर अनुग्रह (उपकार) करता है। आयुष्य के अल्प रहने पर केवली समुद्घात द्वारा शेष चार कर्मों को भी समान कर, मन वचन और काया की प्रवृत्ति का निरोध कर, शैलेशी अवस्था पर आरोहण करता है। पश्चात् वह भवोपग्राही समग्र कर्म-बन्धनों को तोड़कर देह रूपी पिंजरे का सर्वथा त्याग कर, भवग्राम (ससार) का सर्वदा के लिये त्याग कर, सततानन्द प्राप्त कर, समस्त प्रकार की बाधा-पीड़ा से मुक्त होकर शिवालय (मोक्ष) नगर में पहुँच जाता है। यह नगर महामठ जैसा है वहाँ वह सारगुरु की तरह अपने को स्थापित कर अपने भाव-कुटुम्बियों (स्वाभाविक गुणों) के साथ समस्त कालों में रहता है।

हे राजन् ! इसी कारण मैंने तुम्हें कहा था कि बठरगुरु की उत्तर कथा में जिस प्रकार घटित हुआ उसी प्रकार यदि तुम्हारे सम्बन्ध में भी घटित हो तो तुम भी समस्त प्रकार के दुःख, कष्ट, त्रास और विडम्बना से मुक्त हो सकते हो, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है।

१७. बुधाचार्य-चरित्र

बुधाचार्य द्वारा बठरगुरु की कथा* और सारगर्भित उपनय सुनकर घवलराजा हर्षित हुए और समस्त सभाजन भी अत्यधिक प्रमुदित हुए। इस वास्तविकता को सुनकर उनमें इतना अधिक भक्तिरस उमड़ पड़ा कि उनके कर्म के जाले पतले पड़ गये और उन्होंने हाथ जोड़ कर मस्तक पर लगाते हुए कहा—हे यतीश्वर ! जिस प्राणी के आप जैसे नाथ हो, भक्तवत्सल हो उसका कौनसा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ? अतएव आप निर्विकल्प चित्त होकर हमें मार्ग-दर्शन दीजिये कि अब हमें क्या करना चाहिये ? जिससे कि हमारी इस दुःख-पूर्ण ससार से मुक्ति हो सके। [३३६-३४२]

बुधाचार्य का सदुपदेश

बुधाचार्य—भद्रो ! तुम सब लोगो ने बहुत अच्छी बात की है। तुम लोगो की बुद्धि प्रशसनीय है। मेरे विवेचन को तुम लोगो ने भली प्रकार से समझा है। हे श्रेष्ठ मानवो ! आप लोगो ने मेरे वाक्यार्थ को भावार्थ सहित (सरहस्य) समझ लिया है, ऐसा लगता है। अतः हे नरेन्द्र ! मैं मानता हूँ कि सम्प्रति मेरा परिश्रम सफल हुआ है। हे राजन् ! मेरा यही आदेश है कि ससार से मुक्ति के लिये तुम्हें भी वही करना चाहिये जो मैंने किया है। [३४३-३४५]

घवल राजा—भगवन् ! आपने क्या किया है ? वह बताने की कृपा करे।

बुधाचार्य—राजेन्द्र ! इस कारागृह जैसे ससार को असार जानकर मैंने ससार से मुक्ति के लिये भागवती दीक्षा को अगीकार किया है। यदि तुम लोगो को भी मेरे उपदेश से अनन्त दुःखों से परिपूर्ण ससार रूपी कैद खाने से निर्वेद (वैराग्य) हुआ हो तो ससार का सर्वथा उच्छेद करने वाली भागवती दीक्षा को अगीकार करो। कहावत है कि “धर्म की त्वरित गति है” अर्थात् धर्म के कार्यों में तनिक भी विलम्ब नहीं करना चाहिये, अतः हे भव्य लोगो ! तुम्हें भी यह कार्य शीघ्र ही सम्पन्न करना चाहिये। [३४६-३४८]

घवल राजा—भगवन् ! आपने जो कर्त्तव्य निर्दिष्ट किया है वह मेरे मानस में स्थिर हो गया है, किन्तु मुझे एक जिज्ञासा (कौतूहल) उत्पन्न हुई है वह शान्त हो ऐसा स्पष्टीकरण करे। हे नाथ ! हमें तो आपने परिश्रम करके प्रतिबोधित किया, किन्तु आपको किसने, कब, कैसे और किस नगर में प्रतिबोधित किया ? अथवा हे भगवन् ! आप स्वयंबुद्ध परमेश्वर हैं ? हम सब के हित की इच्छा से हम सब की जिज्ञासा को तृप्त करने की कृपा करे। [३४९-३५१]

बुधाचार्य—राजन् ! शास्त्रों की ऐसी आज्ञा है कि साधुओं को अपनी आत्मकथा का वर्णन नहीं करना चाहिये; क्योंकि आत्मकथा का कथन करने से लघुता (तुच्छता) प्राप्त होती है। यदि मैं अपना चरित्र तुम्हारे समक्ष कहूँगा तो [‘अपने मुह मियां मिठ्ठु’ बनने की कहावत के अनुसार] मुझे भी लोग तुच्छ समझने लगेंगे; क्योंकि स्वचरित्र का वर्णन करने पर यह अनिवार्य है, अतएव आत्म-वर्णन करना योग्य नहीं है। [३५२-३५३]

आचार्य देव की बात सुनकर धवल राजा ने पूज्य गुरुदेव के चरण पकड़ लिये और कौतूहल जानने के आवेग में आत्म-कथा सुनाने का बारम्बार आग्रह करने लगे। धवल राजा और सभाजनो का इतना अधिक आग्रह देखकर आचार्य बोले—लोगो ! तुम्हें मेरा चरित्र सुनने की अत्यधिक जिज्ञासा और कौतूहल है तो लो सुनो ! मैं तुम्हें अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ,* ध्यानपूर्वक सुनो। [३५४-३५६]

बुध-चरित्र

इस लोक में प्रख्यात अनेक घटनाओं से ओत-प्रोत, विस्तृत और अति सुन्दर घरातल नामक एक सुन्दर नगर था। इस नगर में सुप्रसिद्ध प्रभाववाला जगत् का आह्लादकारी कीर्तिमान शुभविपाक नामक राजा राज्य करता था। इस राजा ने अपने प्रताप से समग्र भू-मण्डल पर अधिकार कर रखा था। उसके समग्र अगोपागो से अत्यन्त रूपवती जगत्प्रसिद्ध और अतिप्रिय निजसाधुता नाम की रानी थी। अन्यदा समय परिपूर्ण होने पर निजसाधुता देवी की कुक्षि से बुध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह पुत्र लोकविश्रुत हुआ, क्योंकि यह गुणों की खान थी और समग्र कला-कौशल का मन्दिर था। क्रमशः यौवनावस्था को प्राप्त होने पर यह कुमार रूपाधिक्य के कारण कामदेव की तरह अत्यधिक आकर्षक बन गया।

[३५७-३६१]

इस शुभविपाक राजा के एक भाई था जिसका नाम अशुभविपाक था और वह भयकर, अदर्शनीय और जगत्सत्तापकारी जनमेजय के सदृश था। इस अशुभविपाक की पत्नी का नाम परिणति था, जो जगत्प्रसिद्ध लोक-सत्तापकारिणी और अति भयकर शरीर वाली थी। इनके एक मन्द नामक पुत्र हुआ, जो अति रौद्र आकृति वाला था और साक्षात् विष के अकुर जैसा क्रूर था। वह करोड़ों दोषों का भण्डार और गुणों की छाया से भी दूर था। जैसे-जैसे वह मन्द बड़ा होता गया वैसे-वैसे मन्द मदविह्वल मदोद्धत बनता गया। बुध और मन्द चचेरे भाई होने से उनमें गाढ मैत्री होना स्वाभाविक था। बचपन से ही वे साथ ही पले थे, साथ ही खेलते थे और साथ ही आनन्द कल्लोल करते थे। कभी नगर में, कभी उद्यानों में वे क्रीडारस-परायण होकर स्वेच्छा से साथ-साथ ही घूमने और खेलने निकल जाते थे।

[३६२-३६७]

इधर विमलमानस नगर में शुभाभिप्राय नामक राजा राज्य करता था जिसके एक चारुदर्शना धिषणा नाम की पुत्री थी। यह पुत्री जब युवावस्था को प्राप्त हुई तब स्वयंवर रचाया गया, जिसमें उसने बुधकुमार का वरण किया। पश्चात् उसके पिता ने बड़ी धूमधाम से बुधकुमार के साथ उस धिषणा का लग्न कर दिया। बुध और धिषणा को अनेक मनोरथों के पश्चात् काल-पूर्ण होने पर एक सर्वगुणसम्पन्न अति रूपवान विचार नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। [३६८-३७०]

१८. घ्राणा परिचय : मुजंगता के खेल

नासिका महागुफा

अन्यदा बुधकुमार और मन्द अपने क्षेत्र में क्रीडा कर रहे थे उस समय अकस्मात् एक आकर्षक विचित्र घटना घटित हुई। इस घटना का वर्णन आप सुने।

जिस क्षेत्र में बुध और मन्द क्रीडा कर रहे थे उस क्षेत्र के किनारे उन्होंने ललाटपट्ट नामक एक मनोहर, विशाल श्रेष्ठ पर्वत देखा। उस पर्वत पर एक अत्युच्च शिखर था, जिस पर एक मनोरम कबरी नामक झाड़ी थी। ऐसा लगता था मानो उसके चारों ओर भ्रमरों के झुण्ड बैठे हों। ऐसे मनोरम पर्वत और वन-शोभा को देखकर उन दोनों का मन पर्वत को निकट से देखने का हो गया और वे उस तरफ चल पड़े। वे बढ़ ही रहे थे कि उन्होंने पर्वत की तलहटी में सुदीर्घ शिलाओं द्वारा निर्मित * नासिका नामक लम्बी महा गुफा देखी। यह महा गुफा दूर में इतनी रमणीय लग रही थी कि वे दोनों इसे देखने का लालच नहीं छोड़ सके। वे दोनों प्रसन्न होकर गुफा की तरफ चलने लगे। पास जाकर उन्होंने देखा कि गुफा के मुख पर दो बड़े-बड़े अपवरक (कक्ष) हैं। कमरों के द्वार पर खड़े रहकर उन्होंने देखा कि गुफा बहुत गहरी है और उसके भीतर गहन अन्धकार है। अन्धेरा इतना गहरा था कि तेज दृष्टि वाला भी कुछ न देख सके और न यह जान सके कि गुफा कितनी लम्बी होगी। [३७१-३७८]

गुफा के पान आकर मन्द बोला—देखो इस गुफा में दो बड़े-बड़े द्वार हैं, लगता है किन्नी बड़े शिलाखण्ड में नासिका महा गुफा के दो भाग किये गये हैं।

यह सुनकर बुध ने कहा—हाँ, भाई ! तेरी बात ठीक है । इन दोनों द्वारों के बीच जो मोटी शिला दिखाई देती है, उसे गुफा को दो भागों में बाँटने के लिये ही प्रयुक्त किया गया है । [३७६-३८०]

घ्राण एवं भुजंगता का परिचय

बुध और मन्द इस प्रकार वार्तालाप कर ही रहे थे कि गुफा द्वार में से एक चपल आकृति वाली बालिका बाहर आई । बाहर आते ही बालिका ने दोनों राजपुत्रों को प्रणाम किया, चरण छुए और चेहरे पर अत्यन्त स्नेह और प्रेम के भाव प्रदर्शित करते हुए बोली—अहा ! आपका सुस्वागत ! आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है । आपने यहाँ पधार कर, सुधि लेकर मुझ पर महती कृपा की है ।

इस रूपवती बाला का मधुर सम्भाषण सुनकर मन्द मन में बहुत सन्तुष्ट हुआ । उसके वाक्चातुर्य और भाषण-कुशलता से मन्द उसके प्रति आकर्षित हुआ । उत्तर में वह स्नेहपूर्वक नम्रता से बोला—हे सुलोचने ! तुम कौन हो और किस कारण से इस गुफा में रहती हो ? हमें बताओ । [३८१-३८५]

मन्द कुमार के वचन सुनते ही वह बाला शोकावेश में मूर्च्छित एवं चेतनाशून्य होकर जमीन पर गिर पड़ी । उसकी दशा देखकर मन्द की उसके प्रति आसक्ति और बढ़ गई । उसकी मूर्च्छा भग करने के लिये वह हवा करने लगा और ठंडे पानी के छीटे देने लगा । चेतना आने पर बाला के नेत्रों से बड़े-बड़े मोतियों के समान अश्रुबिन्दु टपकने लगे । मन्द द्वारा पुन-पुन शोक का कारण पूछने पर उसने स्नेह से गद्गद स्वर में कहा—अरे नाथ ! मैं वास्तव में मन्दभागिनी हूँ कि आप दोनों मेरे स्वामी होकर भी मुझे भूल गये, मेरे शोक का इससे बड़ा क्या कारण हो सकता है ? मेरे देव ! मैं आप दोनों की सेविका भुजगता हूँ । आपने स्वयं ही तो मेरी नियुक्ति इस नासिका महागुफा में की थी । इसी गुफा में आप दोनों का प्राणप्रिय मित्र घ्राण रहता है, जिसकी परिचारिका बनकर मैं आपकी आज्ञा से ही यहाँ रहती हूँ । आप दोनों की घ्राण के साथ चिरकालीन मित्रता है । यह मित्रता कब और कैसे हुई, हे नाथ ! इस बारे में बताती हूँ, आप सुने । [३८६-३९२]

पूर्व इतिहास

बहुत समय पहले आप दोनों असव्यवहार नगर में रहते थे, जहाँ कर्म-परिणाम राजा का शासन चलता था । उसी की आज्ञा से पहले आपको वहाँ से हटाकर एकाक्षसस्थान नगर में लाया गया, फिर आप दोनों प्राणियों से व्याप्त विकलाक्ष नगर में आये ।* आपको स्मरण होगा कि इस नगर में तीन मोहल्ले थे । त्रिकरण नामक दूसरे मोहल्ले में बहुत से कुलपुत्र रहते थे । वहाँ आप दोनों भी रहते थे । जब आप दोनों वहाँ रहते थे तब कर्मपरिणाम राजा ने आप पर प्रसन्न होकर आप दोनों को यह गुफा और उसका रक्षक घ्राण नामक मित्र दिया था । यह घ्राण मित्र और हितकारी है ऐसा आप दोनों मानते थे । उसके बाद से ही

अपार शक्ति और महत्ता वाला आपका यह मित्र आपके लिये सुख-सिन्धु का कारण बना । आपका यह मित्र आप पर बहुत स्नेह रखता है । राजा के आदेश से वह इस गुफा में ही रहता है और आप दोनों उसका भरण-पोषण करते हैं । जहाँ-जहाँ आप गये हैं, वहाँ-वहाँ नानाविध सुगन्धित पदार्थों से आप दोनों ने उसका पोषण किया है । एक बार आप दोनों जब मनुजगति में गये तब तो आप लोगो ने उसका विशेष रूप से पोषण किया । आप दोनों ने ही बड़े स्नेह से मुक्त निर्भागिनी भुजगता को अपने मित्र घ्राण की परिचारिका/दासी नियुक्त किया था । घ्राण से आप दोनों की मित्रता चिर-समय से है और तभी से मैं भी आपकी सेविका के रूप में लोगो में प्रसिद्ध हूँ । फिर भी आप गज-निमीलिका धारण कर मुझे पहचानने का अभिनय कर रहे हैं, अतएव मेरे लिये इससे अधिक शोक का क्या कारण हो सकता है ? हे नाथ ! पुरातन काल से चले आ रहे आपके इस मित्र पर कृपा दृष्टि करें और उसके प्रति स्नेह रखकर पुनः उसका पालन-पोषण करें । [३६३-४०५]

अपने झूठे स्नेह का इस प्रकार भ्रामक प्रदर्शन करती हुई भुजगता बुध और मन्द कुमार के पाँवों में गिर पड़ी । बुध कुमार को इस भुजगता का व्यवहार असुन्दर प्रतीत हुआ और उसे उसके व्यवहार में धूर्तता दिखाई दी तथा उसे लगा कि उसका पैरों में गिरना कृत्रिमता पूर्ण है । कहा भी है —“कुलवती स्त्रियो के कपोलो पर स्मित हास्य होता है, वे मृदुवाणी में लज्जापूर्वक बोलती हैं और उनकी तरफ निर्निमेष (एकटक) देखने पर भी उनमें विकार दृष्टिगोचर नहीं होता ।” यह वाला तो बड़ी तेज-तर्रार है, इसके नेत्र विलास से स्फुरित हो रहे हैं और इसकी वाक्पटुता से स्पष्ट लगता है कि यह कोई दुष्टा है, इसमें कोई सन्देह नहीं । महात्मा बुध ने इस प्रकार मन में निश्चित कर उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया । [४०६-४१०]

मन्द की आसक्ति

मन्द कुमार को उसके व्यवहार में कोई कृत्रिमता नहीं लगी, अतः चरणों में गिरी हुई उस वाला को हाथ पकड़ कर उठाया तथा प्रेम से विह्वल होकर उससे बोला —हे सुन्दरि ! विषाद को छोड़ । सुमुखि ! जरा धैर्य धारण कर । हे वाले ! तू ने जो कहा वह ठीक ही होगा । हे सुलोचने ! पर सच्ची बात तो यह है कि * मुझे तो कुछ भी याद नहीं है । फिर भी तू ने जो स्नेह प्रदर्शित किया है तथा पुरानी स्मृतियों को प्रत्यक्ष की तरह साकार कर दिया है, अतः अब यह बता कि अब मुझे क्या करना चाहिये ? ताकि मैं तदनुसार ही करूँ । हे भद्रे ! मैं तो तेरा स्नेहक्रीत किकर हो चुका हूँ ।

भुजगता—नाथ ! जैसे आपने पूर्वकाल में अपने मित्र घ्राण का पोषण किया वैसे ही अब भी अपने पुराने मित्र का पोषण करें, उसे भुलाये नहीं, यही मेरी प्रार्थना है ।

मन्द—हे कमलमुखी सुन्दरि ! मित्र घ्राण का पोषण कैसे करूँ ? यह तो बता ।

भुजंगता—नाथ ! आपका यह मित्र सुगन्ध का लोभी है, अतः इसका पोषण सुगन्धित द्रव्यों से करे । चन्दन, अगुरु, कपूर, कस्तूरी, केसर आदि के चूर्ण का विलेपन इसे अत्यधिक प्रिय है । इलायची, लोग, कपूर आदि अन्य सुगन्धित फलो और पदार्थों से बना ताम्बूल (पान) यह बड़े प्रेम से खाता है । मधमघायमान करते सुगन्धित धूप, गन्ध गुटिकाये, अनेक प्रकार के सुगन्धित पुष्प आदि अन्य सभी सुगन्धित पदार्थ इसे अति प्रिय है, लेकिन दुर्गन्ध इसे तनिक भी प्रीतिकर नहीं है, अतः यदि आप इसका सुख चाहते हो तो दुर्गन्ध से इसे सदा दूर रखे । इस प्रकार आप अपने मित्र घ्राण का पोषण करे । यह मित्र आपको दुःखनाशक और सुखकारक होगा । हे देव ! यदि आप इस पद्धति से घ्राण का पालन-पोषण करेंगे तब इससे आपको जो सुख प्राप्त होगा उसका वर्णन करना भी अशक्य है ।

मन्द—हे विशालनेत्रि ! तुमने बहुत अच्छी बात कही । हे सुभ्रु ! जैसा तुमने कहा, वैसा ही मैं करूँगा । अब तुम आकुलता को छोड़कर स्वस्थ हो जाओ ।

यह सुनकर बालिका की आँखें हर्ष से विकसित हो गईं । 'आपकी बड़ी कृपा' कहती हुई वह भुजंगता फिर मन्द के पैरो पर गिर पड़ी । [४११-४२५]

बुध की कर्त्तव्यशीलता

बुध कुमार तो निर्जनवन में स्थित मुनि के समान मौन धारण कर भुजंगता का कृत्रिम प्रेम-प्रदर्शन और वाचालता का खेल देखता रहा । बालिका भुजंगता भी समझ गई कि यह कोई (पहुँचा हुआ व्यक्ति है,) शठ है, मेरे चक्कर में आने वाला नहीं है । अतः वह मुँह से तो कुछ भी न बोली किन्तु बुध की ओर तिरस्कृत दृष्टि फेंक कर मन ही मन कुछ बडबडाने लगी । उसके अस्पष्ट शब्दों में छुपी हुई विजय की दुष्ट वासना को देख बुध ने मन में विचार/निश्चय किया कि, अरे ! यह पर्वत और महागुफा तो मेरे क्षेत्र (शरीर) में ही है जिसमें घ्राण बैठा है, अतः मुझे उसका पोषण तो करना ही है । किन्तु, यह दुष्ट बालिका जैसा कह रही है तदनुसार सुख की कामना से इसका पोषण करना मेरा कर्त्तव्य नहीं है । अतः जब तक मैं इस क्षेत्र (शरीर) से मुक्त नहीं हो जाता तब तक लोक-यात्रा के अनुरोध से, विशुद्ध मार्ग से, बिना आसक्त हुए मैं इसका पोषण करूँगा । ऐसा सोचकर बुध ने घ्राण का पोषण कर्त्तव्य रूप में करते हुए भी किसी प्रकार के दोषों को नहीं अपनाया और * उत्तम सुख भी प्राप्त करता रहा । [४२६-४३१]

इधर मन्द कुमार दुष्टा भुजंगता के वशीभूत होकर घ्राण के पालन-पोषण में आसक्त होकर दुःखसागर में गोते लगाने लगा । वह मन्द सुगन्धित द्रव्यों को

एकत्रित कर उसकी निर्माण प्रक्रिया में रात-दिन व्याकुल बना रहता। इससे उसकी शान्ति नष्ट हो गई और उसका मन विक्षुब्ध रहने लगा। वह मूर्ख दुर्गन्ध से बचने के लिये दुर्गन्ध-नाशक साधनों को एकत्रित करने के लिये सर्वदा खिन्न-मनस्क रहता। वह 'शान्ति का सुख क्या है?' यह भी नहीं जानता था। इस कारण विवेकीजन उस पर हँसते थे। तदपि वह मोहदोष के कारण घ्राण के पालन-पोषण में प्रगाढासक्त होकर अपने आपको पूर्ण सुखी मानता था। [४३२-४३५]

१६. मोहराज और चारित्रधर्मराज का युद्ध

विचार का देशाटन-अनुभव

इधर बुध कुमार और धिषणा का पुत्र विचार योग्य पालन-पोषण से शनैः-शनैः युवावस्था को प्राप्त हो गया था। एक बार यह कुमार विनोद हेतु भ्रमण के लिये देशान्तरो की ओर यात्रा हेतु चल पड़ा। जिस समय भुजगता और घ्राण का परिचय बुध कुमार से हुआ था उसी समय विचार कुमार बाह्य और आन्तरिक प्रदेशों की लम्बी यात्रा कर वापस अपने घर लौटा था। विचार के यात्रा-प्रवास से लौटने पर उसकी माता धिषणा, पिता बुध और समस्त राज-परिवार की अत्यधिक आनन्द हुआ और इस प्रसन्नता के समय में उन्होंने एक बड़ा उत्सव मनाया। इसी उत्सव में विचार को पता लगा कि पिताजी और चाचाजी की घ्राण से मित्रता हुई है, अतः उसने अपने पिताजी को एकान्त में ले जाकर हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा — [४३६-४४०]

पिताजी! मैं छोटे मुँह बड़ी बात नहीं करना चाहता, किन्तु आप दोनों की घ्राण से जो मित्रता हुई है, वह योग्य नहीं है। वह अच्छा व्यक्ति नहीं है, महादुष्ट है। क्यों? इसका कारण आप सुने। पिताश्री! आप जानते हैं कि मैं आपको और माताजी को पूछे बिना देश-दर्शन की कामना से भ्रमण के लिये यहाँ से चला गया था। तात! मैंने भूमण्डल पर भ्रमण करते हुए अनेक ग्राम, नगर, कस्बों की रमणीयता का दर्शन किया। अन्यदा मैं घूमता हुआ भवचक्र नगर में पहुँचा।

मार्गानुसारिता सौसी से मिलन

इस नगर के राज्य-मार्ग पर मैंने एक सुन्दरी को देखा। मुझे देखकर इस विशालाक्षी सुन्दर ललना को अतिशय प्रसन्नता और अवर्णनीय नवीन रस का अनुभव हुआ। जैसे कल्पवृक्ष की मजरी को अमृत के छीटे देने पर, घन-गर्जन से हर्षित

होकर नृत्याभिमुख मयूरिका को, रात्रि विरह के पश्चात् चक्रवाक को देखकर चकवी को, निरभ्र शरद् ऋतु मे चन्द्रकला की सुन्दरता को देखकर किसी को भी आनन्द होता है वैसा ही आनन्द मुझे अपलक दृष्टि से देखकर उस शान्त साध्वी स्त्री को हो रहा था । मानो उसका किसी राज्य सिंहासन पर अभिषेक हो रहा हो अथवा सुखसागर मे डुबकी लगा रही हो, वैसी ही आनन्द दशा का वह अनुभव कर रही थी । उसे हर्ष-विभोर देखकर मुझे भी आनन्द हुआ “स्नेह से परिपूर्ण सज्जन पुरुष को देखने से चित्त अवश्य ही आर्द्र/प्रेममय हो जाता है,” इस साधारण नियम के अनुसार मैं भी उसके प्रति आकर्षित हुआ । मैंने उसे प्रणाम किया और उसने मुझे आशीर्वाद दिया ।

फिर वह बोली—हे वत्स ! * मेरे हृदयनन्दन ! तू कौन है ? कहाँ से आया है ? बतला ।

उत्तर मे मैंने कहा—‘मैं घरातल नगर निवासी बुधराज और धिषणा माता का पुत्र हूँ और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा करता हुआ इधर आ निकला हूँ ।’ मेरा उत्तर सुनकर उसकी आँखो मे हर्ष के आँसू आ गये और स्नेह-पूर्वक मुझसे मिलकर, बार-बार मुझे चूमती हुई मेरे सिर को सू घने लगी । [४४१-४४२] वह फिर बोली—

हे महाभाग्य ! तू यहाँ आया यह बहुत ही अच्छा किया । पुत्र ! तेरे हृदय और आँखो से मैंने पहले ही तुझे पहचान लिया था । मनुष्य के नेत्र और हृदय जाति-स्मरण के हेतु है, जिसे देखने मात्र से ही प्रिय अथवा अप्रिय का ज्ञान हो जाता है । प्रिय वत्स ! तू तो मुझे प्राय कर नही जानता, क्योंकि जब मैंने तुझे छोड़ा था तब तू बहुत छोटा था । तेरी माता धिषणा मेरी प्रिय सखी है और बुधराज का भी मुझ पर बहुत स्नेह है । मेरा नाम मार्गानुसारिता है । तेरी पापरहित पवित्र माता तो मेरा शरीर, जीवन, प्राण और सर्वस्व है और तेरे पिता बुधराज तो मुझे प्राणो से भी अधिक प्रिय है । उन दोनों की आज्ञा से जब मैं लोकदर्शन के लिये निकली थी तब तो तेरा जन्म ही हुआ था । अतः हे सुन्दर पुत्र ! तू तो मेरा भानजा है, मेरा जीवन है । प्रिय वत्स ! तू मेरा सर्वस्व है और मेरा परमात्मा है । वत्स ! तू देश-भ्रमण के लिए घर से निकला यह अच्छा ही किया । मुझे तो निःसंशय ऐसा लगता है कि तू बहुत ही जिज्ञासु है । [४४३-४६०] कहा भी है —

यह ससार अनेक प्रकार की घटनाओ और कुतूहलो से भरा पडा है, जो प्राणी घर से निकल कर उसको आदि से अन्त तक नही देखता वह कूप-मण्डूक जैसा है । अर्थात् ऐसे व्यक्ति के लिए ससार बहुत छोटा होता है और उसकी दृष्टि भी सीमित होती है । घूर्तो की घूर्तता और छल-कपट से भरी हुई तथा विविध घटना-चक्रो से परिपूरित इस पृथ्वी को जब तक अनेक बार न देख ले तब तक उस पुरुष

को विलासिता, पाण्डित्य, बुद्धिमत्ता, चातुर्य, विविध देशों की भाषाओं का ज्ञान और व्यवहार-सौष्ठव का ज्ञान एवं अनुभव हो ही कैसे सकता है ? [४६१-४६३]

तू इस महान् भवचक्र नगर को देखने आया यह बहुत ही अच्छा किया । हे वत्स ! यह नगर अनेक घटनाओं का मन्दिर है, अनेक नूतन एवं अद्भुत वस्तुओं का सगम है तथा चतुर मनुष्यों से व्याप्त है । जिस प्राणी ने इस नगर को अच्छी तरह देख लिया उसने समस्त चराचर विश्व को देख लिया, [क्योंकि यहाँ स्वर्ग, मृत्यु और पाताल का समावेश हो जाता है ।] अधिक क्या कहूँ, वत्स ! तू स्वयं चलकर यहाँ आया और सौभाग्य से मेरी दृष्टि तुझ पर पड़ गई, अतः मैं धन्य हूँ, भाग्यशाली हूँ और कृतकृत्य हूँ । [४६४-४६७]

उत्तर में मैंने कहा—हे अम्ब ! जैसा आप कह रही है यदि वैसा ही है* तो मैं मानता हूँ कि मेरे भाग्य ने मुझे आप जैसी माता से मिलन करवाकर सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है । हे माताजी ! अब आप मुझ पर महती कृपा कर मुझे यह समस्त भवचक्र नगर अच्छी तरह दिखावे । [४६८-४६९]

भवचक्र-दर्शन

विचार अपने पिता बुधराज से कह रहा है कि मेरी मार्गानुसारिता मौसी ने मेरा उत्तर सुनकर मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और विविध घटनाओं के साथ समग्र भवचक्र नगर मुझे साथ लेकर दिखलाया । इस नगर में भ्रमण करते हुए दूर से मैंने एक नगर देखा, जिसके मध्य में एक बड़ा पहाड़ और उसके शिखर पर वसा हुआ दूसरा नगर था । यह देखकर मैंने मौसी से पूछा—‘हे मात ! भवचक्र नगर के मध्य में यह कौनसा पुर है ? यह कौनसा महागिरि है ? और पर्वत शिखर पर स्थित कौनसा पुर है ?’ मेरा प्रश्न सुनकर मार्गानुसारिता मौसी ने कहा—‘पुत्र ! क्या तू नहीं जानता ! यह तो जगत् में सुप्रसिद्ध सात्विकमानसपुर है, यह विश्व-विख्यात विवेकगिरि पर्वत है और इसके अप्रमत्त नामक शिखर पर स्थित त्रिभुवन विख्यात जैनपुर नामक महानगर है । तू तो तत्त्वसार का ज्ञाता है फिर तूने ऐसा प्रश्न क्यों किया ?’ [४७०-४७५]

घायल संयम

मौसी के साथ मेरी बात हो ही रही थी कि एक नवीन घटना घटित हुई । घटना सुनिये :—

मैंने देखा कि गाढ़ प्रहारों से आहत और विह्वल एक राजपुत्र को अन्य पुरुष उठाकर ला रहे हैं और उसको घेरे हुए बहुत से पुरुष हैं । उसे देखते ही मैंने मौसी से पूछा—माताजी ! यह राजपुत्र जैसा घायल पुरुष कौन है ? इस पर इतने गाढ़ प्रहार किसने किये हैं ? इसे ये पुरुष कहाँ ले जा रहे हैं ? और इसकी सेवा में कौन लोग खड़े हैं ? [४७६-४७८]

मार्गानुसारिता—इस महागिरि पर चारित्रधर्मराज का राज्य है। उसके पुत्र यतिधर्म का यह प्रसिद्ध पराक्रमी सयम नामक योद्धा है। इस राज्य के प्रबल शत्रु महामोह आदि अत्यधिक दुष्ट है। इसे अकेला देखकर उन्होंने इसे खूब मारा। शत्रुओं की सख्या अधिक होने से इसे इतनी मार खानी पड़ी कि इसका सारा शरीर लहलुहान और जर्जरित हो गया है। यतिधर्म के सुभट इसे रणभूमि से उठाकर लाये है। हे वत्स ! ये सुभट इसे स्वकीय राजमन्दिर में ले जा रहे है। इसी जैनपुर में इसके सभी सम्बन्धी रहते है। [४७६-४८२]

मैंने कहा—मौसी ! शत्रुओं द्वारा अपने अनुचर को इतना घायल देखकर अब चारित्रधर्मराज क्या करेगे, यह देखने की मुझे बड़ी उत्कठा है, अतः आप कृपाकर मुझे उस शिखर पर ले चलिये और बताइये कि अब इस सयम का स्वामी चारित्रधर्मराज क्या करता है ? [४८३-४८४]

चारित्रधर्मराज की सभा में विचार-विनिमय

मौसी ने मेरी बात सुनकर कहा—वत्स ! ऐसा ही करते है। पश्चात् मौसी का अनुसरण करता हुआ मैं उसके साथ विवेकगिरि पर्वत पर गया।* वहाँ से मैंने देखा कि जैनपुर के चित्तसमाधान मण्डप में राजमण्डल के मध्य में चारित्रधर्मराज बैठे थे। उनके आस-पास बहुत से दूसरे राजा बैठे थे, जिन सब के नाम और गुणों का मौसी ने अलग-अलग वर्णन किया, क्योंकि वह स्वयं उन सबको भली प्रकार से जानती थी। इसी समय सैनिकगण घायल सयम को वहाँ लेकर शीघ्रता से आये और सारी घटना कह सुनाई। शत्रु द्वारा अपने व्यक्ति की ऐसी घायल दशा देख कर और सुनकर सारी सभा क्षुब्ध हो गयी। उस समय सभाजनों के भयकर-गर्जन और हथेलियों द्वारा ताल ठोकने की प्रबल ध्वनि से पृथ्वी काँप उठी। उस खलबली से वह सभा गर्जित महासमुद्र जैसी दिखाई देने लगी। कई क्रोधित यमराज की तरह हुँकार करने लगे, कईयों की भुजाये फडकने लगी, किन्हीं के रोगटे खड़े हो गये, किन्हीं के मुँह क्रोध से लाल हो गये, किन्हीं की भौहे चढ़ गईं, कोई छाती तानकर अपनी तलवारों पर दृष्टि डालने लगे, कोई क्रोधान्ध हो जाने से आरक्त नेत्र वाले हो गये, किन्हीं के प्रचण्ड अट्टहास से पृथ्वी काँपने लगी, किन्हीं के क्रोध से आतप्त शरीरों से पसीने की बूँदें टपकने लगी और किन्हीं के शरीर क्रोध से अग्नि-पिंड के समान लाल हो गये। [४८५-४९४]

समस्त राजमण्डल को क्षुब्ध देखकर चारित्रधर्मराज को उनके मंत्री सद्बोध ने कहा—देव ! धैर्यवान सत्पुरुषों को यो असमय के घन-गर्जन की भाँति एव कायर पुरुषों के समान क्षुब्ध होना उचित नहीं है। आवेश में आये हुए इन राजाओं को शान्त कीजिये, इनका अभिप्राय जानिये और इनकी परीक्षा भी करिये। [४९५-४९७]

सद्बोध मंत्री की बात सुनकर चारित्रधर्मराज ने सभा में व्याप्त क्षोभ को रोकने के लिये समग्र राजाओं की तरफ अपनी दृष्टि घुमाई, जिसे देखकर विचक्षण राजा और योद्धा मौन हो गये । [४६८]

चारित्रधर्मराज ने सभी सभासदों से कहा—राजाओं ! जो घटना घटित-हुई है वह तो आपने सुनी ही है और समझी भी है । अब हमको इस विषय में क्या करना चाहिये ? आपके मन में जो विचार हो, उन्हें प्रकट करें । [४६९]

सभासदों का आक्रोश

महाराज का प्रश्न सुनकर वहाँ बैठे सत्य, शौच, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य आदि राजाओं के मन में युद्ध करने का उत्साह बढ़ा और उन्होंने एक आवाज में कहा—अपने योद्धा समय की उन्होंने ऐसी दुर्दशा की उसे क्या चुपचाप सहन कर लें ? क्या अभी भी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये ? हे देव ! अपराध करने वाले को क्षमा करने से यदि अपराध की क्षमा ही अपथ्य सेवन के समान परिणत होती हो अर्थात् उनकी अपराध वृत्ति में बढ़ोतरी होती हो तो उसको जड़मूल से नष्ट कर देना ही परमोपध है । जब तक पापात्मा महामोह आदि भयकर शत्रुओं को मार कर न भगाया जायगा तब तक हम जैसों को सुख की गन्ध भी कैसे मिलेगी ? परन्तु जब तक इस सम्बन्ध में देवचरणों की (आपकी) प्रबल इच्छा नहीं होगी * तब तक इन दुरात्माओं का नाश नहीं होगा । हे स्वामिन् ! देखिये, आपका एक-एक योद्धा ऐसा वीर है कि भयकर समरागण में अकेला भी सम्पूर्ण शत्रु सेना को पराजित कर भगा सकता है, जैसे अकेला केशरीसिंह मृगों की पूरी टोली को भगा सकता है । यदि आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा बीच में बाधक न होती तो इस शत्रु सेना को ज्वार भाटा से क्षुब्धित समुद्र की लहरों की भाँति हमारे योद्धा क्षणमात्र में नष्ट कर देते ।

[५००—५०६]

सेनापति का आक्रोश

मोहराजा आदि के विरुद्ध एकमत से सघर्ष करने को उद्यत सभी महारथी राजा महाराजा के समक्ष खड़े हो गये । उनके शरीर पर युद्ध-लोलुपता (रण की खुजली) के चिह्न देखकर महाराज ने अपनी दृष्टि उनकी ओर घुमाई तो वे सब महारथी, दुर्दान्त मदोन्मत्त हाथी को विदीर्ण करने में समर्थ सिंह जैसे दिखाई देने लगे । विचारने योग्य महत्वपूर्ण प्रसंग होने से चारित्रधर्मराज अपने मंत्री सद्बोध और सेनापति सम्यग्दर्शन के साथ गुप्त मन्त्रणा करने हेतु मन्त्रणा कक्ष में चले गये । हे पिताजी ! मौसी मार्गानुसारिता भी उस समय मेरे साथ अन्तर्ध्यान होकर उस कक्ष में प्रविष्ट हो गई । महाराज चारित्रधर्मराज ने अपने मंत्री और सेनापति से पूछा कि, अब हमें क्या करना चाहिये ? इस पर सेनापति सम्यग्दर्शन ने कहा—देव ! हमारे महारथी योद्धा सत्य, शौच आदि ने जैसा कहा वैसा ही करने का समय

आ गया है । इस प्रसंग में विचार या विलम्ब करने का प्रश्न ही क्या है ? कारण यह है कि अत्यन्त दुष्ट चित्त वाले और नष्ट करने योग्य शत्रुओं द्वारा ऐसा असहनीय अपराध होने पर तो कोई भी स्वाभिमानी अनदेखी कर चुपचाप कैसे बैठ सकता है ? शत्रु से पराजित होकर अपमानित होने से तो वह मर जाय तो श्रेयस्कर है, जल जाय तो अच्छा है, उसका जन्म न लेना ही प्रशस्य है और यदि वह गर्भ में ही गल जाता तो अच्छा होता । जो प्राणी शत्रुओं से बार-बार मर्दित होकर और धूलि-धूसरित होकर भी स्वस्थ चित्त से चुपचाप बैठा रहे, तो वह प्राणी धूल, तृण और राख जैसा तुच्छ है, या यो कहे कि वह कुछ भी नहीं है तो ठीक है । यदि किसी राजा का एक भी शत्रु होता है तो वह उसे जीतने की इच्छा रखता है तब जिसके सिर पर अनन्त शत्रु हो वह चुप कैसे बैठ सकता है ? अर्थात् उसके लिये अनदेखी करना लेशमात्र भी योग्य नहीं है । अतः हे महाराज ! आप अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर, पृथ्वी को निष्कटक कर फिर निराकुल होकर शान्ति से बैठिये । इस प्रकार अत्यन्त उत्कट वाक्यों द्वारा प्रसंगोचित कार्य करने में अपने विचार प्रदर्शित कर सेनापति सम्यग्दर्शन चुप होकर बैठ गया । [५०७-५१८]

सद्बोध का राजनीति-चिन्तन

तदनन्तर चारित्रधर्मराज ने सद्बोध मन्त्री की तरफ अपनी दृष्टि घुमाई और इशारे द्वारा उसे अपना अभिप्राय प्रकट करने का संकेत किया । प्रत्येक घटना के कारणों का पृथक्करण कर गहन चिन्तन के पश्चात् वस्तु-तत्त्व के रहस्य को समझने में कुशल मन्त्री इस प्रकार बोला—देव ! विद्वान् सेनापति जी ने आपके समक्ष जो युक्तिसंगत परामर्श दिया है, उसके पश्चात् मेरे जैसे का इस प्रसंग में कुछ बोलना भी उचित नहीं है, फिर भी हे राजेन्द्र ! आप मुझे गौरव प्रदान कर प्रसंगानुसार विचार व्यक्त करने की आज्ञा देते हैं, अतः आपकी कृपा और उत्साह से प्रेरित होकर ही मेरी वाणी प्रस्फुटित हो रही है ।* सम्यग्दर्शन की ओर लक्ष्य कर मन्त्री ने कहा—सेनापति जी ! आपमें उत्कट तेज है । आपका वाक्चातुर्य पर अधिकार है । आपकी स्वामिभक्ति भी सराहनीय है । हे धीर ! आपने कहा कि स्वाभिमानी व्यक्ति का शत्रुओं द्वारा किये गये पराभव को सहन करना दुःसहनीय है, यह सत्य है । यह भी सत्य है कि शत्रु द्वारा पराभूत प्राणी इस ससार में तुच्छ है । महामोह आदि शत्रु दुष्ट हैं, शठ हैं, पापी हैं, नाश करने योग्य हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है । महाराज के अनुचर उनका नाश करने में समर्थ/पराक्रमी हैं, यह भी सत्य है । महाराज के महारथी योद्धाओं की बात छोड़िये, उनकी स्त्रियाँ भी महामोह आदि का नाश करने में सक्षम हैं, तदपि विचक्षण पुरुष योग्य अवसर के बिना कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं करते, क्योंकि नीति और पुरुषार्थ योग्य अवसर के प्राप्त होने पर ही कार्य सिद्ध कर सकते हैं । यद्यपि महाराज और आपके समक्ष

नीतिशास्त्र की बातें करना तो पिष्ट-पेषण जैसा ही है, तथापि कुछ विशेष बातें फिर से याद दिलाने की धृष्टता करता हूँ :— [५१६-५२८]

राजनीति में छः गुण, पाँच अंग, तीन शक्ति, तीन उदय और सिद्धि, चार प्रकार की नीति और चार प्रकार की राजविद्या प्रतिपादित की गई है। इस प्रकार की और भी अनेक नीतियाँ नीतिशास्त्र में वर्णित हैं, जिनसे आप दोनों सुपरिचित हैं, अतः उनका वर्णन क्या करना।

छः गुण हैं :—स्थान, यान, सन्धि, विग्रह, सश्रय और द्वैधीभाव।

राजनीति के पाँच अंग हैं—१. उपाय, २. देशकाल का विभाग, ३. सैन्यबल और सम्पत्ति का ज्ञान, ४. आपत्ति का प्रतीकार और ५. कार्यसिद्धि। राजनीतिज्ञ पुरुष इन पाँचों अंगों के पूर्णतया जानकार होते हैं और इन अंगों का सम्यक् प्रकार से चिन्तन करते हैं।

तीन प्रकार की शक्ति कही गई है :—१. उत्साह शक्ति, २. प्रभाव शक्ति, और ३. मन्त्र शक्ति। अर्थात् मानसिक प्रेरणा, राज्य का प्रभाव और वास्तविक चिन्तन यह तीन प्रकार की शक्ति हैं।

इन तीन शक्तियों की प्राप्ति से राज्यरक्षण, प्रभुता और शत्रु-विजय यह तीन प्रकार के उदय होते हैं और स्वर्ण, मित्र तथा भूमि का लाभ होता है। यह तीन प्रकार की सिद्धि कहलाती है।

राजनीतिज्ञ साम, दाम, भेद और दण्ड इन चार प्रकार की नीतियों का निखिल कार्यों में पर्यालोचन कर प्रवृत्त होते हैं।

राजाओं को चार प्रकार की राजविद्या का ज्ञान अवश्य होना चाहिये। तर्कविद्या, त्रयी (साम, यजु और ऋग् तीन वेदों का ज्ञान), वार्ता (कृषि और इतिहास का ज्ञान) और दण्डनीति। [५२९-५३७]

हे महत्तम ! इस समस्त राजविद्या के श्रीपूज्यपाद और सेनापति जी सम्यक् प्रकार से विशिष्ट जाता है ही, अतः अधिक विवेचन की क्या आवश्यकता है ? मुझे तो केवल यह निवेदन करना है कि, कोई व्यक्ति कितने भी शास्त्र जानता हो, पर अपनी अवस्था को ठीक से न समझ सकता हो तो उसका ज्ञान अन्धे के सामने स्वच्छ दर्पण रखने के समान व्यर्थ है।* जो व्यक्ति असाध्य कार्य को करने का प्रयत्न करता है, किन्तु उस विषय में योग्य विवेक नहीं रखता वह हँसी का पात्र बनता है और समूल नष्ट हो जाता है। तात ! जिस प्रयोजन को स्वीकार किया है उसका मूल पहले ही नष्ट हो चुका है, अतः युद्ध करने का या शत्रु-विजय का यह उत्साह क्या अर्थ रखता है ? कारण स्पष्ट है :—यह भवचक्र, स्वयं हम, वे महामोह आदि शत्रु, कर्मपरिणाम, अपने महाराजा आदि सभी तो ससारी जीव

नामक महात्मा के अधीन है और उसी के अधिकार में यह महाटवी है। पर, यह ससारी जीव तो अद्यावधि मेरे जैसे का नाम भी नहीं जानता और महामोह आदि शत्रुओं को अपना प्रगाढ़ मित्र मानता है। अतएव यह निश्चित है कि जिस सैन्य-पक्ष के प्रति ससारी जीव का अधिक पक्षपात (भुकाव) होगा उसी की विजय होगी, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति में मूलनायक/वरराजा तो वही है। अतः जब तक उसकी समझ में यह नहीं आये कि हमारी सेना उसका हित करने वाली है तब तक वह हमारे पक्ष में नहीं होगा और जब तक वह हमारे पक्ष में न हो तब तक युद्ध की तैयारी, प्रयाण और विग्रह/युद्ध आदि व्यर्थ है। ऐसे समय में तो साम नीति का अवलम्बन कर, गजनिमीलिका की तरह दर्शक बनकर इस स्थिति की उपेक्षा करना ही समुचित है। कार्य की महत्ता का चिन्तन कर विज्ञान पहले-कार्य-सीमा का सकोच भी करते हैं, अर्थात् पीछे भी हटते हैं। जैसे हाथी को मारते समय सिंह पीछे हटकर वेग के साथ सबल आक्रमण करता है। ऐसा करने से पुरुषत्व/पराक्रम का नाश नहीं होता। [५३८-५४६]

सम्यग्दर्शन—आर्य ! यह ससारी जीव हमको पहचानेगा या नहीं ? इसका तो कुछ पता ही नहीं चलता और शत्रु जैसे आज हमें त्रस्त कर रहे हैं वैसे ही भविष्य में भी पुनः-पुनः त्रस्त करते रहेंगे। देखिये, जैसे आज अवसर का लाभ उठाकर शत्रुओं ने हमारे योद्धा सयम को घायल किया वैसे ही वे भविष्य में हम सबको भी बार-बार मार-मारकर घायल करते रहेंगे। अतएव इस स्थिति में चुप्पी साधना सगत नहीं है। [५५०-५५१]

सद्बोध—आर्य ! इस विषय में शीघ्रता मत करिये। योग्य समय पर ही पग उठाया जा सकता है। आप घबराये नहीं, क्योंकि यह निश्चित है कि देर-अदेर ससारी जीव हमें अवश्य पहचानेगा। इसका कारण यह है कि कर्मपरिणाम महाराजा जैसे उनके सैन्य (पक्ष) में सम्मिलित हैं वैसे ही हमारे सैन्य पक्ष में भी हैं। उनका व्यवहार सर्वदा दोनों पक्षों के साथ प्रायः समान रहता है। इधर ससारी जीव भी कर्मपरिणाम महाराजा की आज्ञानुसार ही समस्त प्रवृत्ति करता है। भविष्य में कभी अवसर देखकर कर्मपरिणाम महाराजा ससारी जीव को हमारी पहचान करायेगे, उसे बतायेंगे कि हम उसके कितने हितेच्छु हैं, तब ससारी जीव प्रसन्नता से हमारी पूजा करेगा, हमारा सन्मान करेगा और तभी हम शत्रु का निर्दलन करने में समर्थ होंगे। [५५२-५५५]

आर्य ! किसी समय अवसर देखकर, चिन्तन कर कर्मपरिणाम महाराजा पहले अपनी बड़ी बहिन लोकस्थिति से परामर्श लेंगे, अपनी पत्नी काल-परिणति को पूछेंगे, अपने सेनापति स्वभाव को कहेंगे,* नियति और यदृच्छा आदि स्वकीय परिजनो को अवगत करेंगे और फिर ससारी जीव की पत्नी भवितव्यता को भी अनुकूल करेंगे। ससारी जीव निर्मल होकर स्थिति समझने योग्य हो गया है, ऐसे

अवसर की अपेक्षा करेंगे और देखेंगे कि उसे हमारी बात रुचिकर प्रतीत होने लगी है तभी महाराजा उसे हमारी पहचान करावेंगे। उस समय किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होने से संसारी जीव को वह बात हितकारी लगेगी। फलस्वरूप वह हमको निर्मल दृष्टि से देखेगा और हमारी बात को प्रसन्नता से स्वीकार करेगा। सेनापति जी ! तभी हम अपने शत्रु को समूल नष्ट करने में समर्थ होंगे। अतः मेरे विचार में अभी इस प्रसंग में समय विताना ही हितकारी है। [५५६]

सम्यग्दर्शन—मन्त्री जी ! यदि ऐसा ही है, तो उन दुरात्माओं के पास हमें किसी दूत को भेजना चाहिये जिससे कुछ नहीं तो वे हमारे लोगों की कदर्थना तो न करें और अपनी मर्यादा को तो न तोड़ें। [५५७]

सद्बोध मन्त्री—मेरी राय में तो अभी दूत भेजना भी व्यर्थ है। अभी तो वगुले की तरह इन्द्रियों को सकुचित कर चुपचाप बैठकर समय की प्रतीक्षा करना ही श्रेयस्कर है। [५५८]

सम्यग्दर्शन—पुरुषोत्तम ! मेरी समझ में तो भयभीत होकर चुपचाप बैठने का कोई कारण नहीं है। वे पापी कितने भी क्रोधित हो तब भी मेरे जैसे का क्या विगाड़ सकते हैं ? अथवा, हे मान्यवर ! यदि हमको विग्रह नीति वाले दूत को न भेजना हो तो, समझा कर वास्तविकता का ज्ञान करवाने वाले (सामनीति वाले) दूत को भेजकर उसे कहे कि वह सन्धि की शर्तें उचित रूप में तय करके आवे। इसमें क्या आपत्ति है ? [५५९-५६०]

सद्बोध—आर्य ! ऐसा न कहिये, क्योंकि जब विपक्षी क्रोध में उन्मत्त हो तब सामनीति नहीं चल सकती, इससे तो सघर्ष की वृद्धि ही होती है। तप्त घी में पानी डालने से वह और भभक उठता है, यह सशय-रहित है। मान्यवर ! यदि आपकी इच्छा हो तो एक बार दूत भेजकर आपके कौतुहल को भी पूर्ण कर दें, पर उसका वही परिणाम आयेगा जो मैं कह रहा हूँ। महाराज की इच्छा भी दूत भेजने की हो तो एक दूत भेज दिया जाय और शत्रुओं की भावना को भली प्रकार समझ कर तदनुसार समयोचित कार्य किया जाय। [५६१-५६३]

दूत-प्रवेश

सद्बोध मन्त्री की अन्तिम बात का महाराज चारित्रधर्मराज ने भी अनुमोदन किया, अतः सत्य नामक एक दूत को शत्रु-सेना की तरफ भेजा। पिताजी ! उस समय मेरी असीम जिज्ञासा को देखकर मेरी मौसी मार्गानुसारिता प्रच्छन्न रूप से दूत का अनुसरण करती हुई मुझे साथ-साथ ले गई। अन्त में हम महामोह राजा की सेना के निकट पहुँचे। मैंने वहाँ देखा कि प्रमत्तता नदी के किनारे चित्तविधेय नामक बड़े मण्डप के सभास्थल में सिंहासन पर महामोह महाराज विराजमान थे। शत्रुओं से खचाखच भरी हुई इस राज्यसभा में सत्य नामक दूत ने प्रवेश कर महाराज को प्रणाम किया। उसे एक योग्य आसन पर

बिठाया गया । परस्पर कुशल समाचार पूछने के बाद अदम्य साहसी दूत ने उदार बुद्धि से क्रोध को शांत करने के लक्ष्य से कहा :—[५६४-५६८]

दूत का संदेश

इस चित्तवृत्ति अटवी का अधिष्ठाता और स्वामी तो ससारी जीव ही है, इसलिये वही इसका मूल नायक है । यह सदेहरहित है कि बाह्य और अतरंग सभी ससारी राजाओं का* और उनके ग्रामों एवं नगरों का अधिपति भी वही है । यही कारण है कि आप हम और अन्य कर्म-परिणाम आदि अतरंग राजा तो ससारी जीव के किकर हैं । ऐसी परिस्थिति में जबकि हम सब का राज्य एक ही है और हमारे स्वामी भी एक ही ससारी जीव हैं तब परस्पर में विरोध कैसा ? शक्ति सपन्न और स्वामिभक्त सेवक परस्पर मिलकर भाई-बन्धुओं की तरह रहते हैं । अपने स्वामी का हित चाहने वाले सेवक आपस में लड़-भिड़कर अपने ही पक्ष का नाश करने वाला कोई कार्य नहीं करते । अतएव हे राजन् ! आज के पश्चात् हम दोनों का प्रेम सदा के लिये बना रहे, हमारी प्रीति और आनन्द में सतत वृद्धि हो तभी हमारे स्वामी ससारी जीव की वास्तविक सेवा हो सकेगी । [५६९-५७४]

दूत की भर्त्सना

सत्य नामक दूत की स्पष्ट बात सुनकर मदोन्मत्त मोहराजा की सभा अत्यधिक क्षुब्ध हो गई । वहाँ उपस्थित राजा और योद्धा अपने होठ काटने लगे, उनके शरीर लाल-पीले हो गये, जमीन पर पैर पटकने लगे और सभी की बुद्धि क्रोध से अन्धी हो गई । सत्य दूत की स्पष्टोक्ति उन्हें अच्छी नहीं लगी, यह जताने के लिये वे सभी एक साथ बोल पड़े—“अरे दुष्ट ! मूर्ख ! अरे दुरात्मा ! तुझे किसने ऐसी शिक्षा दी है कि ससारी जीव हमारा स्वामी है, हम तुम उसके सेवक हैं तथा हम और तुम सम्बन्धी हैं । तू ऐसी कपोल कल्पित बातें बनाता है । तेरे पक्ष वाले सब याद रखे कि तुम सब नराधम पाताल में चले जाओ तो भी हम नहीं छोड़ेंगे । अरे अधम ! तू क्या बोला ? ससारी जीव हमारा स्वामी ! और तुम लोग हमारे सम्बन्धी ! अरे ! बहुत अच्छा सम्बन्ध जोड़ा ! धन्य है तेरे वचनों और गुणों को । तू अपनी भलाई चाहता है तो अपने इष्टदेव का स्मरण कर और शीघ्र ही उल्टे पैरों यहाँ से भाग जा । तुम लोगों की शान्ति करने के लिये हम भी तुम्हारे पीछे-पीछे ही आ रहे हैं” इस प्रकार कहते हुए वे परस्पर तालियाँ पीटते, हँसते और निकृष्ट वचनों से दूत की कदर्थना करने लगे । [५७५-५८१]

उसी समय उन क्रोधान्व शत्रु राजाओं ने कवच धारण कर, अपने शस्त्रास्त्र धारण कर महामोह के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान कर दिया । इधर सत्य दूत ने भी वापस आकर चारित्रधर्मराज को सब परिस्थिति से अवगत कराया । जब उन्हें ज्ञात हुआ कि महामोह की पूरी सेना चढ़कर आ रही है, तब उन्होंने भी अपनी सेना

को तैयार होने की आज्ञा दे दी। सम्पूर्ण सेना सज्जित होकर चितवृत्ति अटवी के किनारे पर आकर युद्ध के लिये सन्नद्ध हो गई। यहाँ इन दोनों महामोह और चारित्रधर्मराज का विस्मयकारी युद्ध हुआ। [५८२-५८५]

चारित्रधर्मराज और मोहराज का युद्ध

एक ओर चारित्रधर्मराज का अनुसरण करने वाले राजाओं के समूह और उनके करोड़ो योद्धाओं के शस्त्रों से निर्गत विस्तृत प्रकाश-जाल चारों ओर फैले अन्धकार का नाश कर रहा था, तो दूसरी ओर दुष्टाभिसन्धि आदि महामोहराजा के प्रचण्ड उग्र/भयकर राजाओं की रणभेरी बज रही थी और उनके काले शरीरों की प्रभा से चारों ओर अन्धकार पटल फैल रहा था जिससे ज्ञान रूपी सूर्य का जो प्रकाश आ रहा था वह आच्छादित हो रहा था।* दोनों सेनाओं का भयकर युद्ध होने लगा जिससे कायर मनुष्यों के मन में मृत्यु का महा भय उत्पन्न होने लगा। शस्त्रों और युद्ध के वाद्यों की ध्वनि से ससार में संचरण करने वाले जीवों को त्रास हो रहा था और इस महायुद्ध को देखने की लालसा से विशाल संख्या में विद्याधर और विद्यासिद्ध आ गये थे। इसी भीषण संग्राम में महामोह राजा के योद्धा अपने दुश्मनों को पराजित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। [५८६]

चारित्रधर्मराज की धर्म-सेना शत्रु के अनेक प्रकार के भयकर शस्त्रों से मार खा रही थी। उनके हाथी, घोड़े, रथ आदि के दल पराजित हो रहे थे और शत्रु की भयकर गर्जना सुन उनकी सम्पूर्ण सेना काँप उठी थी। [५८७]

हे पिताजी! अन्त में इस युद्ध में चारित्रधर्मराज पर बलशाली महामोह राजा की विजय हुई। चारित्रधर्मराज की सेना पराजित होकर भाग खड़ी हुई और योद्धागण भाग कर अपने स्थानों में छुप गये। महामोह के योद्धा जयनाद का कोलाहल करते हुए शत्रुओं के पीछे भागे और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। युद्धजय के पश्चात् महामोह नरेन्द्र का राज्य चारों तरफ फैल गया और चारित्रधर्मराज घेरे के बीच में घिर गये। [५८८-५९०]

पिताजी! उस समय मौसी ने पूछा—क्यों वत्स! युद्ध देखा? अब तो तुम्हारा कुतूहल शान्त हुआ?

उत्तर में मैंने कहा—हाँ मौसी! आपकी कृपा से मेरी जिज्ञासा पूर्ण हुई। मौसी! अब मुझे यह जानने की अभिलाषा है कि इस युद्ध का मूल कारण क्या है? कृपया उसे बतला दें। [५९१-५९२]

संघर्ष का मूल कारण

मार्गानुसारिता मौसी—वत्स! जब यह महायुद्ध चल रहा था तब तूने महाराजा रागकेसरी के आगे युद्धनिपुण मंत्री विषयाभिलाष को देखा होगा? पहले

एक बार इस मंत्री ने ससार को अपने वश में करने की इच्छा से अपने पाँच कर्मचारी कही भेजे थे। चारित्रधर्मराज के तन्त्रपाल सतोष ने इन पाँचों को खेल-खेल में ही पराजित कर दिया था। हे पुत्र ! तभी से दोनों पक्षों में परस्पर विरोध पैदा हो गया, जिसके परिणामस्वरूप अभी ऐसा महायुद्ध अन्तरंग राजाओं में हुआ। यह सब आन्तरिक राजाओं की आन्तरिक खटपट का परिणाम है। [५६३-५६६]

पिताजी ! जब मैंने मौसी से पूछा कि इन पाँच कर्मचारियों के नाम क्या हैं ? ये पाँचों ससार को किस प्रकार वश में कर सकते हैं ? तब मौसी ने कहा कि, वत्स ! इनके नाम स्पर्श, रसना, घ्राण, दृष्टि और श्रोत्र हैं। ये स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द पहले तो प्राणी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उसके पश्चात् वे तीनों जगत् को अपने वश में कर लेते हैं। इन पाँचों में से प्रत्येक इतना प्रबल शक्ति-सम्पन्न कि वह अकेला ही ससार को वश में कर सकता है। यदि ये पाँचों ही सम्मिलित होकर ससार को वश में कर ले, तो इसमें बड़ी बात ही क्या है ? [५६७-५६८]

विचार का स्वदेश में प्रत्यागमन

तदनन्तर मैंने मौसी से कहा —माताजी ! देश-दर्शन और भ्रमण का मेरा कौतूहल पूर्ण हो गया है। आपकी कृपा से मैंने थोड़े समय में ही बहुत कुछ देख लिया है। अब अपने पूज्य पिताजी के पास शीघ्र ही जाऊँगा। [५६९]

मार्गानुसारिता ने कहा कि—वत्स ! इन लोगों का व्यवहार और चेष्टाये तुमने देख ही ली हैं, अब तुम जाओ। मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे ही आ रही हूँ। पिताजी ! इस प्रकार प्रयोजन का निश्चय कर वहाँ से सीधा मैं यहाँ आया हूँ।* मुझे आपसे केवल यही निवेदन करना है कि आपका मित्र घ्राण अच्छा व्यक्ति नहीं है। यह भोले लोगों को ठगने वाला, उन्हें त्रस्त करने वाला और ससार में भटकाने वाला है। रागकेसरी के मन्त्री ने मनुष्यों को त्रस्त और विडम्बित करने के लिये जिन पाँच अनुचरो को ससार में भेजा है, उन्हीं में से तीसरा यह घ्राण है। [६००-६०२]

बुध का निर्णय

विचार कुमार अपने पिता बुधराज के समक्ष उपरोक्त वृत्तान्त सुना ही रहा था कि मार्गानुसारिता वहाँ आ पहुँची और उसने बुध नरेन्द्र के सम्मुख विचार के कथन का समर्थन किया, फलस्वरूप बुध ने घ्राण का त्याग करने का निश्चय कर लिया। [६०३-६०४]

मन्द की दशा

इधर दूसरी ओर मन्द कुमार भुजगता की सगति में पडकर घ्राण मित्र के पालन-पोषण में सदा उद्यत रहने लगा। वह उसके लिये उत्तमोत्तम सुगन्धित द्रव्य

एकत्रित करने में प्रयत्नशील रहने लगा । अर्थात् वह अपने मित्र घ्राण को प्रसन्न करने के लिये अनेक कष्ट सहन करके भी सुगन्धित पदार्थ प्राप्त करने के अवसर को हाथ से नहीं जाने देता था । [६०५]

हे राजन् ! इसी घरातल नगर में देवराज नामक राजा था जिसके लीलावती नामक पत्नी थी जो मन्द कुमार की बहिन थी । एक दिन मन्द कुमार अपनी बहिन के यहाँ गया । सयोगवश उसी समय लीलावती ने अपनी सौत के पुत्र को मारने के लिये एक डूम्ब से हलाहल तेज विष को सुगन्धित पदार्थ में मिलवाकर पुड़िया बनवाई और उस पुड़िया को घर के दरवाजे के बाहर रख दी, जिससे कि उससे आकर्षित होकर सौत का लडका उसे सूँघे और मर जाय । विष-मिश्रित सुगन्धी द्रव्य की पुड़िया द्वार पर रख कर वह घर के भीतर चली गई । उसके थोड़ी देर पश्चात् ही मन्द कुमार वहाँ आया और उसने द्वार पर पड़ी हुई पुड़िया को देखा, जिसमें से उत्कट तीव्र सुगन्ध निकल रही थी । उसके अन्तर में प्रविष्ट भुजगता ने उसे उसी समय उस सुगन्ध को घ्राण तक पहुँचाने का आदेश दिया । फलस्वरूप दुरात्मा मन्द ने उस कागज की पुड़िया को खोला और उसे नाक के पास ले गया । अन्तर में बैठे हुए घ्राण ने ज्योंही उस तीव्र सुगन्ध को सूँघा त्योंही तत्क्षण उसके सारे शरीर में मूर्च्छा व्याप्त हो गई और मन्द वही जमीन पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ ।

घ्राण की आसक्ति में रक्त मन्दकुमार की मृत्यु की इस घटना से बुध कुमार को घ्राण के प्रति अत्यधिक विरक्ति उत्पन्न हो गई । [६०६-६११]

बुध की दीक्षा

तत्पश्चात् बुध कुमार ने अपनी साली मार्गानुसारिता से पूछा—भद्रे ! इस घ्राण से अब मैं पूर्णरूपेण विरक्त हो गया हूँ । अब यह मेरे से सर्वदा दूर ही रहे, इससे मेरा किसी प्रकार का सम्बन्ध न रहे, ऐसा कोई उपाय बतलाइये । [६१२]

मार्गानुसारिता—देव ! भुजगता का त्याग कर आप सदाचारी बन जाइये और सदाचार-परायण साधुओं के समुदाय में रहिये । साधुओं के मध्य में रहते हुए सदाचारी जीवन बिताने पर घ्राण आपके पास रहते हुए भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा । दोष और सकलेश का कारण नहीं बन सकेगा । इसकी छाया भी आप पर नहीं पड़ेगी और धीरे-धीरे स्वतः ही इसका सर्वथा त्याग हो जायेगा । [६१३-६१४]

बुध कुमार को मार्गानुसारिता का कथन आत्म-हितकारी लगा, अतः उसने वैसा ही करने का निश्चय कर लिया । सद्गुरु का योग मिलने पर उसने गुरु महाराज के पास दीक्षा ग्रहण की और साधुओं के बीच रहकर सदाचार का पालन करने लगा तथा सद्गुरु की उपासना सेवा में दत्तचित्त हो गया । धीरे-धीरे आगमोक्त शुद्ध भावों का ज्ञान होने पर उसे कुछ लब्धियों की प्राप्ति भी हुई और आचार्य ने

गच्छ-संचालन के हेतु सूरि पद के योग्य समझकर उसे आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया । [६१५-६१७]

अपनी आत्मकथा को समाप्त करते हुए बुधसूरि ने घवल राजा से कहा—हे राजन् ! आपको प्रतिबोधित करने वही बुधसूरि अपने गच्छ और शिष्यों को छोड़कर अकेला यहाँ आया है । हे घरानाथ ! जो व्यक्ति आपको कथा सुना रहा है और आप सब सुन रहे हैं वह कथावाचक बुधकुमार नामक व्यक्ति मैं स्वयं ही हूँ । [६१८-६१९] ●

२०. विमल की दीक्षा

आत्मकथा समाप्त करने के पश्चात् बुधसूरि ने कहा—हे राजन् ! मेरी आत्मकथा जो अभी मैंने सुनाई है, वह जैसे मुझे प्रतिबोधित करने में कारणभूत हुई वैसे ही वह आप सब को प्रबुद्ध करने में समर्थ है । क्योंकि, त्रैलोक्य में जहाँ कहीं मनुष्य विचरण करते हैं वही उनके पीछे महामोहादि शत्रु उन्हें उत्पीडित करने के लिए भागते-फिरते हैं । महामोह और उसके अधीनस्थ सभी योद्धा अत्यन्त भयकर हैं और जो भी प्राणी उनके चक्कर में आता है, उसके वे क्षणभर में टुकड़े-टुकड़े कर उसके अस्तित्व का लोप कर देते हैं । हे नरेन्द्र ! उनका निवारण करने के लिए जैनशासन रूपी स्थान ही अत्युत्तम और भयरहित है । जो प्राणी इस तत्त्व-रहस्य को समझते हैं और भय से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें इस निर्भय स्थान में प्रवेश करना चाहिये । हे भूपति ! आपको इस कार्य में पल भर की भी देरी नहीं करनी चाहिए । आप कालकूट विष जैसे भयकर इन्द्रिय विषयो का त्याग करें और इस दिव्य प्रशम सुखरूपी अमृत का पान करें । [६२०-६२५]

बुधसूरि की सारगर्भित वाणी को सुनकर घवल राजा ने मुस्कराते हुए विमलकुमार एवं अन्य सभासदों की तरफ देखा और फिर उन सबको लक्ष्य करके कहा—सभाजनो ! महात्मा बुधसूरि ने जो उपदेश दिया है उसे आप सबने सुना है, क्या आपके हृदय पर उनके वचनों का कुछ असर हुआ है ? यह सुनकर जैसे सूर्य के प्रकाश से कमलवन विकसित हो जाता है वैसे ही बुधसूरि (सूर्य) के प्रताप से समस्त सभाजनो के मुखकमल खिल उठे । सभी ने एक साथ भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए कहा - देव ! हमने महात्मा के वचन ध्यानपूर्वक सुने हैं और आपकी कृपा से उसके भाव (रहस्य) को भी समझा है । अभी तक हमारे मन अज्ञानान्धकार से घिरे हुए थे, उन्हें महात्मा ने अन्धकार दूर करके प्रकाशमान कर

दिया है । हम सब मिथ्यात्व के विष में भोंके खा रहे थे, पर महात्मा ने अमृत-सिचन कर हमें जीवनदान दिया है । आचार्यदेव के वचन हमारे चित्त में गहराई से उतरे हैं, अतः गुरुदेव के आदेश का हमें अविलम्ब पालन करना चाहिए ।

[६२६-६३२]

समस्त सभाजनो के ऐसे प्रशस्त उत्तर को सुनकर धवल राजा अति प्रसन्न हुए । राजा के मन का आशय सभाजन जानते थे और सभाजनों के मन का आशय राजा ने जान लिया था । चिन्तित कार्य को कार्यान्वित करने के पूर्व किसी का राजसिंहासन पर राज्याभिषेक करना आवश्यक था । राजा का विचार विमलकुमार को राजगद्दी देने का था, अतः उन्होंने विमल से कहा—पुत्र ! मेरा विचार दीक्षा लेने का है, अब तुम राज्य का सम्यक् प्रकार से पालन करो । बड़े पुण्योदय से मुझे आज श्रेष्ठतम सद्गुरु का योग मिला है । [६३३-६३४]

विमल—पिताजी ! यदि मैं आपका प्रिय पुत्र हूँ तब आप मुझे दुःखों से परिपूर्ण राज्य पर स्थापित करने की इच्छा क्यों करते हैं ? इससे लगता है कि आपका मुझ पर सच्चा स्नेह नहीं है । पिताजी ! आप मुझे दुःखपूरित ससार में फेंककर स्वयं मुक्तिमार्ग की ओर प्रयाण करना चाहते हैं तो आपके ये विचार श्रेष्ठ नहीं माने जा सकते ।

विमलकुमार के वचनों को सुनकर तत्त्वदर्शी धवल राजा को प्रसन्नता हुई, वे बोले—पुत्र ! तेरे विचार सुन्दर हैं और अवसर के योग्य हैं । यदि तेरी भी यही इच्छा है तो हम तुम्हें छोड़कर नहीं जायेंगे । [६३५-६३७]

तदनन्तर धवल राजा ने अपने दूसरे पुत्र कमल का राज्याभिषेक किया ।* फिर आठ दिन तक अत्यधिक धूमधाम से जिन पूजा की, अष्टाह्निका महोत्सव किया, पूरे देश और नगर में अनेक दीन-दुःखी याचकों को विधिपूर्वक अनेक वस्तुओं का प्रचुर दान दिया और अवसरोचित समस्त कर्त्तव्य पूर्ण कर, शुभ दिन में अपनी रानी, पुत्र विमलकुमार, बन्धुजनों एवं कई नगरवासियों सहित बुधसूरि महाराज के पास विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण करने हेतु नगर से बाहर निकला । विशेष क्या कहूँ ? उस दिन बुधसूरि का अमृतमय प्रवचन जितने लोगो ने सुना था उनमें से बहुत ही थोड़े लोगो ने दीक्षा नहीं ली । जिन थोड़े से लोगो ने चारित्र्य ग्रहण नहीं किया उन्होंने सम्यक्त्व सहित श्रावक के बारह व्रतों को अंगीकार किया । सच ही है, रत्नों की खान के पास जाकर कौन दरिद्री रह सकता है ? [६३८-६४२]

ॐ

२१. वामदेव का पलायन

वामदेव के भव मे ससारी जीव अपनी आत्मकथा सदागम के समक्ष सुनाते हुए कह रहा है—हे अगृहीतसकेता ! इस सम्पूर्ण घटना के घटित होने के समय मैं तो वहाँ वामदेव के रूप मे उपस्थित ही था । आचार्य की रूप-परिवर्तन की शक्ति, वास्तविकता को समझकर उसे प्रकट करने का कौशल, अपने कथन को रूपक द्वारा समझाने का चातुर्य और महामोह के अन्धकार को दूर करने वाले प्रवचनों को सुनकर भी मैं लेशमात्र भी प्रबुद्ध नहीं हुआ, मेरे मन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और मुझे उनका कथन तनिक भी रुचिकर नहीं लगा । इसका क्या कारण था ? यह भी तू सुन । तुझे याद होगा कि पहले बहुलिका योगिनी (माया) मेरी बहिन बनी हुई थी, उस बहिन ने योगशक्ति से मेरे शरीर मे प्रवेश कर लिया था और मुझ पर अपना अधिकार जमा लिया था । आचार्य के पास आने के समय भी वह मेरे शरीर मे उल्लसित हो रही थी । [६४३-६४५]

हे अगृहीतसकेता ! ऐसे अत्यन्त दयालु, परोपकारी, कुशल, प्रतापी, महाभाग्यवान और विशुद्ध जीवन वाले महापुरुष महात्मा आचार्य को मुझ दुरात्मा ने इस बहुलिका की शिक्षा मे आकर वचक और ढोगी माना । मैंने माना कि यह साधु के वेष मे कोई पाखण्डी आया है जो अपनी इन्द्रजाल जैसी रचना कर भूठी चतुरता से सब लोगों को ठग रहा है । देखो, इसकी दुष्टता और ठग विद्या को ! इसने कैसा मुक्तियुक्त जाल फैलाया है ! इसका वाक्चातुर्य कितना महान् है कि राजा और उसके सभासद भी मूर्ख बन गये हैं । बात ऐसी है कि जो दुरात्मा प्राणी इस बहुलिका के वशीभूत हो जाता है वह स्वयं शठाघम बनकर सारे ससार को धूर्त समझने लगता है । मैंने भी अनेक सच्ची भूठी कल्पनाओं के द्वारा उस समय बुधाचार्य को धूर्त माना, फलस्वरूप उनके विशुद्ध प्रवचनों का मुझ क्षुद्र पर कोई असर नहीं हुआ । [६४६-६५०]

इधर नगर मे महोत्सव हो रहा था, दीक्षा का समय निकट आ रहा था । उस समय मुझ पापी ने विचार किया कि मेरा मित्र विमल आग्रह करके बलपूर्वक मुझे अवश्य ही दीक्षा दिलवायेगा, अतः उसके आग्रह करने के पहले ही मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊँ तो अच्छा रहेगा । हे चपलनेत्रा ! इस विचार से मैं मुठ्ठी बाँधकर, भागकर वहाँ से इतनी दूर चला गया कि दूढ़ने पर भी मेरी गन्ध न मिल सके ।

[६५१-६५३]

वामदेव के भविष्य की पृच्छा

दीक्षा के समय विमल ने मुझे समुपस्थित न देखकर बहुत दुंढवाया, पर जब मेरा कोई पता न लगा तब उसे चिन्ता हुई और उसने बुधाचार्य से पूछा—भगवन् ! वामदेव कहाँ गया है ? और किस कारण से गया है ?

गुरु महाराज ने अपने ज्ञान से उपयोग लगाकर, मेरा समस्त चरित्र जानकर कहा—वह इस डर से भाग गया है कि कहीं तुम उसे आग्रह कर बलपूर्वक दीक्षा न दिलवा दो ।*

इस पर विमल ने गुरु महाराज से पूछा—भगवन् ! आपके अमृतोपम वचन सुनकर वह मेरा मित्र ऐसी चेष्टा क्यों करता है ? क्या वह भव्य जीव नहीं है ?

[६५४-६५७]

बुधाचार्य—कुमार ! वामदेव अभव्य तो नहीं, पर अभी उसका व्यवहार किसी विशेष कारण से ऐसा बना हुआ है । इसकी एक बहुलिका नाम की अतरंग बहिन है, जो महा भयकर योगिनी है । वह शरीर के भीतर रहकर अपनी प्रवृत्ति करती है । वामदेव को उस पर बहुत स्नेह है । फिर इसका स्तेय नामक एक अतरंग भाई भी है, उस पर भी इसका बहुत राग है । ये दोनों वामदेव को अपने वश में करके रखते हैं । इन दोनों के वशीभूत होकर ही इसने अभी ऐसा व्यवहार किया है । पहले भी इसने इन दोनों के कहने पर ही रत्नों की चोरी की थी । प्रकृति से तो वामदेव सुन्दर ही है, किन्तु अभी इन दोनों के प्रभाव के कारण ही वह ऐसी विपरीत प्रवृत्ति कर रहा है ।

[६५८-६६१]

विमल—गुरुदेव ! वह बेचारा इन दोनों दुष्ट अन्तरंग भाई-बहिनो से कब मुक्त होगा ? यह तो बताइये ।

[६६२]

बुधाचार्य—विमल ! बहुत समय पश्चात् इसका इनसे छुटकारा होगा । वह कैसे होगा, सुनो । विशदमानस नगर में शुभाभिसंधि नामक राजा राज्य करता है, जिसके शुद्धता और पापभीरुता नामक दो अतिशय निर्मल आचार वाली रानियाँ हैं । शुद्धता के एक ऋजुता नामक पुत्री है और पापभीरुता के अचौर्यता नामक पुत्री है । ये दोनों कन्याएँ पढ़ी-लिखी और सुन्दर हैं । इनमें से ऋजुता अत्यन्त सरल और साधु जीवन वाली है । यह सभी को सुख देने वाली है और हे भाग्यशाली ! तुम्हारे लोगो की वह जानी पहचानी है । राजा की दूसरी अचौर्यता नामक कन्या भी स्पृहारहित, शिष्ट पुरुषों की प्रिय और सर्वांगसुन्दरी है तथा इसे भी तुम्हारे जैसे पहचानते हैं । जब तुम्हारा मित्र वामदेव इन दोनों भाग्यशाली कन्याओं से बिवाह करेगा तब स्तेय और बहुलिका उस पर अपना किसी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखा सकेगी, क्योंकि ऋजुता और अचौर्यता, बहुलिका और स्तेय की प्रकृति से ही विरोधिनी हैं । अतः दोनों एक साथ नहीं रह सकती । [जहाँ ऋजुता होगी वहाँ

बहुलिका को भागना ही पड़ेगा। सरलता के समक्ष माया कैसे टिकेगी? अचौर्यता के समक्ष स्तेय / चोरी कैसे टिकेगी?] जब ये दोनों वामदेव को मिलेगी तभी माया और स्तेय से उसकी मुक्ति होगी। इस समय वह नाममात्र भी धर्म-प्राप्ति के योग्य नहीं है, अतः अभी उसके प्रति उपेक्षाभाव रखना ही उचित है। [६६३-६७०]

आचार्यदेव के वचन सुनकर मेरे मित्र महोत्तमा विमल ने वस्तुस्थिति को समझ कर मेरे प्रति उपेक्षाभाव धारण कर लिया और फिर मेरे सम्बन्ध में विचार करना भी छोड़ दिया। [६७१] □

२२. वामदेव का अन्त एवं भव-भ्रमण

विमल के पास से भागकर मैं काचनपुर गया। वहाँ के बाजार में एक दुकान पर सरल नामक सेठ बैठा था। मैं उसकी दुकान पर गया। मेरे शरीर में रही हुई बहुलिका ने उसी समय अपना प्रभाव दिखाया और उसके वशीभूत होकर मैं सेठ के पाँवों में गिर गया। कृत्रिम नाटक करते हुए मेरी आँखें आनन्दाश्रुओं से भर गईं। मेरे नाटक को सत्य समझकर सरल सेठ का दिल भी पिघल गया, वह बोला—भद्र ! क्या हुआ ? तू क्यों रो रहा है ?

मैं—पिताजी ! आपको देखकर मुझे अपने पिताजी की याद आ गई।

सरल सेठ—वत्स ! तू मत रो। यदि ऐसा ही है तो* आज से तू मेरा पुत्र ही है।

मैं—आज से मैं भी आपको अपना पिता मानता हूँ।

तत्पश्चात् सेठ मुझे अपने घर ले गया और अपनी स्त्री बन्धुमती को मुझे सौंप दिया। उसने मुझे स्नान, भोजन आदि करवाया और मेरा नाम तथा कुल आदि पूछा। मैंने अपना नाम, कुल आदि बता दिया। सेठ को जब ज्ञात हुआ कि मैं उसका सजातीय ही हूँ, उसके कुल का ही हूँ तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी स्त्री से बोला—

प्रिये ! हम वृद्ध हो गये हैं और अभी तक हमारे पुत्र नहीं हुआ है, यही सोचकर भगवान ने हमें पुत्र दिया है। आज से वामदेव को अपना पुत्र समझो।

[६७२]

पति के वचन सुनकर बन्धुमती भी बहुत प्रसन्न हुई। सरल सेठ ने घर का सारा भार मुझे सौंप दिया, मानो मैं ही घर का स्वामी होऊँ और दुकान में गुप्त

स्थान पर रखे हुए हीरे मोती आदि मूल्यवान रत्न भी मुझे वतला दिये । सेठ को घन पर अधिक आसक्ति थी इसलिए वह दुकान पर ही सोता था और मुझे भी अपने साथ ही सुलाता था ।

एक दिन सध्या का भोजन कर हम घर में बैठे थे कि सरल सेठ के प्रिय मित्र बन्धुल के घर से निमन्त्रण आया कि आज उसके यहाँ पुत्र-प्राप्ति की उपलब्धि में छठी का रात्रि जागरण है और उसमें सेठजी की उपस्थिति आवश्यक है । सेठ ने मुझ से कहा—पुत्र वामदेव ! आज मुझे बन्धुल के यहाँ जाना ही पड़ेगा, तुम दुकान जाओ और वहाँ सावधानी से सोना ।

मैंने कहा—पिताजी ! आपके बिना मुझे अकेले दुकान जाना अच्छा नहीं लगता । आज तो मैं घर पर ही माताजी के पास रहूँगा । सेठ ने सोचा कि पुत्र का माता के प्रति स्नेह अधिक है इसलिए मुझे अपनी इच्छानुसार करने को कहकर सरल सेठ बन्धुल के यहाँ चला गया ।

रात्रि के समय मेरे शरीर में स्थित स्तेय जागृत हुआ और उसके वशीभूत मेरे मन में सेठ की दुकान में छुपाया हुआ अमूल्य धन चुरा लेने का विचार हुआ । अर्ध रात्रि को उठकर मैं दुकान पर गया । मुझे दुकान खोलते हुए चौकीदारों ने दूर से ही देखकर पहचान लिया था । मैं अभी नया ही था, इसलिये उन्हें थोड़ी शका हुई कि यह भाई मध्यरात्रि में दुकान क्यों खोल रहा है ? उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा, पर गुप्त रूप से मेरी गतिविधियों पर पैनी दृष्टि रखी । सेठ ने मूल्यवान रत्न दुकान में जहाँ छिपा रखे थे, वहाँ से उन्हें निकाल कर दुकान के पीछे की गली में जमीन खोदकर मैंने उन्हें छिपा दिया । इतना सब करते-करते प्रातः काल हो गया, अतः मैंने हो हल्ला मचाया कि, अरे लोगो ! दौड़ो, सेठ के यहाँ चोरी हो गई है ।

नगर के लोग इकट्ठे हो गये, सेठजी भी आ पहुँचे । चौकीदार भी आये । बाजार में कोलाहल मच गया । सेठ ने मुझसे पूछा—पुत्र वामदेव ! क्या बात है ? यह सब भीड़ इकट्ठी क्यों हो रही है ?

मैंने कहा—पिताजी ! हम मर गये । रात को दुकान में चोरी हो गई । ऐसा कहकर मैंने सेठजी को खुली दुकान और भूमि में रत्न रखने के गुप्त स्थान पर हुए खड्डे को दिखाया ।

सेठ ने पूछा—पुत्र वामदेव ! तुम्हें इसकी खबर कैसे और कब हुई ?

मैंने कहा—पिताजी, आप तो मित्र के यहाँ चले गये, मैं अकेला रह गया । आपके विरह में मुझे नीद नहीं आई, सारी रात बिस्तर पर लोटता रहा । जब थोड़ी रात शेष रह गई तो मेरे मन में विचार आया कि दुकान का बिस्तर पिताजी के स्पर्श से बहुत पवित्र हो चुका है, उस पर सोने से शायद मुझे नीद आ जायेगी । अन्य स्थान पर तो आयेगी नहीं । यही सोचकर मैं दुकान पर आया और देखा कि यहाँ चोरी हो गई है तब मैंने हल्ला मचाया ।

मेरी बनावटी बात सुनकर चौकीदार लोग जो वही थे, सोचने लगे कि यह वामदेव वास्तव मे दुरात्मा है, हरामखोर है, पक्का चोर है । अहो इसका वाक्-जाल ! * वाचालता ! धूर्तता ! कृतघ्नता ! विश्वासघात ! और पापिष्ठता ! उन्होंने सेठजी को आश्वासन दिया कि सेठ साहब ! आप मन मे तनिक भी चिन्ता न करे, आश्वस्त हो जावे, हमे चोर का पता लग गया है।

इस प्रकार कहकर उन्होंने मेरी तरफ अर्थ-पूर्ण दृष्टि घुमाई जिससे मैं भय-भीत हो गया । मैंने मन मे समझ लिया कि चौकीदारो ने मुझे पहचान लिया है । चौकीदारो ने मुझे माल सहित रगे हाथो पकडने का निश्चय किया और मेरे पीछे कुछ गुप्तचरो को लगा दिया । उस पूरे दिन मेरे मन मे सकल्प-विकल्प आते रहे । सन्ध्याकालीन अन्धेरा होते ही मैं दुकान के पीछे गया और छुपाये हुये रत्न निकाले । ज्योंही मैं रत्न लेकर भागने को हुआ कि चौकीदारो ने मुझे माल सहित पकड लिया । हो-हल्ला होने से नगर के लोग पुनः वहाँ इकट्ठे हो गये । चौकीदारो ने मेरी सारी चालाकी लोगो के सामने प्रकट कर दी । लोगो को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सेठ ने जिसे अपना पुत्र मान कर सारा धन उसे देने का निश्चय किया था, उसी ने विश्वासघात कर अपने ही घर मे चोरी की ।

चौकीदार मुझे नगर के राजा रिपुसूदन के पास ले गये । चोरी की सजा मृत्युदण्ड थी और मैं तो माल सहित पकड़ा गया था, अतः राजा ने मेरा वध करने की आज्ञा दे दी ।

जब सरल सेठ को पता लगा तो वे दौड़े हुये राजा के पास आये और राजा के पाँव पकडकर कहा—

देव ! यह वामदेव मेरा पुत्र है, उसके प्रति मेरा अत्यन्त स्नेह है, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूँगा, अतः मुझ पर अनुग्रह/दया कर इस बालक को छोड़ दीजिये । आप चाहे मेरा सारा धन ले लीजिये, अन्यथा इसके अभाव मे मैं मर जाऊँगा इसमे सशय नहीं है । [६७३-६७४]

राजा ने सोचा कि सरल सेठ वास्तव मे सरल ही है, बहुत भोला है । राजा ने दयाकर मृत्युदण्ड की आज्ञा को निरस्त कर दिया और सेठ का धन भी ग्रहण नहीं किया । किन्तु, उन्होंने सेठ को कहा—सेठ ! इस तुम्हारे सुपुत्र को मेरे पास रखो । यह विपाकुर है, पक्का चोर है और लोगो को दुःख देने वाला है, अतः इसको अरक्षित/मुक्त छोड़ना उचित नहीं है । [६७५-६७७]

इधर मेरा पुण्योदय मित्र जो जन्म से ही मेरे साथ था और दिनोदिन दुर्बल हो रहा था, अब एकदम नष्टप्राय हो गया था और मुझे छोड़कर चला गया था, क्योंकि मेरा ऐसा दुश्चरित्र देखकर वह मुझसे ऊब गया था । [६७८]

सरल सेठ ने राजाज्ञा को शिरोधार्य किया । मैं अन्य लोगो द्वारा तिरस्कृत होता हुआ दीन-हीन की भाँति राजमहल में रहने लगा । मेरे अन्तरंग भाई-बहिन स्तेय और बहुलिका यद्यपि मेरे शरीर में ही निवास कर रहे थे तथापि भीषण राज्यदण्ड के भय से वे अपना प्रभाव नहीं दिखा रहे थे । ऐसा लगता था जैसे वे अन्दर ही अन्दर शांत हो गये हो । भद्रे ! फिर भी लोग तो मुझे शका की दृष्टि से ही देखते थे और अन्य किसी के चोरी करने पर भी मुझ पर सदेह करते थे । मेरे सच कहने पर भी लोग उसे नहीं मानते । मेरे वचन पर लोगो को विश्वास ही नहीं रहा । लोग मुझे धिक्कार की दृष्टि से देखते हुए कहते—बैठ जा, देख ली तेरी सत्यवादिता ! जिस प्रकार काला सर्प दूसरे सभी सापो के लिये सताप का कारण होता है उसी प्रकार मैं भी सबके उद्वेग का कारण हो गया था । हे अगृहीतसकेता ! ऐसे सयोगो में बहुत समय तक रहकर मैं अनेक प्रकार की विडम्बनाये भोगता रहा ।

[६७६-६८३]

हे भद्रे ! एक बार किसी विद्यासिद्ध ने राजा के भण्डार में चोरी की और उसमें से सभी रत्न अलंकार आदि ले गया । विद्या के बल से वह अदृश्य होकर भीतर घुसा था और अदृश्य होकर ही वापस निकल गया था, इसलिये पकड़ा नहीं गया । उस चोरी का कलक मेरे सिर पर आया ।* सब को याद था कि मैंने पहले भी चोरी की थी और राजमहल में मेरे सिवाय किसी का प्रवेश असंभव था, अतः सदेह के आधार पर मैं पकड़ा गया । अपराध मजूर करवाने के लिए मुझे बहुत मारा और अनेक प्रकार की यातनाये दी । राजा भी अत्यन्त क्रोधित होकर मुझे अनेक प्रकार से सताने लगा और अन्त में मुझे मृत्युदण्ड दे दिया गया । हे विशालाक्षि ! इस बार भी सरल सेठ ने आकर मुझे बचाने का बहुत प्रयत्न किया पर राजा नहीं माना और मुझे रोते-चिल्लाते एवं विलाप करते हुए को फासी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया । [६८४-६८७]

संसारी जीव का पुनः भव-भ्रमण

जिस समय मुझे मृत्यु-दण्ड दिया गया उसी समय मेरी स्त्री भवितव्यता द्वारा पूर्व में दी गई गोली जीर्ण हो गई थी, अतः उसने मुझे दूसरी नवीन गुटिका दी जिसके प्रभाव से हे भद्रे ! मैं पापिष्ठवास नामक नगर के अन्तिम उपनगर पाप-पिजर (सातवीं नरक) में उत्पन्न हुआ । यह स्थान अनन्त तीव्र दुःखसमूह से व्याप्त था । वहाँ मैंने असंख्यात काल तक अनेक प्रकार के महा दारुण दुःख सहे । उसके बाद भवितव्यता ने मुझे पुनः दूसरी गोली दी जिसके प्रभाव से मैं पचाक्षपशु सस्थान (पचेन्द्रिय तिर्यच गति) में आया । इस प्रकार नयी-नयी गुटिकाये देकर भवितव्यता ने मुझे अन्य अनेक स्थानों पर भटकाया । हे भद्रे ! हे सुलोचने ! असंख्यवहार नगर के अतिरिक्त कोई स्थान नहीं बचा जहाँ मैं कई-कई बार नहीं

भटका होऊँ । बहुलिका (माया) के सम्पर्क से मैंने बहुत पाप किये थे इसलिए पंचाक्षपशुसस्थान में भी मुझे कई बार स्त्रीयोनि में उत्पन्न होकर विविध विडम्बनाये सहन करनी पड़ी । बहुलिका और स्तेय के ससर्ग से प्रेरित होकर मैं निरन्तर पाप कर्म करता गया और असह्य दुःख भोगता रहा । हे सुमुखि ! जहाँ-जहाँ मैं गया, वहाँ-वहाँ वे दोनों मेरे साथ ही रहे । [६८८-६९४]

प्रज्ञाविशाला की रहस्य-विचारणा

संसारी जीव की आत्मकथा सुनकर प्रज्ञाविशाला के मन में प्रबल सवेग उत्पन्न हुआ । वह सोचने लगी कि, अहो ! स्तेय मित्र तो अकल्पनीय दुःखदायक है । माया भी असीम भयकर है । यह बेचारा इन दोनों में आसक्त रहा जिससे इसे इतना भटकना पड़ा और भयकर दुःख उठाने पड़े । अहो ! पहले तो इसने माया के वशीभूत होकर विमलकुमार जैसे महात्मा पुरुष को ठगा, फलस्वरूप वर्धमान नगर में तृण जैसा तुच्छ बना । फिर कञ्चनपुर में स्तेय के वश होकर वात्सल्यभाव धारक सरल सेठ के यहाँ चोरी कर उन्हें धोखा दिया, जिससे इसने घोर विडम्बनाये प्राप्त की । वामदेव के भव में इसका सम्पूर्ण जीवन ही माया और स्तेय से घिरा हुआ दिखाई देता है । महाभाग्यशाली बुधसूरि का सम्पर्क और उनके उपदेशों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, इसका कारण भी माया ही है । किसी व्यक्ति के पूर्ण सत्य बोलने पर भी उसकी बात पर विश्वास न हो और उल्टा सत्य बोलने वाले के प्रति तिरस्कार की भावना ही जागृत हो तो समझना चाहिये कि ऐसी विपरीत मति वाला व्यक्ति अवश्य ही माया के वश में है । दूसरे व्यक्ति द्वारा किये गये अपराध का कलक भी संसारी जीव पर आया, इसका कारण भी माया और स्तेय ही है । वस्तुतः माया और स्तेय अनन्त दोषों के भण्डार हैं, फिर भी दुरात्मा पापी लोग इन दोनों का सम्पर्क नहीं छोड़ते । [६९५-७०२]

भयपुरुष की दृष्टि में कल्पित वार्ता

संसारी जीव की आत्मकथा सुनकर भयपुरुष मन में अति विस्मित हुआ ।* वह सोचने लगा कि इस तस्कर संसारी जीव की कथा तो बड़ी विचित्र, अतिरजित, असंभव जैसी और पूर्णरूप से अपूर्ण-सी लगती है । लोगों के प्रतिदिन के व्यवहार से यह असंगत-सी लगती है । यद्यपि इसकी कथा हृदय को आकर्षित करती है तथापि मुझे तो बिल्कुल अपरिचित जैसी, गहन भावार्थ वाली और तुरन्त न समझ में आने वाली लगती है । इसके द्वारा वर्णित कथा को सुनकर मन में कई प्रश्न उठते हैं । जैसे—उसका असव्यवहार नगर में एक कुटुम्बी के रूप में रहना, वहाँ अपनी स्त्री भवितव्यता के साथ अनन्त काल तक रहना, फिर कर्मपरिणाम महाराजा की आज्ञा-से वहाँ से बाहर निकलना । फिर एकाक्षपशुसस्थान और अन्य

अनेको तथा भिन्न-भिन्न स्थानों में अनन्त दुःख भोगते हुए भटकना । इसने यह भी बतलाया कि उसी की स्त्री भवितव्यता उसे अनन्त काल तक अनेक स्थानों में भटकाती रही । उसी ने लीला से उससे नन्दीवर्धन में रिपुदारण और वामदेव के नाम से रूप धारण करवाये । प्रत्येक भव के मध्य में अनन्त काल व्यतीत हुआ, जिसके अन्तराल में उसकी भार्या ने उससे अनेक नाटक करवाये, नये-नये रूप धारण करवाये, नाच नचवाये और असहनीय दुःख सहन करवाये । अधिक आश्चर्यजनक और विचित्र बात तो यह है कि ये सारे प्रयोग उसको गोलियाँ खिलाकर किये गये । इन गोलियों की इतनी अधिक शक्ति कैसे रही होगी ? फिर उसकी पत्नी ने ही उसे ये गोलीयाँ खिलाई और इतने नाच नचवाये, यह बात तो लोक-विरुद्ध एव कल्पित-सी लगती है और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती । [७०३-७१२]

क्या यह तस्कर पुरुष अनन्तकाल तक इसी स्थिति में रहेगा ? या आगे जाकर यह भविष्य में कभी अजर-अमर भी बन सकेगा ? हन्त ! यह कालस्थिति कौन है ? यह भवितव्यता नामक स्त्री कौन है ? यह अपने पति को ही इस प्रकार भटकाती है, यह तो पूर्णतया प्रतिकूल और नयी बात ही है । यह स्त्री अपने पति को बार-बार महा शक्तिशाली गोलियाँ तैयार करके देती है । इन गोलियों के प्रभाव से यह प्राणी वही होने पर भी अनन्त प्रकार के रूप धारण करता है । ये गोलियाँ कैसी हैं ? और भवितव्यता कैसे उन्हें अपने पति को देती है ? [७१३-७१५]

इस कथा में अनेक नगर, अन्तरंग मित्र, स्वजन-सम्बन्धी आदि के नाम आये हैं, वे कौन थे ? इसका मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ । मुझे तो लगता है, यह ससारी जीव निद्रा में अनुभूत स्वप्न की कोई कथा सुना रहा है । अथवा किसी सिद्ध पुरुष द्वारा फैलाये हुए इन्द्रजाल जैसी यह कपोल-कल्पित कथा है । मानो किसी प्रतिभाशाली पुरुष ने अपनी कल्पना से लोकरजन के लिए इस अद्भुत चरित्र की रचना की हो । यह जो प्रज्ञाविशाला सन्मुख बैठी हुई है इसकी मुखाकृति से तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह समस्त वार्ता को हृदयगम कर चुकी है । इस प्रज्ञा-विशाला ने पहले भी मुझे ससारी जीव का चरित्र बतलाया था, किन्तु अभी मैं उसे भूल चुका हूँ । यदि अभी बीच में ही मैं कुछ पूछूँगा तो मेरा पूछना अप्रासंगिक होगा और अगृहीतसकेता आदि अन्य लोग जो यहाँ बैठे हैं, मुझे मूर्ख समझेंगे ।* अतः अभी तो मैं चुप बैठकर इस तस्कर ससारी जीव की बात सुनता रहूँ, बाद में जब प्रज्ञा-विशाला मुझे एकान्त में मिलेगी तब उससे इसका रहस्य पूछ लूँगा । यह सोचकर भव्यपुरुष ससारी जीव की कथा सुनता हुआ चुपचाप बैठा रहा । [७१६-७२२]

अगृहीतसकेता इस कथा को सुनकर विस्मित हो रही थी और बार-बार ससारी जीव के मुख की ओर देख रही थी, जिससे प्रतीत हो रहा था कि वह इस कथा के रहस्य को नहीं समझ पा रही है । [वह इस वास्तविकता को मात्र कथा

ही समझ रही थी और अन्य कथाओं के समान ही उसका मूल्य आँक रही थी। श्रोता को वक्ता की बात समझ में आ रही है या नहीं? यह श्रोता के मुख के भावों से मालूम पड़ जाता है। तदनुसार अगृहीतसकेता का मुख भी यह बता रहा था कि वह कथा के गूढ़ रहस्य को नहीं समझ रही है।] [७२३]

सदागम का गाम्भीर्य

भगवान् सदागम तो ससारी जीव के समस्त वृत्तान्त को पहले से ही जानते थे, अतः वे उसके आत्मवृत्त को सुनते हुए मौन ही रहे। [सदागम अर्थात् शुद्धज्ञान, उसका विषय तो जानना ही होता है, उससे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है? मात्र उपयोग लगाते ही उसे सब ज्ञात हो जाता है। सदागम का मौन अर्थसूचक था और उनके मुख की गम्भीरता उनके हृदय की गहनता को प्रकट करती थी।]

[७२४]

ससारी जीव ने अपनी आत्मकथा को आगे बढ़ाते हुए कहा—हे अगृहीतसकेता! एक समय मेरी पत्नी भवितव्यता मुझ पर प्रसन्न हुई और मेरे किसी शुभ कर्म के कारण मुझ पर कृपालु होकर कहने लगी—

आर्यपुत्र! अब तुम्हे लोकविश्रुत आनन्द नगर जाना है और वहाँ आनन्द-पूर्वक रहना है।

मैंने कहा—देवि! आपकी इच्छानुसार करना मैं अपना निश्चित कर्त्तव्य मानता हूँ, जैसी आपकी आज्ञा।

भवितव्यता ने उस समय मुझे अपना वास्तविक सच्चा पुण्योदय मित्र वापस सौपा और एक अन्य सागर नामक मित्र भी मेरी सहायता के लिये मुझे दिया। मेरी बुद्धिमती पत्नी समझ गई होगी कि अब मुझे सागर मित्र की अवश्य ही आवश्यकता पड़ेगी। सागर को मुझे सौपते हुए उसने कहा—आर्यपुत्र! यह तेरा मित्र सागर रागकेसरी राजा और मूढता रानी का प्रिय पुत्र है। मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि अब यह तुम्हारी सम्यक् प्रकार से सहायता करेगा। [७२५-७२६]

भवितव्यता ने मुझे नयी गुटिका प्रदान की जिसके प्रभाव से मैं अपने अतरंग मित्र पुण्योदय और सागर के साथ आनन्दनगर के लिये प्रस्थान करने की तैयारी करने लगा। [७३०]

उपसंहार

ये घ्राणमायानृतचौर्यरक्ता, भवन्ति पापिष्ठतया मनुष्याः ।

इहैव जन्मन्यतुलानि तेषा, भवन्ति दु खानि विडम्बनाश्च ॥ [७३१]

तथा परत्रापि च तेषु रक्ताः, पतन्ति ससारमहासमुद्रे ।

अनन्तदु खौघचितेऽतिरौद्रे, तेषा ततश्चोत्तरणं कुतस्त्यम् ? ॥ [७३२]

जो प्राणी पापप्रिय होते हैं, वे घ्राणेन्द्रिय, माया/कपट और चोरी में आसक्त होकर इस भव में भी अनेक अतुलनीय दुःख और विडम्बनाएँ प्राप्त करते हैं और परभव में भी पापों से परिवेष्टित होने से अनन्त दुःखसमूह से परिपूर्ण महाभयकर ससार-समुद्र में गहरे डूब जाते हैं । ऐसी अवस्था में वे इस महाभयकर समुद्र को तैर कर कैसे पार उतर सकते हैं ?

जैनेन्द्रादेशतो व कथितमिदमहो लेशतः किञ्चिदत्र,

प्रस्तावे भावसार कृतविमलधियो गाढमध्यस्थचित्ताः ।

एतद्विज्ञाय भो ! भो ! मनुजगतिगता ज्ञाततत्त्वा मनुष्याः,

स्तेय मायां च हित्वा विरह्यत यतो घ्राणलाम्पट्यमुच्चैः । [७३३]

इस प्रस्ताव में जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित उपदेश को जो कुछ थोड़ा बहुत कथारूप में गूँथा है, उसके आन्तरिक भाव को/गूढ़ रहस्य को समझने के लिये अपनी बुद्धि को निर्मल कर, अपने चित्त को पूर्णरूपेण मध्यस्थ कर कथा के आशय को समझने का प्रयत्न करे । हे मनुष्य गति में विद्यमान मनुष्यो ! यदि आप तत्त्वज्ञ हैं, अर्थात् आपने इस कथा के रहस्य को सम्यक् प्रकार से समझा है तो आप स्तेय/चोरी, माया और घ्राणेन्द्रिय लाम्पटता का सर्वथा त्याग करदे । [७३३]

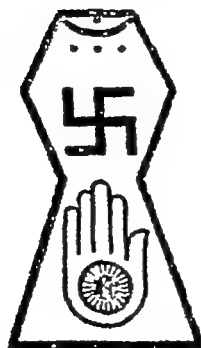
इति उपमिति-भव-प्रपच कथा में माया,

चोरी और घ्राणेन्द्रिय आसक्ति के

फल को प्रकट करने वाला

पाँचवा प्रस्ताव

समाप्त हुआ ।

परस्परपश्यते जीवानाम्

उपमिति-भव-प्रपंच कथा

६. षष्ठ प्रस्ताव

पात्र-परिचय ,

स्थल	मुख्य पात्र	परिचय	सामान्य पात्र	परिचय
आनन्दपुर (बहिरङ्ग)	केसरी जयसुन्दरी हरिशेखर बन्धुमती घनशेखर पुण्योदय सागर (लोभ)	आनन्दपुर का राजा राजा केसरी की रानी आनन्दपुर का वणिक हरिशेखर की पत्नी कथानायक ससारी जीव, हरिशेखर-बन्धुमती का पुत्र घनशेखर के अतरंग मित्र	कमल सुन्दरी	हरिकुमार की माता, राजा केसरी की मृतरानी

जयपुर नगर (बहिरङ्ग)	वकुल भोगिनी कमलिनी	जयपुर नगर का सेठ वकुल सेठ की पत्नी घनशेखर की पत्नी, वकुल सेठ की पुत्री
------------------------	--------------------------	---

रत्नद्वीप (बहिरङ्ग)	हरिकुमार नीलकंठ	आनन्दपुर के राजा केसरी की रानी कमल- सुन्दरी का पुत्र रत्नद्वीप का राजा, हरिकुमार का मामा	धरणा वसुमति बन्धुला	सार्थवाह रानी कमल सुन्दरी की विश्वस्त सेविका तापसी
------------------------	--------------------	--	---------------------------	--

शिखरिणी	राजा नीलकंठ की रानी	मन्मथ	हरिकुमार के अतरंग मित्र
मयूरमंजरी	हरिकुमार की पत्नी, राजा नीलकंठ की पुत्री	ललित पद्मशेखर	
यौवन } मैथुन }	कालपरिणति (अतरंग) के अनुचर, धन-शेखर के मित्र	विलास	
		विभ्रम	
		कपोल	
		सुबुद्धि	नीलकंठ राजा का मन्त्री
		दमनक	मन्त्री सुबुद्धि का सेवक

शुभ्रचित्त	सदाशय	शुभ्रचित्त नगर का राजा
नगर	वरेण्यता	राजा सदाशय की रानी
(अन्तरङ्ग)	ब्रह्मरति	सदाशय-वरेण्यता की पुत्री, मैथुन की शत्रु
	मुक्तता	सदाशय-वरेण्यता की पुत्री, सागर की वैरिणी

मनुजगति	कर्मपरिणाम	मनुजगति का राजा, जगत्पिता	
(अन्तरङ्ग)	कालपरिणति	कर्मपरिणाम की रानी, जगन्माता	
	सिद्धान्त	परमपुरुष	
	अप्रबुद्ध	सिद्धान्त का शिष्य	वितर्क
			अप्रबुद्ध का शिष्य

निकृष्ट	}	कर्मपरिणाम के छह पुत्र	महामोह, विषयाभिलाष, चारित्रधर्मराज, सद्बोध, मंत्री आदि
अधम			
विमध्यम			
मध्यम			
उत्तम			
वरिष्ठ	}		

(अन्तरङ्ग)					
श्रीदासीन्य	दृष्टि	विषयाभिलाष मंत्री			
(राजमार्ग)		की पुत्री			
अध्यवसाय	अभ्यास	उत्तमकुमार का	मंत्री	}	योगिनी देवियाँ
(महाहृद)		अनुचर			
धारणा	वैराग्य	चारित्रधर्मराज	मुदिता		
(महानदी)		प्रेषित अनुचर			
धर्मध्यान			करुणा		
(दण्डोलक, केडी)					
सबीजयोग			उपेक्षा		
(दंडोलक से					
विशालमार्ग)					
शुक्लध्यान					
(दंडोलक, केडी)					
शैलेशी (अंतिम,			शार्दूल		हरिकुमार का
महामार्ग)					मित्र
निर्वृत्ति					
(महानगरी)					
समता (योगनलिका)					

१. धनशेखर और सागर की मैत्री

आनन्दनगर राजा-रानी

*इस मनुष्य लोक के बहिरंग प्रदेश में एक आनन्द नामक विशाल नगर था । इस नगर में सतत आनन्द ही आनन्द रहता, दोष तो इससे कोसों दूर रहते । इस आनन्द नगर में निवास करने वाले मनुष्य अनेक प्रकार के विलास, उल्लास, रूप-लावण्य और लीलाओं से देवताओं के साथ स्पर्धा करते थे, अर्थात् देवसुखों के भोक्ता थे । मात्र उनके पलक भपकते थे, जिससे प्रतीत होता था कि वे मनुष्य हैं देव नहीं, क्योंकि देवताओं के पलक नहीं भपकते । इस नगर की स्त्रियाँ अपलक दृष्टि से पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, पर वे आँख से कोई सकेत नहीं करती थी, अतः ऐसा ज्ञात हो रहा था मानो इन्होंने देवागनाओं का आकार धारण कर रखा हो । यहाँ के निवासी चित्र-विचित्र वस्त्र एवं रत्नाभूषणों की किरणों से दैदीप्यमान होकर ऐसे सुन्दर लग रहे थे मानो इन्द्रधनुष की प्रत्यक्षा पर आकाश का एक भाग ही सुशोभित हो रहा हो । सारांश यह है कि नगर-निवासी सुखी थे, नारियाँ सर्वांगसुन्दरियाँ थीं और उनके रत्नाभूषण यह बता रहे थे कि वे सुखी और समृद्ध हैं । [१-४]

इस आनन्द नगर में लोकविश्रुत केसरी नामक महाराजा राज्य करते थे । शत्रुओं के विशाल हाथियों के कुंभ को विदीर्ण कर, ससार के बड़े भाग को उत्साह एवं उल्लास पूर्वक जीतकर अपने अधीन रखने में वे चतुर थे । इस राजा के अनेक सुन्दरी-वृन्दों के मध्य में अपने गुणों से जयपताका प्राप्त करने वाली अर्थात् सुन्दर नारियों में सर्वश्रेष्ठ, कमल-पत्र जैसे नयन वाली, पतिपरायणा जय-सुन्दरी नामक महारानी थी । [५-६]

धनशेखर का जन्म

इस नगर में एक हरिशेखर नामक व्यापारी रहता था । वह धनवान, नगर का आधारस्तम्भ और राजा के केशरी का प्रिय पात्र था । यह हरिशेखर अपने दान-गुण से जनसमूह में याचक-वृन्द रूपी धान्य में श्रावण के बादल जैसा प्रसिद्ध हो रहा था, अर्थात् जैसे बादल वर्षा कर धरती में बोये अनाज को कई गुणा बढ़ा देता है वैसे ही वह अर्थिजनों को दान देकर उन्हें अपना बना लेता था । वह अपने उत्तम गुणों से अपने मित्रों को प्रफुल्लित करता था जैसे सूर्य कमल-वन को विकसित करता है । अर्थात् सेठ जैसा धनवान था वैसे ही उत्तम गुणवान भी था । [७-८]

हरिशेखर सेठ की बन्धुमती नामक एक अत्यन्त प्रिय पत्नी थी। वह आर्य कुल में उत्पन्न, लावण्य और अमृत के कुण्ड के समान परम पवित्र और हरिशेखर के हृदय में बसी हुई प्रेममूर्ति जैसी ही थी। बन्धुमती ऐसी लगती थी मानो सौन्दर्य का भी सौन्दर्य हो, लक्ष्मी की साक्षात् मूर्ति हो और उत्तम शीलव्रत एवं सदाचार का तो मानो आवास-स्थान ही हो, ऐसी पवित्र थी। वह पतिभक्ति में तो साक्षात् मन्दिर जैसी लगती थी। [६-१०]

हे अगृहीतसकेता ! मेरी आन्तरिक पत्नी भवितव्यता ने अब मुझे एक नयी गुटिका दी जिससे मैंने बन्धुमती की कुक्षि में प्रवेश किया। माता की कुक्षि रूप यन्त्र में अनेक प्रकार के कष्ट भोगने के बाद जब मेरा समय परिपूर्ण हुआ तो मैं बाहर आया और मुझे ऐसा लगा मानो मैं कोई नरक का जीव था और अब उस नरक से बाहर आ गया हूँ। मेरे आन्तरिक मित्र पुण्योदय और सागर (लोभ) भी मेरे साथ ही इस ससार में आये। [११-१२]

बन्धुमती पुत्र-जन्म से अत्यन्त प्रसन्न हुई। हरिशेखर भी अति प्रमुदित हुआ और उन्होंने घूमघाम से हर्षोल्लास पूर्वक पुत्र-जन्म महोत्सव मनाया। मेरे जन्म को १२ दिन होने पर मेरे माता-पिता ने विशाल महोत्सव पूर्वक मेरा नामकरण किया और मेरा नाम धनशेखर रखा। मेरे अन्तरंग मित्र पुण्योदय और सागर भी मेरे शरीर में समाये हुए मेरे साथ ही उत्पन्न हुए, किन्तु मेरे माता-पिता को उनके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वे मेरे आन्तरिक मित्र थे और मेरे शरीर में ही समाये हुए रहते थे। हे भद्रे ! इस प्रकार पुण्योदय और सागर के साथ सुखपूर्वक वर्धित होता हुआ * मैं क्रमशः कामदेव के मन्दिर के समान युवावस्था को प्राप्त हुआ। तदनन्तर मुझे किसी कलाचार्य के पास भेजा गया, जिनके पास रहकर मैंने धर्मकला के अतिरिक्त सभी कलाओं का अध्ययन किया। [१३-१७]

सागर (लोभ) की महिमा

जैसे-जैसे मैं बड़ा हो रहा था वैसे-वैसे ही मेरे मित्र सागर (लोभ) के भी हाँसले बढ़ रहे थे। अब सागर मेरे मन में अपने शक्ति-पराक्रम से प्रतिक्षण अनेक प्रकार की विचार-तरंगें उत्पन्न कर रहा था। जैसे समुद्र में पवन-प्रेरित प्रतिक्षण लहरे उठती हैं वैसे ही मेरे मन में मेरे मित्र सागर की प्रेरणा से अनेक विचार-तरंगें उठ रही थी। कैसी-कैसी तरंगें उठ रही थी ? इसका किञ्चित् दिग्दर्शन प्रस्तुत है। [१८]

इस जगत् में धन ही वास्तविक सार है, धन ही वास्तविक सुख का स्थान है, लोग धन की ही प्रशंसा करते हैं, धन के ही अधिकाधिक गुण गाये जाते हैं, धन ही विश्ववन्द्य है, धन ही सर्वोत्तम तत्त्व है, धन ही परमात्मा है और धन में ही

समस्त विश्व प्रतिष्ठित/समाहित है। यदि आप गहराई से परीक्षण करके देखेंगे तो मालूम होगा कि वस्तुतः विश्व में धनहीन व्यक्ति तृण के समान, राख के ढेर के समान, शरीर के मैल के समान या धूल के समान है। अथवा यह कह सकते हैं कि धन के बिना वह कुछ भी नहीं है, अकिञ्चत्कर है। इस ससार में राजा, देव या इन्द्र भी धन के चमत्कार से ही बनते हैं। पुरुषत्व एक समान होने पर भी एक दाता और एक याचक, एक स्वामी और एक सेवक आदि जो अन्तर दिखाई देते हैं वे सब धन के ही चमत्कार हैं, माया के ही नाटक हैं। इस सब का रहस्य यही है कि मनुष्य को कैसे भी प्रयत्नो द्वारा इस भव में धन एकत्रित करना चाहिये, अन्यथा उसका मनुष्य जन्म ही निरर्थक है, ऐसा समझना चाहिये। [१६-२४]

इस बात को ध्यान में रखकर चाहे अपने घर में अपने पूर्वजों द्वारा कितना ही धन अर्जित किया हुआ क्यों न हो, फिर भी मुझे स्वयं अधिक धनार्जन करना ही चाहिये। जब तक मैं अपने स्वयं के हाथों से जगमगाते रत्न और हीरे-माणिक के ढेर पैदा कर अपने घर में सग्रह नहीं करूँ तब तक मैं सुख से कैसे बैठ सकता हूँ? मेरे मन को शान्ति कैसे हो सकती है? अतः अब मुझे किसी दूर-देशान्तरो में जाकर सब प्रकार का प्रयत्न करना चाहिये। चाहे वह प्रयत्न/कर्म प्रशंसनीय हो या निन्दनीय, किन्तु किसी भी प्रकार स्वयं अपने हाथों से धन पैदा कर मुझे अपना घर रत्नों के ढेर से भरना ही चाहिये। [२५-२७]

हे अग्रहीतसकेता ! इस प्रकार मित्र सागर (लोभ) की तरंगों से तरंगित होते हुए व्याकुल होकर एक दिन मैं अपने पिताजी के पास गया [२८] और उनसे निवेदन किया—

धनशेखर का विदेश-गमन

मैं (धनशेखर)—पिताजी ! मुझे धनोपार्जन हेतु परदेश जाने की प्रबल इच्छा हो रही है। मेरा विचार है कि मैं परदेश जाकर अपनी शक्ति का स्फुरण करूँ, मेरे पुरुषार्थ को बतलाऊँ। अतः आप मुझे विदेश-गमन की आज्ञा दीजिये। [२९]

हरिशेखर—पुत्र ! अपने पास अपने पूर्वजों द्वारा एकत्रित इतना प्रभूत धन है कि तू कितना भी विलास कर, उपभोग कर, दान दे, खर्च कर, फिर भी अपनी कुल-परम्परागत पूजा कम नहीं होगी। हे वत्स ! उसमें से तू अपनी इच्छानुसार खर्च कर या उसकी व्यवस्था कर, पर परदेश जाने की बात मत कर। तेरे बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। [३०-३१]

मैं (धनशेखर)—पिताजी ! पूर्व-पुरुषों द्वारा अर्जित लक्ष्मी का उपभोग करने में तो मनुष्य को लज्जा आनी चाहिये। मुझे तो इसमें नवीनता लगती है कि ऐसा करते हुए लोगों को शर्म क्यों नहीं आती? जैसे बच्चे बचपन में माता का स्तन-पान करते हैं वैसे ही मूर्ख लोग पूर्वजों द्वारा अर्जित धन का उपभोग करते हैं।

बालिंग होने के पश्चात् पूर्वजो द्वारा अर्जित धन का उपभोग तो बहुत ही शर्मनाक और तिरस्कार योग्य है। पिताजी ! यदि इस कुल-परम्परागत धन का ही उपभोग किया जाता रहे तो* वह कितने दिन चलेगा ? समुद्र में से एक-एक बूद पानी निकालने पर भी यदि उसमें नया पानी नहीं डाला जाय तो एक न एक दिन वह भी खाली हो जाता है। अर्थात् उपार्जन के बिना तो कुबेर का भण्डार भी खाली हो सकता है, तब फिर अपनी पूजा की तो गिनती ही क्या है ? अतः हे पिताजी ! मुझे धनोपार्जन करने की जो प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई है, उत्साह जागृत हुआ है उसे आप भग कर मुझे निरुत्साहित न करें और मेरे वियोग को सहन करने की शक्ति स्वयं में जागृत करें। पिताजी ! मेरे मन में जो बात है, वह मैं आपको स्पष्टतः बता देना चाहता हूँ। बात यह है कि परदेश जाकर अपने भुजबल से जब तक लक्ष्मी पैदा न करूँ तब तक मेरे मन को शान्ति नहीं मिल सकती, मैं सुख की साँस नहीं ले सकता। अतः मुझे तो किसी भी प्रकार से परदेश जाना ही है, मैं यह बात अपने मन में निश्चित कर चुका हूँ। फिर आप मेरे जाने में अडचन क्यों पैदा कर रहे हैं ? मुझे तो किसी भी प्रकार जाना ही है। [३२-३७]

मेरे पिताजी ने देखा कि पुत्र ने परदेश जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है और वह किसी भी प्रकार रुकेगा नहीं। अधिक खींचने से बात टूट जायेगी, अतः उन्होंने विचार कर कहा; किन्तु कहते हुए स्नेह से उनका हृदय गद्गद हो गया और आँखों में आँसू झलक आये। [३८]

हरिश्चैखर—पुत्र ! यदि तूने मन में ऐसा ही दृढ़ निश्चय कर लिया है और तू रुक नहीं सकता तो स्वकीय विचारानुसार अपने मनोरथ (अभिलाषा) को पूर्ण कर। [३९] किन्तु, मेरी इतनी सी बात ध्यान में रखना कि तेरा लालन-पालन सुखावस्था में हुआ है, तू प्रकृति में बहुत ही सीधा है। परदेश दूर है और मार्ग बहुत खतरनाक है। लोग कुटिल हृदय एवं वक्र-प्रकृति के होते हैं, स्त्रियाँ पुरुषों को ठगने और रिझाने की कला में कुशल होती हैं, नीच और दुर्जन पुरुष अधिक होते हैं और सज्जन पुरुष तो भाग्य से ही कहीं मिलते हैं। धूर्त लोग अनेक प्रकार के प्रयोग करने में चतुर होते हैं, व्यापारी कपटी होते हैं, क्रयाणक आदि पदार्थों की रक्षा करने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, नवयौवन अनेक प्रकार के विकारों का घर होता है, स्वीकृत कार्य-पद्धति का प्रतिफल जानना दुःशक्य होता है, पाप अथवा यम अनर्थ करवाने के लिये सर्वदा उद्यत रहता है और बिना अपराध ही क्रोधित होने वाले चोर एवं लुच्चे-लफंगे निष्कारण ही उत्पीडित करने वाले होते हैं। अतएव जब जैसा प्रसंग आये वैसा ही कभी पण्डित और कभी मूर्ख बन जाना। कभी उदार और कभी कठोर, कभी दयालु और कभी निर्दय, कभी वीर तो कभी डरपोक, कभी दानवीर तो कभी कजूस, कभी वक्रवृत्ति के समान मौन तो कभी चतुर वक्ता बन

जाना और सर्वदा क्षीरसमुद्र के समान अगाध गाम्भीर्य और शान्त बुद्धि वाला बनकर रहना, ताकि कोई भी मनुष्य तेरा रहस्य न जान सके। परदेश में तू ऐसा ही व्यवहार करना, यही तुझे मेरी शिक्षा है।

मैं (धनशेखर)—पिताजी ! आपकी बड़ी कृपा है जो आपने मुझे इतनी सुन्दर व्यावहारिक शिक्षा दी है। अब आप मेरी बुद्धि और पुरुषार्थ की महत्ता देखियेगा। पिताजी ! मैं यहाँ से एक रुपया भी लेकर नहीं जाऊंगा। आपकी पूँजी में से मैं एक फूटी कौड़ी भी साथ नहीं ले जाऊंगा। मैं केवल मेरा पुरुषार्थ ही अपने साथ लेकर जाऊंगा। यदि मैं इस पुरुषार्थ के बल पर ही धन एकत्रित कर, वापस घर लौटकर आऊँ तब ही आप निःसंशय समझे कि मैं आपका असली पुत्र हूँ और आपने जो मेरा नाम धनशेखर रखा है वह उचित एवं सार्थक है। यदि मैं धनो-पार्जन न कर वापस न लौट सका तो आप समझ लेवे कि आपका पुत्र परदेश में मर गया है, अतः आप जलाजलि प्रदान करदे। कहा भी है : साधियो, धन, व्यापार की वस्तुएँ, सहयोगियो आदि के बल पर तो स्त्री भी पैसा पैदा कर सकती है। धन के साधनों से धन प्राप्त करने में क्या विशेषता है ? अच्छे संयोगों में तरुण व्यक्ति अर्थ-सचय कर सके इसमें क्या नवीनता है ? पिताजी ? मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि पूर्वोक्त किसी भी प्रकार की विशेष सामग्री से रहित होकर भी मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर आपका घर रत्नों के भण्डार से भर दूँगा। [४०-४३]

इस प्रकार कह कर मैंने अपने पिताजी के चरण छुए। उस समय निकट में खड़ी हुई मेरी माता बन्धुमती पुत्र-स्नेह से आँखों से आँसू टपकाती हुई यह सब बातें सुन रही थी, मैंने उनके भी चरण छुए। मा-बाप रोते रहे और मैं दृढ़ निश्चयी होकर एकदम पहने हुए कपड़ों से ही घर से बाहर निकल गया। मेरे शरीर में अन्तर्हित* मेरे मित्र सागर और पुण्योदय मेरे साथ ही थे। [४४-४५]

जब मैं बाहर निकला तब कुछ धैर्य धारण कर मेरे पिता ने रोती हुई मेरी माता बन्धुमती से कहा—प्रिये ! रुदन मत कर। यह तो हर्ष का प्रसंग है, क्योंकि जो स्त्री, प्रमादी, भाग्य को मानने वाला, साहस-शक्तिरहित, उत्साहरहित, निर्वीर्य पुरुषार्थहीन जैसे पुत्र को जन्म दे वह रोये तब तो बात अलग है, पर तूने तो ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो धीर, साहसी, कुलभूषण और पूर्ण उत्साही है, अतः तेरे रुदन करने या दुःखी होने का तो कोई कारण ही नहीं है। अपना लड़का व्यापार-धन्धे में लग जाय, यह तो बहुत अच्छी बात है। यह तो अपना गुण ही है कि अपना प्रियपुत्र व्यवसाय-परायण हुआ है और व्यापार हेतु ही परदेश जा रहा है, अतः अब तू विषाद का त्याग कर। [४६-४८]

२. धन की खोज में

[हे अगृहीतसकेता ! इस प्रकार मैं अपने माता-पिता के साथ उपरोक्त बातचीत कर, पहने हुए कपड़ों से ही, बिना एक पाई भी साथ में लिए, आनन्द नगर से निकल पड़ा। मेरे मन में स्व-पराक्रम से पूर्वजों के धन की सहायता के बिना ही धनार्जन करने की इच्छा थी। इसी विचार से मैं आगे चल पड़ा।]

वहाँ से धन की खोज में मैं दक्षिण दिशा की ओर समुद्र के किनारे-किनारे बढ़ा। आगे जाकर समुद्र के तट पर एक जयपुर नामक सुन्दर नगर में मैं पहुँच गया। उस नगर के बाहर एक विशाल उद्यान था, जिसमें जाकर मैं विश्राम करने लगा और सोचने लगा :—

अब मुझे किसी भी प्रकार अगणित धन एकत्रित करना ही चाहिये, तो क्या मैं अति चपल लहरों से तरंगित एवं क्षुब्ध समुद्र को लाघ कर धन की खान रत्न-द्वीप जाऊँ ? अथवा रणक्षेत्र में प्रबल पराक्रमी वैभवसम्पन्न राजाओं को पराजित कर, मार कर उनकी लक्ष्मी छीन लूँ ? उनसे धन छीनना कोई बुरी बात तो नहीं है, उस धन पर उनका अधिकार ही क्या है ? अथवा धन प्राप्त करने का एक अन्य उपाय भी है, क्या मैं चण्डिका देवी की आराधना कर, उसे अपनी प्रचण्ड भुजाओं के मांस और रुधिर से तृप्त कर, उसके प्रसन्न होने पर उससे धन की याचना करूँ ? अथवा अन्य सब काम छोड़, रात-दिन एक कर रोहणाचल पर्वत को ही पाताल तक खोद दूँ, ताकि उसकी जड़ में से मुझे विपुल धन प्राप्त हो जाय। या पर्वत की गुफा में जाकर रसकूपिका में से रस भर लाऊँ, जिससे उस रस के संयोग से धातुवाद के बल पर यथेच्छ स्वर्ण का निर्माण कर सकूँ। [४६-५३]

मेरे मित्र सागर (लोभ) के प्रभाव से मैं वहाँ बैठा-बैठा सकल्प-विकल्प में डूबा हुआ धन प्राप्ति के अनेक मनोरथ बाधने लगा। मैं इस प्रकार के अस्त-व्यस्त विचारों में गोते लगा रहा था कि, हे भद्रे ! एकाएक मेरी दृष्टि मेरे सन्मुख स्थित केसू के वृक्ष पर पड़ी। एक अन्य आश्चर्य यह था कि उस वृक्ष का एक पतला अकुर वृक्ष की शाखा से निकल कर नीचे भूमि की गहराई तक चला गया था। [५४-५५] किणुक वृक्ष और उसकी शाखा को देखते ही कुछ समय पूर्व ही सीखा हुआ धातुवाद (भूस्तर विद्या) याद आ गया। मैंने मन में विचार किया कि इस वृक्ष के नीचे अवश्य ही धन होना चाहिये, क्योंकि भूस्तर विद्या (मेटालर्जी एवं मिनरेलोजी) में बताया गया है कि :—

खन्यवाद (धातुवाद)

जिस स्थल पर क्षीरवृक्ष (जिसके तने में छेद करने पर दूध जैसा सफेद पदार्थ निकले) उगा हो, उस स्थान पर थोड़ा या अधिक धन अवश्य ही मिलता है। जहाँ बेलपत्र या पलाश का वृक्ष हो वहाँ भी थोड़ा बहुत धन अवश्य होता है। यदि वृक्ष का तना मोटा हो तो धन अधिक होता है और पतला हो तो धन कम होता है। यदि ये वृक्ष रात में चमकते हों तो धन अधिक होगा और यदि रात्रि में सिर्फ गर्म ही होते हों तो धन कम होगा। केसू या बेल के वृक्ष के तने में छेद करने पर यदि लाल रंग का रस निकले तो उस स्थान पर रत्न है, यदि पीले रंग का रस निकले तो सोना और सफेद रंग का रस निकले तो चादी है, ऐसा समझना चाहिये। केसू के वृक्ष का तना ऊपर से जितना मोटा हो और यदि नीचे से भी* उतना ही मोटा हो तो उस स्थान पर प्रचुर निधान सुरक्षित है, ऐसा समझे। यदि उस वृक्ष का तना ऊपर से पतला, पर नीचे से मोटा हो तो उस स्थान पर भण्डार छुपा हुआ होना चाहिये, पर यदि उसका तना ऊपर से मोटा और नीचे से पतला हो तो उस स्थान पर कुछ भी धन छुपा हुआ नहीं है, ऐसा समझना चाहिये। [५७-६१]

मैंने जो उपरोक्त खनिजवाद (धातुवाद) सीखा था वह मुझे याद आ गया। मेरे सन्मुख जो पलाश (केसू) का वृक्ष था उसका मैंने भलीभाँति निरीक्षण किया। इस वृक्ष का तना ऊपर जाकर पतला हो रहा था, अतः मैंने सोचा कि इस स्थान पर विपुल धन होना चाहिए। फिर मैंने उसके तने में अपना नाखून गड़ाया तो उसमें से पीले रंग का रस निकला, जिससे मैंने सोचा कि यहाँ सोना होना चाहिये। उसी समय मेरे मित्र सागर (लोभ) ने मुझे प्रेरित किया जिससे मैं वृक्ष के नीचे का भाग खोदकर उसमें से सोना निकालने के लिए उद्यत हुआ। मैंने 'नमो धरणेन्द्राय, नमो धनदाय, नमो क्षेत्रपालाय' आदि मन्त्रों का उच्चारण करते हुए उस वृक्ष के नीचे का भाग खोदना प्रारम्भ किया। खोदते-खोदते स्वर्ण मोहरों से भरा हुआ एक ताबे का पात्र मुझे दिखाई दिया। यह देखकर मेरा मित्र सागर बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने भी उन मोहरों को गिना तो वे पूरी एक हजार निकली। वास्तव में तो यह सब मेरे दूसरे मित्र पुण्योदय की शक्ति का प्रभाव था जो कि मेरे शरीर में समाया हुआ था, पर महामोह के वशीभूत और सागर के प्रति पक्षपात होने से मैं यही मानता रहा कि मुझे इस धन की प्राप्ति मेरे मित्र सागर की कृपा से ही हुई है। इतना धन प्रारम्भ से ही प्राप्त होने पर मेरे मन में तनिक सतोष हुआ।

जयपुर में कमलिनी के साथ लगन

उन एक हजार मोहरों को छुपा कर अपने शरीर पर बाँधकर मैंने जयपुर नगर में प्रवेश किया। मैं सीधा बाजार में गया। बाजार में बकुल नामक सेठ अपनी

दुकान पर बैठा था । जिस समय उसने मुझे देखा उसी समय मेरे मित्र पुण्योदय ने उसके मन में कुछ आन्तरिक प्रेरणा उत्पन्न की जिससे वह स्वयं चलकर मुझ से मिलने आया, बातचीत की, प्रसन्न हुआ और प्रीति पूर्वक मुझे अपने घर पर चलने और रहने के लिए निमंत्रित किया । मैं मालूम किस कारण से मेरे प्रथम दर्शन से ही उसके दिल में मेरे प्रति स्नेह उभर आया, मानो मुझे देखकर उसके स्नेह तन्तु विकसित हो गये हों । मैंने उनका निमन्त्रण स्वीकार किया, अतः वे तुरन्त ही मुझे अपने घर ले गये । घर में अपनी प्रिय पत्नी भोगिनी को बुलाकर उन्होंने उससे मेरा पूर्ण आदर-सत्कार करने के लिए आदेश दिया । फिर सेवको ने मुझे स्नान करवाया और सुकोमल रेशमी वस्त्र पहनने के लिए दिये । वस्त्र पहनकर मैं बाहर आया तो मुझे एक सुन्दर आसन पर बिठा कर, सेठ ने मेरे साथ ही बैठकर मनो-हारी स्वादिष्ट भोजन किया । भोजन करके उठने पर मुझे पान-सुपारी दी गई ।

भोजन के पश्चात् बातचीत चली । सेठ निश्चिन्त होकर मेरे पास बैठा और प्रेमपूर्वक 'मैं कहाँ का निवासी हूँ ? मेरा कुल, जाति और नाम क्या है ?' आदि प्रश्न पूछने लगे । मैंने भी उन्हें सत्य-सत्य बतलाया । मेरा पूर्ण परिचय प्राप्त कर सेठ मन में सोचने लगा कि यह तो कुल, शील, वय और रूप में योग्य है, अपनी ही जाति का है और सुन्दर रूपवान है, अतः अपनी पुत्री कमलिनी के यह सर्वथा योग्य है । कमलिनी सेठ की इकलौती पुत्री थी । वह रूप में कामदेव की पत्नी रति से भी सुन्दर और समस्त शुभ लक्षणों और गुणों से युक्त थी । सेठ ने अपनी पुत्री को पास बुलाया । दृष्टि-सम्मिलन से दोनों का परस्पर प्रेम देखकर, सेठ ने शुभ दिन देखकर उसका विवाह मेरे साथ कर दिया । तदनन्तर वकुल सेठ ने मुझ से कहा— वत्स धनशेखर ! यह घर तुम्हारा अपना ही है, ऐसा समझो । किसी भी प्रकार की उद्विग्नता से रहित होकर यहाँ रहो और मेरी पुत्री के साथ आनन्द करो ।

मैंने उत्तर में कहा—आदरणीय ! जब तक मैं अपने भुजबल से रत्नों के ढेर एकत्रित नहीं करूँ तब तक मेरे लिए भोगलीला एक प्रकार की बिडम्बना मात्र ही है । मेरे विचार से तो ऐसा आनन्द तिरस्कार और धिक्कार के योग्य ही है । ऐसे भोग भोगने मुझे उचित नहीं लगते । अतः हे पूज्य ! भविष्य में आप मुझे ऐसी आज्ञा न दें । मैं घर पर नहीं रह सकता । मुझे आप कोई अच्छा साथ बतাইये कि जिसके साथ मैं रत्नद्वीप जाऊँ और वहाँ से अपने परिश्रम से रत्नों का सचय कर साथ लेकर आऊँ । [६२-६३]

वकुल सेठ ने कहा—वत्स ! दुर्लभ विशाल समुद्र लाघ कर इतनी दूर जाने की तुम्हें क्या आवश्यकता है ? मेरी पूजा लेकर उससे यही अपनी इच्छानुसार व्यापार करो और धन कमाओ । [६४]

मैंने सेठ के इस उदार प्रस्ताव पर न तो कुछ ध्यान दिया और न उसका आभार ही माना । उत्तर में मैंने इतना ही कहा—पूज्य श्री ! यदि आपका ऐसा

ही* आग्रह है कि मैं अभी विदेश नहीं जाऊ तो ठीक है। मेरे पास जो थोड़ी पूजा है उसी से मैं यहाँ रहकर अलग व्यापार करूँगा, पर मैं अपना मकान अलग लूँगा और अपनी दुकान भी अलग खोलूँगा। [६५]

बकुल सेठ ने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकर किया, क्योंकि वह चाहता था कि किसी प्रकार उसकी पुत्री उसकी दृष्टि के सामने ही रहे।

धनशेखर द्वारा कर्मादानों (निम्नकोटि) का व्यापार

इसके पश्चात् मैंने व्यापार करना प्रारम्भ किया। मेरा मित्र सागर (लोभ) मेरे भीतर रहकर बार-बार मुझे प्रेरित करता रहता था जिससे प्रतिक्षण धन पैदा करने के नये-नये तर्क-वितर्क और विचार-तरंगे मेरे मन में हिलोरे ले रही थी। (मेरा मन धन बढ़ाने के भिन्न-भिन्न रास्तों पर बिना लगाम के घोड़े की तरह सरपट भाग रहा था)। इससे मेरी धर्मबुद्धि भ्रष्ट हो रही थी। किसी भी प्रयत्न से धन बढ़ाना वस यही मेरा लक्ष्य हो गया था, जिससे मेरी दयालुता भाग रही थी और सरलता तथा नम्रता का नाश हो रहा था। मेरी बुद्धि ऐसी कुण्ठित हो गई थी, इस कारण मुझे ऐसा लग रहा था कि इस ससार में मात्र धन ही सार है, प्रधान है। व्यवहारी का मन रखने की स्वाभाविक उदारता भी मुझ में घटती जा रही थी और मेरे हृदय से सतोष भी अदृश्य होता जा रहा था। फिर मैंने अनाज लेना शुरू किया। अनाज, तेल और रुई बड़े-बड़े गोदामों में भरने लगा। लाख का, गुड का और जीवों से सकुलित तेल निकलवाने का (घाणी का) धन्धा भी करने लगा। पूरे के पूरे जंगल कटवा कर कोयले बनवाने का धन्धा भी करने लगा। (ये सभी कर्मादान हैं जिनसे महा आरम्भ होता है)। सच्चा भूँठा करने लगा। सरल प्रकृति के लोगों को लेने-देने में लूटने लगा। मुझ पर विश्वास रखने वाली को धोखा देने लगा। लेने-देने के झूठे तोल-माप रखकर अधिक लेने और कम देने लगा। धन-चिन्ता में मैं इतना तन्मय हो गया कि तेज प्यास लगने पर भी मुझे पानी पीने की और भूख से व्याकुल होने पर भी भोजन करने का समय नहीं मिलता। धन की लोलुपता में मुझे रात को नीद भी नहीं आती। [मेरी अत्यन्त सुन्दर, सरल, पतिभक्ता, पद्म जैसी प्रियपत्नी कमलिनी से भी मिलने का, दो बातें करने का, उसके निकट बैठने का और सहवास का समय भी मुझे नहीं मिलता।] पत्नी के सुन्दर दिव्य विकसित कमल जैसे आरक्त और मधुर अघरो पर भ्रमर की भाँति रसपान करने का भी मुझे इस धन लोलुपता के कारण कभी समय नहीं मिला। [६६-६७]

हे कमलनेत्री अग्रहीतसकेता ! इस प्रकार मैंने अनेक कष्ट सहे, दुःख उठाये और चिन्ता में अपने को गलाया तब कही जाकर मेरी पूजा में ५०० मोहरों की वृद्धि हुई। जैसे ही मेरे पास डेढ़ हजार मोहरें हुईं वैसे ही मेरी इच्छा उन्हें दो हजार करने की हुई। हिसाजन्म अनेक निम्न व्यापार करने पर जब मेरे पास दो

हजार मोहरे हो गयी तब मेरी इच्छा दस हजार मोहरे इकट्ठी करने की हो गई । फिर अधिक व्यापार करने और अनेक प्रकार के पापो का सेवन करने पर जब मेरी पूजा दस हजार मोहरे हो गई तो तुरन्त ही मेरी इच्छा एक लाख मोहरे करने की हो गई । भद्रे ! विविध प्रयत्नों से मैंने इसकी भी पूर्ति करली । मेरा सागर (लोभ) मित्र अन्दर बैठा हुआ मुझे प्रेरित करता ही रहता था और किसी भी प्रकार एक लाख मोहरों के स्थान पर दस लाख एकत्रित करने को उत्साहित करता रहता था । फिर मैंने अनेक व्यापार किये, तकलीफें उठाई, रात-रात भर जागा और महान प्रयत्नों के बाद अन्त में मैं दस लाख मोहरे एकत्रित करने में भी सफल हुआ । [६८-७१]

हे भद्रे ! जब मेरी पूजा दस लाख स्वर्ण मोहरों की हो गई तो मेरे मित्र सागर (लोभ) ने भीतर से बार-बार मुझे एक करोड़ मोहरे इकट्ठी करने के लिए उत्साहित किया । मैंने पहले जो-जो व्यापार किये थे उन सब को अधिक उत्साह से तथा अधिक बड़े पैमाने पर किया, फिर भी दस लाख और करोड़ में बहुत बड़ा अन्तर था इसलिए मेरी इच्छा पूरी न हो सकी । [७२-७३] अतः मैंने कोटिपति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अधिकाधिक विविध योजनाएँ बनाकर उनको कार्यरूप में परिणत करना प्रारम्भ किया । परदेश में जाकर व्यापार करने वाले अनेक गाडीवान बनजारों को नियुक्त किया । ऊटों के बड़े-बड़े टोलों पर वस्तुएं भरकर परदेश भेजी । बड़े-बड़े जहाजों पर माल भरकर देशान्तरो में भेजा । गधों का विशाल भुण्ड एकत्रित कर उन पर माल लाद कर परदेश भेजा । चमड़े के व्यापारियों के साथ मिलकर व्यापार किया । राजाओं से मिलकर अमुक-अमुक देशों से व्यापार करने और कर वसूली के आज्ञा पत्र लिखवाये । बड़ी सख्या में बैल पाल कर फिर उन्हें वधिया (नपुसक) बनाकर कृषकों और गाडीवानों को बेचा । पैसा पैदा कर मुझे देने के लिए वेश्यागृह चलाया । जिन कामों में स्पष्टतः अत्यन्त अधमता दिखाई दे वे सभी काम मैं करने लगा । दारू, ताड़ी, शराब आदि बनाने के धन्धे भी मैंने खोल दिये । सुन्दर हाथियों के दात कटवाकर हाथी दात का व्यापार करने लगा । [ये सभी कर्मादान हैं] । अनेक प्रकार की खेती करवाने लगा और गन्ने का रस निकलवा कर उससे गुड और चीनी बनवाने के धन्धे भी चालू किये ।

संक्षेप में कहूँ तो इस ससार में जितने भी व्यापार धन्धे हैं उनमें से एक को भी मैंने नहीं छोड़ा ।* हे भद्रे ! मेरे सागर मित्र की इच्छा तृप्त करने के लिए मैंने ऐसे-ऐसे धन्धे किये कि जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता । न मैं पाप से डरा, न मैंने क्लेश की परवाह की, न किसी प्रकार के सुख की इच्छा की और न जरा भी सतोष ही किया । मेरे सागर मित्र को सतोष देने के लिए मैंने उसकी आज्ञानुसार मेरे से हो सके वे सभी व्यापार धन्धे किये । महान् पापजन्य कार्यों को करने पर बहुत समय पश्चात् कहीं जाकर अन्त में मेरे पास एक करोड़ स्वर्ण मोहरे हुई ।

यह सब कुछ मेरे अन्तर्निहित मेरे दूसरे मित्र पुण्योदय के प्रभाव से मुझ मिला था ।
[७४-७६]

करोड़ स्वर्ण मोहरे हो जाने पर भी मेरे आन्तरिक मित्र सागर को सतोष नहीं हुआ । उत्साहित करने की उसकी प्रवृत्ति बार-बार मुझे अन्दर से प्रेरित करती ही रहती थी । जब-जब अवसर मिलता तब-तब वह मुझ पर अपनी आज्ञा चलाता और मुझे विवश कर आगे बढ़ाता । वह मुझे समझाता— 'देख, तूने मेरे परामर्श और सकेतानुसार काम किया तो मेरे प्रताप से तुझे एक करोड़ मोहरे प्राप्त हो गई । अब तू यदि पूर्ण उत्साह रखेगा तो करोड़ो रत्न पैदा करना भी तेरे लिए कुछ दुर्लभ या अशक्य नहीं होगा । पर, रत्न यहाँ नहीं मिलेंगे, उसके लिए तो तुझे इस समुद्र को लाघकर रत्नद्वीप जाना पड़ेगा, यदि तू उत्साह रखेगा तो मेरे प्रताप से तुझे वे भी मिलेंगे ।' इस प्रकार सागर मित्र ने मुझे समुद्र लाघ कर रत्नद्वीप जाने के लिए प्रेरित किया और बार-बार की प्रेरणा से इस बात की मेरे मन पर ऐसी अमिट छाप डाल दी कि यदि कोई देव आकर भी मुझे इस कार्य से निवृत्त होने के लिए कहे तो भी मैं अपने निर्णय से पीछे न हटू । [७७-७९]

जब मैंने अपने मन में रत्नद्वीप जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया तब यह बात मैंने अपने श्वसुर बकुल सेठ को बतलाई ।

सेठ महा विलक्षण व्यापारी थे, उन्होंने दीर्घ-दृष्टि से मुझे उत्तर दिया— प्रिय वत्स ! जैसे-जैसे मनुष्य को अधिकाधिक धन की प्राप्ति होती रहती है वैसे-वैसे और अधिक प्राप्त करने के उसके मनोरथ बढ़ते रहते हैं । एक करोड़ रत्न प्राप्त हो जाय तो उससे अधिक प्राप्त करने की बलवती इच्छा होगी । घघकती हुई आग में इन्धन डालने से क्या वह आग तृप्त हो जाती है ? वत्स ! तूने बहुत धन कमाया है, तुझे अब सतोष धारण करना चाहिये । जो धन कमाया है उसकी ठीक से व्यवस्था कर उसे बनाये रखना ही अधिक उचित है । अतः अब सब प्रकार की व्याकुलता को छोड़कर कुछ दिन आराम से बैठो और चित्त को स्थिर करो ।

[८०-८२]

मेरे श्वसुर के वचन सुनकर मैंने कहा—आदरणीय ! आप इस प्रकार न बोलें, कहा भी है कि—

जब तक यह प्राणी पुरुषार्थ नहीं करता, अपनी शक्ति को प्रस्फुटित नहीं करता, कार्य का आरम्भ नहीं करता तब तक लक्ष्मी उसकी तरफ पीठ फेर कर रहती है, वह कभी उसका वरण नहीं करती । पर, कार्य का आरम्भ कर देने पर लक्ष्मी उसकी तरफ प्रेमदृष्टि से देखती है । जैसे अपने प्रेमातुर प्रणयी को प्राप्त करने के लिए कुलटा स्त्री अपने धनहीन पुरुष को छोड़ देती है वैसे ही साहस और उत्साह रहित प्राणी को लक्ष्मी एक बार वरण करके भी छोड़ देती है । जो अपना सब कामकाज बन्द करके अपने चित्त को अन्यत्र लगाता है, जो अपने धनोपार्जन के कार्य को बन्द कर देता है, उसकी तरफ लक्ष्मी कुलवती स्त्री की भाँति लज्जा

पूर्वक देखती तो है, पर उससे कोई प्रेम व्यवहार नहीं रखती। कितनी भी विषम परिस्थितियों में भी जो प्राणी धनोपार्जन के उत्साह को नहीं छोड़ता, उसके वक्षस्थल पर लक्ष्मी बिना किसी प्रेरणा के ही आ चिपकती है, वह उसका स्वयं ही वरण करती है। जो धैर्यवान प्राणी अपनी बुद्धि का उपयोग कर पराक्रम या युक्ति से लक्ष्मी को बाधकर रखता है, उसकी लक्ष्मी प्रोषितभर्तृका की तरह प्रतीक्षा करती है। जो प्राणी थोड़ी सी लक्ष्मी प्राप्त होने पर सन्तोष धारण कर लेता है, उसकी तरफ यह लक्ष्मीदेवी बहुत ही उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। ऐसे प्राणी को वह तुच्छ प्रकृति का मानती है और उसके यहाँ वह किञ्चित् भी नहीं बढ़ती। जो प्राणी अपने धनोपार्जन के गुणों से लक्ष्मी देवी को प्रसन्न नहीं कर सकता, उसके साथ इस देवी का प्रेम-सम्बन्ध होने पर भी वह लम्बे समय तक नहीं चल सकता। इसीलिये समझदार लोग धनोपार्जन के विषय में कभी सतोष नहीं करते। अतः हे माननीय ! आप मुझे रत्नद्वीप जाने की आज्ञा प्रदान करें। [८३-६०]

बकुल सेठ ने मेरे इस लम्बे भाषण का संक्षेप में ही उत्तर दिया—प्राणी पाताल में जाय या मेरु पर्वत के शिखर पर चढ़े, रत्नद्वीप जाये या घर में रहे, चाहे जितना पुरुषार्थ करे या बिना उद्यम बैठा रहे, पर उसने पूर्व में जैसे बीज बोये होंगे उसके अनुसार ही उसे फल की प्राप्ति होगी।* तथापि तुम्हारा परदेश जाने का इतना अधिक आग्रह है तो जाओ, मेरी आज्ञा है, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ जाओ। [६१-६२]

श्वशुरजी का उत्तर सुनते ही मैंने उनके प्रति अपना आभार प्रकट किया।

धनशेखर का रत्नद्वीप-गमन

अब मैंने रत्नद्वीप जाने की तैयारी प्रारम्भ की। अनेक प्रकार का किराणा मैंने एकत्रित किया। जहाज तैयार करवाये, उसमें खलासी, मिस्त्री, चालक आदि का प्रबन्ध किया। जाने के दिन का मुहूर्त निकलवाया, लग्न शुद्धि का विचार किया, निमित्त (शकुन) की खोज करने लगा। श्रुतियाँ की गई, अर्थात् ज्योतिषियों से पता लगवाया गया कि अमुक दिन अमुक दिशा में जाना ठीक होगा या नहीं? इष्ट देवता का स्मरण किया गया, समुद्र देव की पूजा की गई, विशाल श्वेत ध्वज फहराये गये, जहाजों में बड़े-बड़े कूपक (मध्य स्तम्भ) खड़े किये गये, प्रवास हेतु आवश्यक इंधन लिया गया, जल की टकिया भरवाई गई। अन्य जो कुछ भी सामान यात्रा में आवश्यक हो उसे और युद्ध के लिए आवश्यक सर्व प्रकार की सामग्री जहाजों में चटाई गई। समुद्र-मार्ग से व्यापार करने वाले और विशेषकर रत्नद्वीप जाकर व्यापार करने वाले व्यापारियों को साथ में लिया।

इस प्रकार सब तैयारियाँ पूर्ण होने पर मैं अन्य धनवान व्यापारियों के साथ रत्नद्वीप जाने के लिये तैयार हुआ और मेरी पत्नी को मैंने उसके पिता के घर

भिजवा दिया। जब मुहूर्त का शुभ दिन और समय आया तब समस्त प्रकार के मांगलिक कृत्य कर मैं ठीक समय पर जहाज पर चढ़ा। मेरे आंतरिक मित्र सागर और पुण्योदय भी मेरे साथ ही थे। [६३-६४]

जब हमारे जहाजों का लगर उठाने का समय हुआ तो शहनाइया बजने लगी, ग़ख़ बजने लगे, मग़ल गीत गाये जाने लगे, चपल बटुक ब्रह्मचारी स्वेस्ति पाठ करने लगे और वृद्ध लोग आशीर्वाद देते हुए वापस नगर की ओर जाने लगे। छोड़ी हुई पत्नी दीने अवला जैसी लगने लगी। मित्रों में कुछ प्रसन्न हुए और कुछ खिन्न हुए और सज्जन लोग मन ही मन अनेक प्रकार के मनोरथ करने लगे।

इस प्रकार यात्रियों के मनोरथ पूर्ण करते हुए, अवसर योग्य उत्सव करते हुए, पवन के अनुकूल होने पर हम सब यात्रीगण जहाजों में जाकर बैठ गये। [६५] पश्चात् जहाजों के लगर उठाये गये और उन पर पाल चढ़ाये गये। जहाज एक के बाद एक श्रेणीबद्ध चलने लगे। चालक बराबर ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगे। इस प्रकार हमारे जहाज मार्ग पर चल पड़े। मन के अनुकूल पवन भी चल रहा था। तीव्र पवन के वेग से समुद्र में उठती उत्ताल तरंगों से उद्वेलित बड़े-बड़े मत्स्यों के पूछ के आघात से उत्पन्न भीषण ध्वनि से जलजतु भयभीत होकर दूर भाग रहे थे। उत्ताल तरंगों के जहाजों से टकराने पर दूर-दूर तक सफ़ेद फ़ैन के पहाड़ दृष्टिगोचर हो रहे थे और कछुए आदि अनेक प्राणी नष्ट हो रहे थे। ऐसे मार्ग पर हमारे विशाल जहाजों का बेड़ा चलने लगा। अति विस्तृत महासमुद्र में हमारे जहाज आगे बढ़े। बीच-बीच में अनेक छोटी-बड़ी घटनाएँ होती रही और अन्त में हम सभी थोड़े समय बाद सकुशल रत्नों से परिपूर्ण रत्नद्वीप पर आ पहुँचे। हम सभी अत्यन्त प्रसन्न हुए। यात्रा सकुशल समाप्त हुई इसलिये हमने अपने आपको भाग्यशाली माना।

व्यापारी जहाजों से उतरे। जो-जो वस्तुएँ दिखाने योग्य थीं उन्हें साथ लिया। वहाँ के राजा से मिलकर उन्हें नजराना (भेट) अर्पित किया। राजा ने भी हमारे प्रति प्रेम प्रदर्शित किया। कर चुकाया गया और बिक्री की वस्तुओं की गिनती की गई। व्यापारी एक दूसरे को हाथ देने लगे (रुमाल ढक कर अंगुलियों के इशारे से भाव तय करने का एक तरीका)। सभी ने अपनी-अपनी इच्छानुसार वस्तुएँ (माल) बेची, उसके बदले में अपने देश ले जाने योग्य वस्तुएँ खरीद कर भरी, लोगों को इनाम दिये। तदनन्तर मेरे साथ आये हुए दूसरे व्यापारी तो वापस अपने देश जाने के लिये तैयार हुए और चले भी गये। परन्तु मुझे तो मेरे मित्र सागर ने प्रेरित करते हुए कहा — 'मित्र! जिस देश में नीम के पत्तों के बदले रत्न मिलते हों ऐसे देश को छोड़कर शीघ्रता से वापस क्यों लौट रहा है?' [६६] मेरे मित्र के परामर्श से मैंने वही दुकान खोल दी और रत्न खरीदने का व्यापार प्रारम्भ कर दिया।

३. हरिकुमार की विनोद गोष्ठी

[मेरे साथ आये हुए सभी व्यापारी विदा हो गये, अपना बिक्री-खरीद का व्यापार पूरा कर अपने देश वापस लौट गये। पर, सागर मित्र की प्रेरणा से मैं रत्नों के ढेर एकत्रित करने के लिये रत्न द्वीप में ही रह गया और वही अपना व्यापार प्रारम्भ कर दिया। मेरा सम्पूर्ण समय सागर की प्रेरणा से घनोपार्जन के उपायों को सोचने में और उन्हें क्रियान्वित करने की योजना बनाने में व्यतीत हो जाता था। हे अगृहीतसकेता ! उसके पश्चात् एक और घटना घटित हुई जिसे सुन।]*

हरिकुमार का पूर्व-वृत्तान्त

एक दिन एक बुढ़िया मेरे पास आई और कहने लगी—‘पुत्र ! मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है।’ मैंने जब उसे अपनी बात सुनाने को कहा, तब वह बोली—‘वत्स ! तुम्हें यह तो पता ही है कि आनन्दपुर में केसरी नामक राजा राज्य करता है। उस राजा के दो रानिया हैं—एक जयसुन्दरी और दूसरी कमलसुन्दरी। कमलसुन्दरी के साथ क्या घटना घटित हुई, यह बताती हूँ।

इस केसरी राजा की राज्य पर अत्यधिक आसक्ति थी और उसे सदा यह भय बना रहता था कि यदि उसके पुत्र होगा तो वह उसे मार कर स्वयं राजा बन जायेगा, अतः जैसे ही कोई पुत्र जन्म लेता वह उसे मार देता। इस प्रकार उसने तुरन्त के जन्मे कुछ बच्चों को तो स्वर्गधाम पहुँचा ही दिया। कमलसुन्दरी को इस बात का पता लग गया। एक बार वह फिर गर्भवती हुई। गर्भ में रहे हुए बालक पर माता का स्वाभाविक स्नेह रहता ही है, इसीलिये एक दिन कमलसुन्दरी पुत्र-मोह से मुझे (वसुमती) साथ लेकर अन्धकारमयी रात्रि में राजमहल से भाग निकली। आगे जाकर एक विशाल और भयंकर जंगल आया। कमलसुन्दरी बहुत सुकोमल थी और उसे कभी पैदल चलने का काम नहीं पड़ा था, इसलिये उसे बहुत दुःख उठाना पड़ा। जब पौ फटने का समय हुआ तब रानी के नितम्ब विकसित होने लगे और नाभि (सुण्डी) में दर्द उठने लगा। पेट में दारुण शूल उठने से उसके चरण आगे बढ़ने से रुक गये। उसका पूरा शरीर टूटने लगा और हृदय जोर से धड़कने लगा। आँखें मिच गईं और उबासी पर उबासी आने लगी। तब रानी ने कहा—सखि वसुमति ! अब तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। मेरे शरीर में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है और मेरा समस्त शरीर अत्यधिक व्यथित हो गया है। उस समय मैंने विचार किया कि इसको एकाएक क्या हो गया है ? तभी मुझे

ध्यान आया कि रानी के प्रसव का समय निकट आ गया लगता है। फिर मैंने रानी को धैर्य बंधाया और प्रसूति के लिये आवश्यक स्थान की व्यवस्था करने लगी। तभी मेरी स्वामिनी वेदना से व्याकुल होकर पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी और तीव्र करुण स्वर से हाय-हाय करने लगी। तत्काल ही उसने पुत्र को जन्म दिया किन्तु उसी क्षण उस सुकोमल कमलसुन्दरी के प्राण पखेरु भी उड़ गये।

ऐसी अप्रत्याशित भयकर घटना को देखकर मुझ मन्दभागिनी पर तो ब्रज ही गिर गया। मैं अत्यन्त भयभीत हो गई, मानो मेरा सर्वनाश हो गया हो। मुझे मूर्छा आने लगी, मानो मैं स्वयं भी मर रही होऊँ। मानो मुझे किसी ग्रह ने ग्रस लिया हो। इस प्रकार मैं मन्दभाग्य वाली एकदम शून्य हृदय हो गई और मुझे यह भी नहीं सूझ पड़ा कि अब मुझे क्या करना चाहिये? मैं केवल जोर-जोर से विलाप करने लगी।

हे देवि! तू बोल, मुझ से बात कर। प्रिय सखि! तू मुझ से बात क्यों नहीं करती? देख, सुलोचने! मेरी स्वामिनि! तूने कितने सुन्दर पुत्र को जन्म दिया है! हे राजीवनयनि देवि! जरा अपनी आँख खोल कर अपने सुन्दर पुत्र को तो देख ले! जिस पुत्र के लिये तूने विशाल राज्य का त्याग किया, प्रिय पति का त्याग किया और महान् दुःख उठाये, उस पुत्र की तरफ एक बार तो दृष्टिपात कर ले। अहा! भाग्य भी हृदय को चीर डालने वाली कैसी-कैसी विचित्र घटनाएँ घटित करता है। जिस भाग्य ने ऐसा सुन्दर पुत्र दिया उसी भाग्य ने इस देवी को जमीन पर पछाड़ कर उसके प्राण पखेरु उड़ा दिये। अरे बालक! तेरी रक्षा करने में तत्पर और ममत्व से लबालब भरी हुई माता का जन्मते ही तूने प्राणहरण कर लिया, यह तो ठीक नहीं किया। अरे पुत्र! इस बेचारी ने पुत्र-सुख को प्राप्त करने के लिये पति का त्याग किया और राजमहल से बाहर निकली, पर पुत्र! तूने तो इस बेचारी को उस सुख से भी वंचित कर दिया। [६७-१०१]

इस प्रकार विलाप करते-करते रात्रि व्यतीत हुई और सूर्योदय हुआ। भाग्य से उस समय उसी मार्ग से कोई सार्थ (वनजारो का समूह) निकल रहा था। इस सार्थ के सार्थवाह ने जब मुझे रोते और विलाप करते देखा तब मुझे धैर्य बंधाया। * उसने विस्मित होकर मुझ से सब घटना पूछी और मैंने संक्षेप में उसे सब बात बता दी। मैंने सार्थवाह से पूछा कि आपका सार्थ किस तरफ जा रहा है? तब उसने बताया कि उनका सार्थ यहाँ से समुद्र के किनारे तक जाएगा और वहाँ से जहाजों द्वारा रत्नद्वीप जाएगा। उसका उत्तर सुनकर मैंने विचार किया कि मेरी जानकारी के अनुसार रत्नद्वीप में नीलकण्ठ राजा राज्य करता है जो कमलसुन्दरी का सगा भाई है, अतः यह बालक नीलकण्ठ राजा का भाणेज होता है। इसलिये इस बालक को वही ले जाकर इसके मामा को सौंप देना चाहिये जिससे कि वहाँ इसका उचित पालन-पोषण और रक्षण हो सके। अच्छा ही हुआ कि यह सार्थ मार्ग

पर मिल गया। फिर घरण सार्थवाह से आज्ञा लेकर मैं उसके साथ यहाँ रत्नद्वीप पहुँच गई। इस बालक पर मेरा अत्यधिक स्नेह होने से मेरे स्तनों में दूध भर आया और उसे पी कर ही यह नवजात बालक यात्रा में जीवित रह सका। रत्नद्वीप पहुँच कर मैंने बालक को महाराजा नीलकण्ठ को दिखाया और कमलसुन्दरी सम्बन्धी सब घटना उन्हें कह सुनाई। नीलकण्ठ राजा को वहिन की मृत्यु पर शोक हुआ, पर साथ ही भाणजे के सकुणल पहुँचने की प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने बालक का नाम हरि रखा। वह भाणजे अनुक्रम से बड़ा होने लगा और वह राजा नीलकण्ठ को अपने प्राण से भी अधिक प्यारा लगने लगा। [१०२] फिर उसे कलाविज्ञान की शिक्षा दिलवाई गई। अभी वह कुमार युवा हो गया है और देवकुमार जैसे रूप और आकृति को धारण कर अपने मामा के राज्य में आनन्द कर रहा है। मैंने उसे सब वास्तविकता बतला दी है। अभी-अभी उसे समाचार प्राप्त हुए हैं कि आप भी आनन्दपुर के रहने वाले हैं और वही से यहाँ आये हैं। आप कुमार के देश के हैं, इसलिये कुमार आपको अपने देश का जानकर आपसे मिलना चाहते हैं। अतः पुत्र! आप उनके पास चलने की कृपा करें।

हरिकुमार से परिचय

हरिकुमार की माता की दासी और कुमार की धात्री (धायमाता) उस वसुमती वृद्धा के वचन सुनकर मैंने उसके साथ जाना स्वीकार किया और तत्काल ही मैं उसके साथ हरिकुमार के पास गया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि हरिकुमार अपने मित्रों के मध्य बैठा है। मैंने जाकर हरिकुमार को नमस्कार किया। धात्री वसुमती (वृद्धा) ने कुमार से मेरा परिचय करवाया। मुझ से मिलकर कुमार बहुत प्रसन्न हुआ। प्रेम से अपने नेत्र अर्धनिमीलित करते हुए उत्साहपूर्वक मुझे हृदय से लगाकर उसने मुझे अपने आघे आसन पर बिठाया। फिर कुमार बोला— भद्र! मुझे पहिले ही माजी (वसुमती धाय) ने बताया था कि हरिशेखर मेरे पिताजी के प्रिय मित्र हैं और लोगो के कथनानुसार मुझे मालूम हुआ है कि आप हरिशेखर के पुत्र हैं, अतः भाई! आप तो मेरे सच्चे भाई ही हैं। आप तो मेरे शरीर और प्राण ही हैं। आप यहाँ आये यह बहुत ही अच्छा हुआ। [१०३-१०५]

राजकुमार हरि से इतना अधिक आदर पाकर मैं पुलकित हो गया। फिर मैंने कहा— देव! माजी ने मुझे सब घटना बतला दी है। इस सेवक का आप इतना अधिक आदर सत्कार करें, यह किसी प्रकार उचित नहीं है। जैसे मेरे पिताजी आपके पिता श्री केसरी महाराज के अनुजीवी (सेवक) हैं, वैसे ही मैं भी आपका सेवक आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, इस विषय में आप तनिक भी सदेह न करें। मेरे उत्तर को सुनकर कुमार अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपने मित्रों से मेरा परिचय करवा कर मित्रों के साथ आनन्दोत्सव मनाने लगा। मित्र के मिलाप को अति उज्ज्वल प्रसंग मानकर कुमार मेरे साथ मित्र जैसा व्यवहार करने लगा और सम्बन्ध भी

मित्रता का ही रखा । कुमार के साथ आनन्द करते-करते मेरे कई दिन व्यतीत हो गये । [१०६-१०६]

कुछ समय पश्चात् कामदेव को उद्दीप्त करने वाली, प्राणियों के आनन्द में वृद्धि करने वाली और उद्यानों के लिए आभूषण जैसी बसन्त ऋतु * आई । उस समय हरिकुमार मुझे साथ लेकर अपनी मित्र-मण्डली सहित उद्यान की शोभा देखने के लिए घूमने निकला । घूमते हुए कोकिलाओं की कुहु-कुहु से कूजित रमणीय आनन्ददायी आश्रयन में पहुँच कर हम सब बैठे । [११०-११२]

चित्रपट का प्रभाव

उस समय दूर से हमें आशीर्वाद देती हुई एक तपस्विनी वहाँ आ पहुँची । वह वृद्धावस्था के कारण जीर्ण-शीर्ण शरीर वाली और रौद्राकृति की धारक थी । उसे देखते ही कुमार ने उसका स्वागत किया, उसे प्रणाम किया और वार्तालाप द्वारा उसे प्रसन्न किया । प्रसन्नचित्त होकर उस तपस्विनी ने एक कन्या का चित्र कुमार को दिखलाया । चित्र कुमार के हाथ में देकर, वह तपस्विनी सहज विकार और उत्कठा को छिपाते हुए कुमार के मुख की ओर एकटक देखने लगी, यह जानने के लिए कि चित्र देखकर कुमार के मुख पर क्या भाव प्रकट होते हैं ? चित्र देखकर कुमार के मन पर जोरदार चोट लगी है, उसकी आँखों में विकार भाव उभरे हैं और उसका मन चित्र के प्रति विशेष आकर्षित हुआ है, यह देखकर वह 'मैं जा रही हूँ' कहते हुए शीघ्र ही वहाँ से चली गयी । [११३-११६]

चित्र में चित्रित कन्या की छवि देखते ही कुमार विकार से ऐसा दिङ्मूढ-सा हो गया मानो उसे कामदेव ने अपने बाण से विद्ध कर दिया हो । उसकी इस अवस्था को मित्रों ने भाप लिया । क्योंकि, वह कभी तो हँस शब्द करता, कभी सिर धुनता, कभी नींद में से उठ रहा हो ऐसी प्रवृत्ति करता, कभी चुटकी बजाता, कभी समझ में न आने वाली बातें बोलता, कभी गहरा गर्म निश्वास छोड़ता, कभी हाथ हिलाता, कभी चित्रलिखित कन्या को बार-बार देखता, कभी हसने जैसा मुँह बनाकर आँखें बड़ी-बड़ी करता और कभी पलके बिना झुकाये ही मन्द-मन्द मुस्कान पूर्वक स्नेह पूर्ण दृष्टि से इधर उधर देखता । [११७-१२०]

हरिकुमार की ऐसी अवस्था होने पर उसके पास बैठी हुई मित्र-मण्डली उससे कहने लगी—

मन्मथ — (मुँह पर मुस्कान ला कर) अरे भाई ! हृदयस्थित अनेक प्रकार के भिन्न-भिन्न रसों का अनुभव करते हुए भी, बाहर से इन्द्रियों को या हाथ-पाँव को बिना चलाये ही यह अन्तर्नाद (अन्तरंग-नृत्य) क्या चल रहा है ?

ऐसा एकदम सीधा प्रश्न सुनकर हरिकुमार ने अपने आपको सभाला और फिर मन्मथ से बोला—अहा ! इस चित्रकार की प्रवीणता को देख कर मैं बहुत

प्रसन्न हुआ हूँ । मित्र ! तू देख तो सही, चित्र की प्रत्येक रेखा स्पष्ट और भूल रहित है । इसमें जो आभूषण पहनाये गये हैं वे सुन्दरी के शरीर से विलकुल मेल खा रहे हैं । इसमें रंग और छाया का संयोजन उचित अनुक्रम से हुआ है । चित्रित कन्या के मुख पर भाव इतने स्पष्ट झलक रहे हैं मानो वह मुँह से बोल रही हो ! चित्र में भावों की स्पष्टता प्रकट करना बहुत ही कठिन काम है । चतुर परीक्षकों की दृष्टि में चित्रकला-परीक्षण का मुख्य मुद्दा ही भावों की स्पष्टता है । इस चित्र में चित्रित कन्या के अगोपागो और मुखाकृति की रेखाओं से उसके भाव प्रकर्षता के साथ बहुत ही स्पष्ट झलक रहे हैं । मेरे इस प्रकार कहने का कारण यह है कि चित्रलिखित कन्या ऐसी लग रही है मानो वह बचपन को पार कर तरुणार्द्ध के द्वार पर खड़ी हो और कामदेव उस पर अपना प्रभाव व्यक्त कर रहा हो । चित्र में ये भाव इतने सुन्दर और स्पष्ट ढंग से प्रकट किये गये हैं कि एक छोटा-सा वच्चा भी चित्र को देखकर इन भावों को समझ सकता है, तब फिर विद्वानों को ऐसा लगे तो इसमें नवीनता ही क्या है ? देखो :—

चित्रित कन्या के स्तनों का अग्रभाग उद्भिन्न होता हुआ दिखाया गया है जो यह प्रकट कर रहा है मानो वह अपने लावण्य रस को बाहर निकाल रही हो । अगोपाग की रचना से वह अपने प्रस्फुटित प्रोद्गम यौवन को स्पष्टतः बता रही है । ऊँची चढ़ी हुई भौंहें और लीला में अर्ध-निमीलित नेत्र मानो यह प्रकट कर रहे हैं कि यह कन्या वाणी द्वारा मन्द-मन्द निमन्त्रण दे रही हो । कपोलों पर असाधारण रूप से स्फुरित और हसता हुआ रमणीय मुखकमल तथा अति चपल और तिरछे नयन यह बता रहे हैं कि मानो यह कन्या मदन को अपने साथ ही लेकर घूम रही हो । [१२१-१२३]* ऐसी सुन्दर कन्या का चित्र स्पष्ट भावों और योग्य आकर्षण के साथ चित्रित कर चित्रकार ने मेरा मन मुग्ध कर लिया है । मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतनी स्पष्टता से सब भावों को प्रकट करने की ऐसी कुशलता ससार में अन्य किसी भी चित्रकार में शायद ही हो । क्योंकि, ऐसी कुशलता मैंने पहले कभी कहीं नहीं देखी है ।

मन्मथ—(पद्मकेसर की ओर उन्मुख होकर)—क्यों भाई पद्मकेसर ! कुमार जो कह रहे हैं क्या यह बात सच्ची है ?

पद्मकेसर—मित्र ! यह बात तो सच ही है । पर प्राणियों की चित्तवृत्ति भी विचित्र प्रकार की होती है । मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चित्रकार से भी चित्रलिखित कन्या अधिक सुन्दर और अधिक योग्य है ।

ललित—मित्र ! क्या इस चित्रित कन्या ने कोई विशेष कार्य किया है ? क्या तुमने इस चित्र में कोई आश्चर्यजनक बात देखी है ? या कभी तुमने ऐसा कोई चित्र देखा है ?

पद्मकेसर—हाँ, अच्छी तरह देखा है ।

विलास—मित्र पद्मकेसर ! इस चित्रित कन्या ने क्या विशेष कार्य किया है ? उसका वर्णन तो तू हमारे समक्ष कर ।

पद्मकेसर—देख भाई ! इस कुमार का मन कामदेव से आतुर अन्य किसी भी स्त्री से आज तक दुर्गम ही रहा, जीता नहीं गया । जिस मन का उल्लघन आकाश में चलने वाली विद्याधरी भी नहीं कर सकी, जिस मन को किन्नरिया भी हरण नहीं कर सकी, जिस मन को देवागनाएँ भी साध्य नहीं कर सकी, जिसे गंधर्व जाति की स्त्रियाँ भी नहीं जीत सकी, जिस मन में सर्वदा सत्वगुण ही प्रधान रूप से प्रवर्तित होता हो, जो मन राजसी और तामसी विचारों का निरन्तर तिरस्कार करता हो, ऐसे महावीर्यवान् कुमार के मन को इस चित्रलिखित कन्या ने चित्र में रह कर ही जीत लिया है, यह वास्तव में आश्चर्यजनक बात ही है । यह वास्तविकता केवल मैंने ही देखी हो ऐसी बात नहीं, आप सबने भी अभी-अभी स्पष्ट रूप से यह बात देखी है ।

विभ्रम—भाई ! यह तो सचमुच आश्चर्य हुआ, ऐसा कह सकते हैं । पर, इसमें चित्र ने क्या किया ?

पद्मकेसर—अरे मूर्ख शिरोमणि ! चित्र शब्द के दो अर्थ होते हैं, चित्र याने छवि, चित्र याने आश्चर्य । यह चित्र वास्तविक चित्र ही है । अर्थात् यह छवि आश्चर्यजनक है ।

कपोल—आपने कैसे जाना कि चित्रलिखित कन्या ने कुमार के मन को जीत लिया है ? क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है ?

पद्मकेसर—वाह रे मूर्खों के सरदार ! क्या तू इतना भी नहीं देख सकता ? देख, मन रूपी सरोवर जब तक भीतर से अत्यधिक क्षुब्ध न हुआ हो तब तक इस प्रकार के स्पष्ट हुकार आदि नहीं निकलते और न अनेक प्रकार की मन की तरंगें ही उत्पन्न होती हैं । इस पर भी यदि तुझे मेरे कथन पर विश्वास न हो तो तू स्वयं कुमार को पूछ देख, तुझे वास्तविकता का पता लग जायगा और सारी बात स्पष्ट हो जायेगी ।

हरिकुमार—मित्र पद्मकेसर ! अब बिना प्रसंग की इस बेकार की बात-चीत को बन्द करो । कुछ चातुर्य-पूर्ण आनन्ददायक प्रश्नोत्तर चलाओ, जिससे कि कुछ आनन्द की प्राप्ति हो ।

पद्मकेसर ने हसते हुए उत्तर दिया—जैसी कुमार की आज्ञा । फिर मित्रों मे निम्नलिखित विद्वद्गोष्ठी/प्रश्नोत्तरी चली—

प्रश्नोत्तर गोष्ठी

पद्मकेसर ने प्रश्न किया—

(१)

पश्यन् विस्फारिताक्षोऽपि, वाचमाकर्णयन्नपि ।

कस्य को याति नो तृप्ति, किंच ससारकारणम् ॥१२५॥

भावार्थ—विस्फारित नेत्रों से देखता हो और वाणी को सुनता हो, फिर भी किसे, क्यों सतोष नहीं होता, शान्ति नहीं मिलती और इस ससार का कारण क्या है ?

हरिकुमार ने प्रश्न तो सुना पर उसका मन तो चित्र में चित्रित कन्या ने हरण कर लिया था, जिससे उसने मात्र हुकारा ही दिया । पद्मकेसर ने मन में सोचा कि कुमार ने मेरा प्रश्न बराबर सुना नहीं है अतः इसे फिर से अधिक स्पष्टता से एक बार और बोलू जिससे कि यह श्लोक उसके ध्यान में आ जावे । इस विचार में पद्मकेसर ने उपरोक्त प्रश्न वाला श्लोक दुबारा बोला, पर उसके उत्तर में भी कुमार ने सिर्फ घीरे से हुकारा ही भरा । इससे पद्मकेसर को पूर्ण विश्वास हो गया कि चित्रलिखित कन्या ने कुमार के हृदय को बिलकुल शून्य बना दिया है,* अतः वह थोड़ा हँस पड़ा । दूसरे मित्र भी परस्पर हँसी करने लगे और एक दूसरे का मुँह देखने लगे । यह देखकर हरिकुमार का मन कुछ ठिकाने आया । उसे लगा कि उसके मित्रों ने उसकी मानसिक दशा को जान लिया है और यह ठीक नहीं हुआ है । इससे उसके मन में अभिमान जागृत हुआ और उसने अपने मन में कन्या के सम्बन्ध में जो सकल्प-विकल्प हो रहे थे, उनको दबा दिया तथा ध्यानपूर्वक मुनने लगा । उसके मन में कुछ विचार आये और वह बोला—अरे मित्र ! तू हँस क्यों रहा है ? मेरी हँसी उड़ाने की आदत छोड़ दे । तेरा प्रश्न एक बार फिर से बोल । इस पर पद्मकेसर ने उपरोक्त श्लोक को पुनः पढ़ा । इस समय कुमार का प्रश्न पर ध्यान था, अतः जैसे ही प्रश्न पूरा हुआ उसके मन में उत्तर भी आ गया और उसने तत्क्षण उत्तर दिया—“ममत्व” ।

[यहाँ कुमार के उत्तर को समझ लेना चाहिये । प्रश्न था खुली आँखों से देखने पर और वाणी को सुनने पर भी किसे किसलिये शांति नहीं मिलती ? उत्तर है ‘ममत्व’ मेरापन । यह मोह राजा का ससार को अधा करने वाला मंत्र है । पूरी दुनिया को नचाने वाला, भटकाने वाला, फसाने वाला यह मंत्र प्राणी को बिलकुल विचित्र बना देता है । आँख से देखते हुए और कान से सुनते हुए भी ममत्व की वस्तु के प्रति कभी तृप्ति होती ही नहीं, कभी अधाता ही नहीं, उसे कभी शांति नहीं मिलती । चाहे जितना देखे और सुने पर अभी और अधिक सुनने और देखने की उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती, इस सब का कारण ममत्व/अभिमान/मेरापन है । दूसरा प्रश्न है—ससार का कारण क्या है ? इसका उत्तर भी ममत्व ही है । ससार-भ्रमण, भवपरिपाटी, चक्रपर्यटन का कारण भी ममत्व ही है । मोह राजा का स्थान और उसके अधिकारों का वर्णन इस ग्रन्थ को पढ़ने वाले पाठक भली प्रकार जानते हैं, अतः इस सम्बन्ध में अधिक विवेचन करना व्यर्थ है । इस प्रकार दो पक्षों के प्रश्न का उत्तर कुमार ने तीन अक्षरों में दे दिया ।]

(२)

पद्मकेसर ऐसा सक्षिप्त किन्तु सही उत्तर सुनकर अतिशय विस्मित हुआ । फिर उसने दूसरा प्रश्न किया—

कस्या बिभ्यद्भीरुर्न भवति संग्रामलम्पटमनस्कः ।

वाताकम्पितवृक्षा निदाघकाले च कीदृक्षाः ॥१२६॥

भावार्थ—युद्ध करने में जिसका मन लगा हो वह किससे अधिक भयभीत नहीं होता ? ग्रीष्म में पवन से काप रहे वृक्ष कैसे लगते हैं ?

कुमार ने पद्मकेसर को प्रश्न पुनः बोलने के लिये कहा । श्लोक दुबारा सुनने पर थोड़े से विचार के पश्चात् कुमार ने उत्तर दिया—“दलनाया. ।”

पद्मकेसर ने उत्तर स्वीकार किया ।

[यहाँ प्रथम प्रश्न यह था कि जिस योद्धा का मन सर्वदा युद्ध में रमा रहता है, वह किससे अधिक भयभीत नहीं होता ? उत्तर में कहा गया है कि ऐसा योद्धा 'दलना' अर्थात् सेना से नहीं डरता । जिसको युद्ध करने जाना है और जिस योद्धा का मन सदा युद्ध में ही लगा रहता है, वह बड़ी से बड़ी सेना को देखकर भी, कभी अधिक तो क्या तनिक भी भयभीत नहीं होता । दूसरा प्रश्न है ग्रीष्म में पवन से काप रहे वृक्ष कैसे लगते हैं ? उत्तर वही है कि वृक्ष पत्ररहित होने से ठूठ जैसे लगते हैं । ग्रीष्म में वृक्ष के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं और फिर नये पत्ते बसत के आगमन पर ही आते हैं अतः वह 'दल-न-आय' दलनाया ' अर्थात् जिसमें पत्ते (दल) नहीं आते हो ऐसा वृक्ष ठूठ ही लगता है । इस प्रकार पूर्ण श्लोक के दो प्रश्नों का सक्षिप्त और सही उत्तर यहाँ भी केवल चार अक्षरों में दिया गया है ।]

(३)

इसके पश्चात् अर्हद् दर्शन (जैनमत) की ओर अभिरुचि वाले विलास नामक मित्र ने कहा—कुमार ! मैंने भी एक प्रश्न मन में सोच रखा है । कुमार के यह कहने पर कि प्रश्न बोलो, उसने निम्न श्लोक बोला—

कीदृग्राजकुल विषीदति ? विभो ! नश्यन्ति के पावके ?

बौध्य काननमच्युताश्च बहवः काले भविष्यन्त्यलम् ? ।

कीदृक्षाश्च जिनेश्वरा ? वंद विभो ! कस्यै तथा रोचते ?

गन्धः कीदृशि मानवे जिनवरे भक्तिर्न सम्पद्यते ? ॥१२७॥

भावार्थ—किस प्रकार का राजकुल (राज्य) अन्त में विषाद (नष्ट) को प्राप्त होता है ? अग्नि में कौन नष्ट होता है ? ज्ञातव्य को जाग्रत करने वाला उद्यान कौन-सा है ? ऐसा कौन है जो अपने स्थान से भ्रष्ट न हो और वह अल्प समय में परिपूर्ण दशा को प्राप्त हो ? जिनेश्वर कैसे होते हैं ? हे प्रभो ! कहो, गन्ध किस को प्रिय लगती है और किस प्रकार के मनुष्य के मन में जिनेश्वर भगवान् पर भक्ति जागृत नहीं होती ?

एक ही श्लोक में ऐसे सात प्रश्नों को सुनकर कुमार बोला—भाई ! तुम्हारे प्रश्न तो व्यस्त-समस्त हैं, अर्थात् एक-दूसरे के विपरीत अटपटे और बहुल समास युक्त हैं। अतः दुबारा अधिक स्पष्ट रूप से वोलो जिससे कि प्रत्येक प्रश्न अच्छी प्रकार से ध्यान में आ सके। कुमार की इस माग पर विलास ने श्लोक को धीरे-धीरे स्पष्ट रूप से दुहरा दिया। सोचकर हरिकुमार ने हसते हुए उत्तर दिया—सुन भाई ! तेरे प्रश्नों का उत्तर है “अकुशलभावनाभावितमानसे”

[उपरोक्त श्लोक में सात प्रश्न एक साथ पूछे गये हैं, जिनका उत्तर उपरोक्त एक ही शब्द में किस प्रकार दिया गया है, इसके कला-कौशल का नमूना भी देखिये :—

१. किस प्रकार के राज्य का अन्त में नाश होता है ? उत्तर में से चार अक्षर लीजिये ‘अकुशल’ अप्रवीण। अर्थात् राज्यनीति को न समझने वाले राज्य का अन्त में नाश होता है।

२. अग्नि में कौन जलते हैं ? पहले के दो अक्षर छोड़कर उत्तर में तीन आगे वाले अक्षर लीजिये उत्तर आयेगा ‘शलभा’ याने पतंगे अग्नि में जलते हैं।

३. ज्ञातव्य को जाग्रत करने वाला उद्यान कौनसा है ? उत्तर में पहले के चार अक्षर छोड़कर आगे के तीन अक्षर लीजिये, उत्तर आयेगा ‘भावना’। अर्थात् भावना रूपी उद्यान से जानने योग्य को जानने की इच्छा जाग्रत होती है।

४ अपने स्थान से भ्रष्ट न हो और जो अल्प समय में पूर्ण दशा को प्राप्त हो, ऐसा कौन है ? इसके उत्तर में पहले के छः अक्षर छोड़कर आगे के तीन अक्षर लीजिये, उत्तर आयेगा—‘नाभावि’। अर्थात् न अभावि जो अभव्य न हो याने जो भव्य हो। भव्य जीव अपने स्थान से च्युत नहीं होते और समय बीतने पर अन्त में मोक्ष में जाते हैं, परिपूर्ण दशा को प्राप्त होते हैं।

५. जिनेश्वर कैसे होते हैं ? उत्तर में पहले के आठ अक्षर छोड़कर आगे के तीन अक्षर लीजिये, उत्तर आयेगा ‘वितमा’ याने विगत तम. येषां ते’ जिनका अज्ञान रूपी अन्धकार सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, ऐसे केवलज्ञानी जिनेश्वर होते हैं।

६. गन्ध किसको प्रिय है ? उत्तर है ‘मानस’। सुगन्ध मन को प्रिय लगती है।

७. किस प्रकार के मनुष्य के मन में जिनेश्वर भगवान् पर भक्ति जागृत नहीं होती ? उत्तर में पूरा ही पद ले लीजिये ‘अकुशलभावनाभावितमानसे’ जो अच्छी भावना नहीं रखते, उनकी जिनेश्वर पर भक्ति जागृत नहीं होती।

(४)

हरिकुमार के उत्तर को सुनकर विभ्रम बहुत हँसा। जब हरिकुमार ने पूछा कि, भाई क्यों हँस रहे हो ? तब उसने कहा—कुमार। आपने विलास को प्रश्न

का उत्तर देकर इसका गर्व उतार दिया, यह बहुत अच्छा किया। यह भाई हम सब को यह प्रश्न बार-बार पूछता था, पर हममें से किसी को भी इसका उत्तर नहीं सूझता था, जिससे इसका दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ गया था।

विलास—अरे ! कुमार ने मेरा गर्व उतारा सो तो ठीक, पर आज तो वे तुम सब का गर्व उतारने पर तुले हुए हैं, तुम सब ने अपने मन में जो भी प्रश्न सोच रखे हो उन्हें बोलो तो सही, आज वे तुम्हारा अभिमान भी अवश्य ही उतार देंगे।

मन्मथ—कुमार ! मैंने भी दो समस्याएँ (प्रश्न) सोच रखी हैं।

कुमार—प्रसन्नता से बोलो, मैं उत्तर दूँगा।

मन्मथ—सुनो, मेरी दोनों समस्याएँ (प्रश्न) हैं—

दास्यसि प्रकट तेन, गृह्णामि न करात्तव ।

भिक्षामित्युदिता काचिद् भिक्षुणा लज्जिता किल ॥१२८॥

करोऽतिकठिनो राजन्नरीभकटघट्टनम् ।

विधत्ते करवालस्ते निर्मूला शत्रुसहतिम् ॥१२९॥

भावार्थ—तू प्रकट रूप से मुझे देती है, इसलिये तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। भिखारी के ऐसा कहने पर दान देने वाली स्त्री शर्मा गई।

भिखारी ऐसा क्यों बोलेगा ? और उसके इस वचन से देने वाली क्यों लज्जित होगी ? स्पष्टतः विरोधी बात दिखाई दे रही है।

दूसरे श्लोक को भी साधारण तौर पर पढ़ने से यह अर्थ निकलता है—हे राजन् ! तेरी कठोर तलवार शत्रु के समूह को मूल से नष्ट करती है और शत्रुओं के हस्तिसमूह के गडस्थलो को भेद देती है।

हरिकुमार—(हसकर) देख, भाई ! तेरे प्रथम श्लोक में जो स्पष्ट विरोध है उसका भग इस प्रकार होगा। श्लोक के प्रथम शब्द 'दास्यसि' का सन्धि विच्छेद करना पड़ेगा, जैसे 'दासी असि'। फिर इस श्लोक का अर्थ होगा—हे बहिन ! तू प्रकट ही दासी/गणिका है, अतः मैं तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। भिखारी के ऐसा कहने पर देने वाली स्त्री (दासी) लज्जित हो गई। दासी यदि नीच जाति की हो तो उसके हाथ से भिक्षा लेना भिक्षु पसंद नहीं करेगा तब वह स्त्री अवश्य लज्जित होगी ही, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है।

दूसरे श्लोक में 'करोऽतिकठिन' शब्द का 'कर+अतिकठिन = करोऽतिकठिन' सन्धि-विच्छेद करना होगा। सन्धि-विच्छेद करने पर अर्थ होगा, हे राजन् ! तेरा अति कठिन हाथ शत्रुओं के हस्ति समूह के गडस्थल को भेद देता है और तेरी तलवार शत्रुओं के समूह को मूल से नष्ट कर देती है।

इस प्रकार सन्धि-विच्छेद करने से अर्थ पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाता है और विरोधाभास का भग हो जाता है, बस यही तेरे प्रश्न का उत्तर है।

(५)

मन्मथ—वाह कुमार ! आपके बुद्धि-चातुर्य का क्या कहना ? चाहे कितने ही अटपटे सवाल पूछे जायें, पर उत्तर तो आपकी जिह्वा पर ही रहते हैं । धन्य हो आपकी कुशाग्र बुद्धि को !

उस समय मैंने (धनशेखर ने) एक ऐसा श्लोक सोचा जिसका अन्तिम पद गूढ (छुपा हुआ) हो । मैंने कुमार से कहा—मैंने एक गूढ चतुर्थ पाद (जिसका चतुर्थ चरण गूढ हो) श्लोक सोच रखा है, यदि आज्ञा हो तो पूछू ? इस श्लोक के तीन पद मैं बताऊंगा, चौथा पद आपको ढूँढना होगा ।

कुमार के हाँ भरने पर मैंने अपने श्लोक के ३ पद बोले—

विभूतिः सर्वसामान्या, पर शौर्य त्रपा मदे ।

भूत्यै यस्य स्वतः प्रज्ञा, ॥१३०॥

साधारण तौर पर इसका अर्थ यह होगा कि—जिसकी संपत्ति सब के लिये उपयोग में आती हो, जिसमें उत्कृष्ट वीरता हो फिर भी जो गर्व करने से शर्माता हो, जिसकी बुद्धि स्वभाव से ही परोपकार के लिये हो

उपरोक्त तीनों पद सुनकर कुमार सोचने लगा, फिर अपने मन में उसका उत्तर सोचकर सन्तुष्ट हुआ और बोला—अरे भाई धनशेखर ! तू तो बहुत चतुर निकला, तूने अत्यधिक महत्व के चतुर्थ गूढ पाद की योजना कर रखी है ।

सब ने एक साथ पूछा—क्यों, कुमार ! क्या हुआ ? क्या चौथा पद मिल गया ? हमको भी तो सुनाओ भाई !

कुमार बोला—अच्छा तो सुनिये, इसका चौथा पद बनता है “पात्रभूतः स भूपतिः ।” उत्तर सुनकर सभी मित्र विस्मित हुए ।

उपरोक्त चतुर्थ पद को पहले कहे गये श्लोक में जोड़ने पर पूरे श्लोक का यह अर्थ निकलता है —

जिस राजा की सम्पत्ति सब के हित के काम में आती हो, जो राजा महापराक्रमी हो फिर भी अभिमान नहीं करता हो और जो अपनी बुद्धि का उपयोग प्रजा की भलाई के लिये ही करता हो, वही राजा वास्तव में राजा है, अर्थात् भू (पृथ्वी) का सच्चा स्वामी (पति) है । भूपति शब्द के तीनों अक्षर प्रथम तीनों पदों में प्राप्त हैं ।

(६)

इसी समय कपोल नामक मित्र ने कहा—कुमार ! मैंने भी एक गूढ चतुर्थ-पाद वाला श्लोक सोच रखा है, सुनो—

न भाषणः परावर्णे, य समो रोषवर्जितः ।

भूताना गोपको ऽत्रस्तः, ॥१३१॥

साधारण तौर पर इसका अर्थ होगा—जो दूसरो की निन्दा नहीं करता, जो साम्यभाव वाला और क्रोध रहित है, जो स्वयं अभय है और जो प्राणियों की रक्षा करता है, ।

श्लोक के तीन पद सुनते ही कुमार ने चौथे चरण की पूर्ति तत्काल ही करदी—“स नरो गोत्रभूषणः ।”

उत्तर सुनकर कपोल ने कहा—वाह भाई । मेरे जैसे को तो ऐसी पूर्ति करने में बहुत समय लग जाय । मुझे तो श्लोक के तीन पद तैयार करने में भी बहुत समय लगा, फिर भी कुमार ने तत्काल पादपूर्ति कर उत्तर दे दिया । अहो ! कुमार का बुद्धि-वैभव तो अप्रतिहत शक्तिसंपन्न है, असाधारण है । वस्तुतः कुमार तो बुद्धि-निधान है । सब मित्र-मण्डली ने स्वीकार किया कि कपोल ने जो बात कही है वह निःसंदेह सत्य है ।

उपरोक्त श्लोक के तीन पदों में चौथा पद जोड़ने पर पूरे श्लोक का यह अर्थ निकलता है कि—

जो प्राणी दूसरो की निन्दा नहीं करता, जो समान स्थिति वाला है और क्रोध नहीं करता, जो स्वयं भय रहित है और अन्य प्राणियों की रक्षा करता है, ऐसा मनुष्य कुल का आभूषण है ।

इस श्लोक में भी शब्दालंकार है । चौथे पद का अन्तिम शब्द ‘भूषण’ के सभी अक्षर प्रथम के तीन पदों में मिल जाते हैं ।

इस प्रकार जितने समय तक प्रश्नोत्तर गोष्ठी होती रही तब तक हरिकुमार का ध्यान चित्रलिखित कन्या से हट गया, उतने समय तक वह उसे भूल गया । [१३२]

सयोगवश उसी समय उस स्थान पर एक कबूतर और कबूतरी प्रेम-लीला कर रहे थे । कबूतर का कबूतरी को चूमना, उसके चारों तरफ चक्कर काटना, उसके साथ मस्ती करना, इत्यादि देखते ही कुमार को वह विस्मृत हुई चित्रकन्या पुनः स्मृति में आ गई । [१३३]

हरिकुमार का ध्यान पुनः चित्र की ओर चला गया और मित्रों की बातचीत से ध्यान हट गया । फिर तो पवन के झकोरों से जैसे दीपक की स्थिति होती है, पानी के कुण्ड में शिला पड़ने से पानी के सतह की जो स्थिति होती है, कुटुम्ब के भरण-पोषण की चिन्ता में दरिद्रों के मन की जैसी स्थिति होती है, दूसरो से परा-भव पाकर अभिमानी मनुष्य की जैसी मन स्थिति होती है और अविरति सम्यक् दृष्टि की जैसे ससार के भय से मन स्थिति होती है वैसी ही स्थिति कुमार के मन की हो गई । स्मृतिपटल पर बार-बार कन्या का चित्र उभरने लगा और कुमार इधर-उधर भूमने लगा । जैसे एक योगी बाह्य वस्तु के व्याक्षेप से मुक्त होकर अपने ध्येय के प्रति तन्मय होकर ध्यानारूढ हो जाता है वैसे ही कुमार को बाह्य विषयो

से मुक्त होकर चित्रलिखित कन्या के लक्ष्य पर अपना ध्यान लगाते हम सभी ने देखा । [१३४]

उस समय मैंने (घनशेखर) कुमार से पूछा—कुमार ! क्या बात है ?

कुमार ने उत्तर में कहा—भाई घनशेखर ! कल रात मे मेरा सिर दर्द कर रहा था जिससे नीद नहीं आई । उसके असर से अभी भी मेरा सिर दर्द कर रहा है और चक्कर आ रहे हैं ।* अतः ये मन्मथ आदि मित्र यदि जाना चाहे तो जाये, यदि रहना चाहे तो यहाँ घूमे फिरे । तू अकेला मेरे साथ रह । चल, अपन पास मे ही चन्दन लतागृह मे चले ताकि वहाँ मैं थोड़ी देर शान्ति से सो सकू ।

कुमार की इस इच्छा को जानकर और सकेत को स्वीकार कर मन्मथ आदि सभी मित्र वहाँ से विदा हुए । केवल मैं कुमार के साथ रहा । □

४. हरिकुमार की काम-व्याकुलता : आयुर्वेद

सभी मित्रों के विदा होने पर मैं और कुमार लतामण्डप मे प्रविष्ट हुए । ठण्डे सुकोमल पत्तों को एकत्रित कर मैंने एक बिछोना कुमार के लिये बनाया । कुमार उस पर बैठे । पर, उस ठण्डे बिछोने पर भी कुमार इस तरह तड़फने लगे, जैसे तपती रेत मे पड़ी हुई मछली तड़फती हो । उन्हें तनिक भी शान्ति प्राप्त नहीं हुई । फिर मैंने उनके बैठने के लिये कोमल आसन का प्रबन्ध किया और कुमार को उस आसन पर बिठाया । जैसे सूली पर चढ़ाये हुए चोर को सुख नहीं मिलता वैसे ही कुमार को इस आसन पर भी चैन नहीं मिला । फिर वह मेरे कन्धे से लगकर इधर-उधर भूमने लगे । फिर भी उनके हृदय का अन्तस्ताप लेशमात्र भी कम नहीं हुआ ।

काम का प्राबल्य

फिर कुमार कभी सोये, कभी बैठे, कभी खड़े हुये, कभी इधर-उधर घूमे, पर जैसे नरकगति के दुःखपीड़ित जीव को नारकी मे सुख नहीं मिलता वैसे ही उन्हें भी सुख या शान्ति नहीं मिली । जितने भी सुख-शान्ति पहुँचाने के उपाय हो सकते थे वे सब मैंने प्रयुक्त किये, पर उनसे कुमार की वेदना उलटी बढ़ती ही गई । इस प्रकार कामाग्नि से जलते हुए कुमार पर्याप्त समय तक उस शीतल लता-गृह मे रहे परन्तु उनकी कामाग्नि का ताप शान्त नहीं हुआ । [१३५-१३६]

मन्मथ आदि मित्र कुतूहल के कारण कुमार की दशा को देखकर गये नहीं थे, प्रत्युत कुमार न देखे वैसे प्रच्छन्न रूप से छुपकर देख रहे थे और परस्पर इशारों से कुमार का उपहास कर रहे थे । [१३७]

उसी समय मध्याह्न का शख बजा, मानो मनुष्यों के शरीर में कामाग्नि भड़काने के लिये वह कामदेव की पुकार हो । शख बहुत जोर से बहुत समय तक बजता रहा और दूर से उसकी ध्वनि कुमार के कान में भी पड़ी । इसी समय कुमार को घर ले जाने के लिये मन्मथ आदि सभी मित्र लतागृह में आये । सभी कुमार से कहने लगे—देव ! अब दोपहर हो गयी है, आप घर पधारें । वहाँ जाकर देव-पूजा आदि नित्यकर्म से निवृत्त होकर दिवसोचित अन्य कार्य सम्पन्न करें ।

[१३८-१४०]

उत्तर में कुमार बोले—मित्रो ! घनशेखर को मेरे पास छोड़कर आप सब घर जाइये । मेरा सिर-दर्द कुछ कम होने पर मैं भी घनशेखर के साथ घर चला जाऊंगा । अभी तो मेरे सिर में चीसे उठ रही है, शरीर में गर्मी बढ़ रही है, अतः कुछ और देर तक इस शीतल लतागृह में रहने की मेरी इच्छा है । [१४१-१४२]

कुमार के हृदय में अन्तस्ताप की गर्मी थी और वह अन्तस्ताप किस कारण से था यह भी सभी समझ गये थे, तथापि वह राजकुमार था अतः उन्हें सीधा नहीं कहा जा सकता था । फलतः धूर्तता से वे परस्पर इस प्रकार बातचीत करने लगे कि उसे कुमार भी सुन ले । इस प्रकार की बातचीत से उनका आशय क्या है, यह कुमार भी समझ गया [१४३]

आयुर्वेद

अरे कपोल ! तू आयुर्वेद में बहुत प्रवीण है, तो बता न कुमार के शरीर में क्या विकार हुआ है ? उसका कारण क्या है और उसे शान्त करने का क्या उपाय है ?

कपोल ने उत्तर दिया—

मित्रो ! वैद्यक शास्त्र में कहा है कि वात, पित्त और कफ ये तीन शारीरिक दोष हैं तथा राजस् और तमस् दो मानसिक दोष हैं । इन दोनों प्रकार के दोषों से शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है जो भाग्य और युक्ति पूर्वक किये गये औषधोपचार से शान्त होती है, अर्थात् योग्य पुरुषार्थ और अनुकूल भाग्य हो तो शारीरिक दोष मिटते हैं । ज्ञान, विज्ञान,* धैर्य, स्मृति और समाधि से मानसिक दोष ठीक होते हैं ।

[१४४-१४५]

इन शारीरिक दोषों में से वात रुक्ष, ठण्डा, सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म, चलता-फिरता, स्वच्छ या कठिन होता है । जैसा वात हो उससे विपरीत वस्तुओं का प्रयोग करने से वह शान्त हो जाता है । [जैसे रुक्ष वायु स्निग्ध पदार्थों के प्रयोग से, शीत वायु गरम

पदार्थों के प्रयोग से, सूक्ष्म वायु भारी पदार्थों से और चल वायु दही जैसे स्थिर द्रव्यों से तथा कठिन वायु नरम पदार्थों के प्रयोग से शान्त होती है ।] (१४६)

पित्त स्निग्ध, तिक्त, खट्टा, तरल और गरम होता है । यह भी इससे विपरीत गुणों वाले पदार्थों के प्रयोग से शान्त होता है । [जैसे स्निग्ध पित्त के लिये रूखे पदार्थों का प्रयोग, गरम के लिये शीतल पदार्थ, तिक्त के लिये फीके पदार्थ, तरल के लिये ठोस पदार्थ और खट्टे के लिये कडुवे पदार्थों के उपयोग से पित्त शान्त होता है ।] [१४७]

कफ . भारी, शीतल, नर्म, स्निग्ध और मधुर होता है । यह भी विपरीत पदार्थों के प्रयोग से शान्त होता है । [जैसे भारी के लिये हलके पदार्थ, ठण्डे के लिये गरम, नरम के लिये कठोर, स्निग्ध के लिये रूखे और मीठे कफ के लिये कडुवे पदार्थों का उपयोग करने से कफ शान्त होता है ।] [१४८]

वैद्यक शास्त्र में छ. प्रकार के रस बताये गये हैं —मीठा, खट्टा, नमकीन, तिक्त, कडुआ और कषायला । इन छः में से मीठा, खट्टा और नमकीन रस कफ को उत्पन्न करने वाला और बढ़ाने वाला होता है । तिक्त, कडुआ और कषायला रस वायु को उत्पन्न करने वाला और बढ़ाने वाला होता है । तिक्त, खट्टा और खारा रस पित्त को उत्पन्न करने वाला और बढ़ाने वाला होता है । मीठा, खट्टा और नमकीन रस वायु को शान्त करता है । मीठा, कडुआ और कषायला रस पित्त को शान्त करता है । कषायला, तिक्त, और कडुआ रस कफ को शान्त करता है ।

[१४९-१५१]

अजीर्ण चार प्रकार का होता है । आमजीर्ण, विदग्धाजीर्ण विष्टब्धाजीर्ण और रसशेषाजीर्ण । ये अजीर्ण के चार प्रकार हैं जिनकी पहचान पहले समझ लेनी चाहिये । आमजीर्ण में खायी हुई वस्तु की गन्ध डकार में आती है, क्योंकि इसमें खायी हुई वस्तु का रस ही नहीं बन पाता । विदग्धाजीर्ण की डकार में धुएँ की गन्ध आती है । विष्टब्धाजीर्ण में शरीर टूटता है, आलस्य आता है और उवासिये आती है । रसशेषाजीर्ण में खाना अच्छा नहीं लगता, खाने की तनिक भी इच्छा नहीं होती, भोजन के प्रति अरुचि या विरक्ति हो जाती है । [१५२]

यह निश्चित करने के पश्चात् कि कौन से प्रकार का अजीर्ण है, यदि आम अजीर्ण हो तो वमन (उल्टी) करवाकर पेट साफ करवाना चाहिये । यदि विदग्ध अजीर्ण हो तो छाछ, पिलानी चाहिये । यदि विष्टब्ध अजीर्ण हो तो गर्म पानी से मेक करना चाहिये और यदि रसशेष अजीर्ण हो तो आराम से सोकर नीद लेना चाहिये । चारों प्रकार के अजीर्ण की पहचान और उसके दूर करने के उपाय ऊपर बताने गये हैं, क्योंकि सब प्रकार के रोग अजीर्ण से ही होते हैं अतः इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये । [१५३-१५४]

मालूम होना है कि कुमार को अन्तर्ज्वर (नाडी ज्वर) और अजीर्ण का विकार हुआ है । उन्हें विदग्ध अजीर्ण हुआ लगता है, क्योंकि इसी के कुपित होकर

इनके वायु और पित्त दोनों में एकाएक वृद्धि हुई है। वायु और पित्त दोनों ने मिलकर भीतरी ज्वर उत्पन्न किया है, इसी से सिर में शूल (दर्द) भी है। शास्त्र में कहा है—

भुक्ते जीर्यति जीर्णेऽन्ने जीर्णे भुक्ते च जीर्यति ।

जीर्णे जीर्यति भुक्तेऽन्ने दोषैर्नानाभिभूयते ॥ [१५५]

खाये हुए अनाज के पच जाने पर खाने से, अजीर्ण होने पर नहीं खाने से, और पचे हुए अनाज के एकदम पच जाने पर खाने से मनुष्य को किसी प्रकार की व्याधि नहीं सताती।

विक्रम बोला—मित्र कपोल ! अभी तू बीमारी का निदान नहीं कर पाया है। वैद्य का कर्त्तव्य है कि बीमार को देखने पर रोग के मूल कारण का पता लगावे। बीमार की विशेष प्रकृति कैसी है, इसका सूक्ष्मता से अन्वेषण करे। उसके शरीर में बल किस प्रकार का और कितना है, इसका विचार करे। शरीर में किस प्रकार की कमी है, इसकी जानकारी के लिये शरीर के प्रत्येक अंग की ठीक से जांच करे और उसके अनुकूल कौनसी वस्तु है तथा वह पथ्य का सेवन कर सकता है या नहीं, यह ज्ञात करे। इसमें धैर्य है या नहीं, कितना धैर्य है, खाने और पचाने की कितनी शक्ति है, व्यायाम करने या चलने-फिरने की शक्ति है या नहीं और उसकी उम्र कितनी है, यह सब जानना आवश्यक है।

जो रोग के सचय, प्रकोप, प्रसार, स्थान और व्यक्ति भेद की भी जानकारी रखता है वही श्रेष्ठ वैद्य है। यदि रोग को सचय की अवस्था में ही रोक दिया जाय तो उसका प्रकोप नहीं हो सकता, पर यदि उसका प्रसार होने दिया जाय तो वह अधिक बलवान हो जाता है। [१५६-१५७]

भाई कपोल ! तुमने तो कुमार की कुछ भी जांच नहीं की, मात्र उनका मुह देखकर ही 'शरीर में विकार है' अपने पोपले मुह से बड-बड कर बोल गए हो।*

उत्तर में कपोल ने कहा—भाई विभ्रम ! कुमार की प्रकृति आदि और उसके रोग का सचय आदि सब स्थितियाँ मेरे ध्यान में हैं।

ग्रीष्म ऋतु में दिन, रात्रि और अवस्था के अन्त में जब अजीर्ण होकर समाप्ति की ओर हो तब वायु का प्रकोप होता है। ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ में, रात्रि के प्रारम्भ में, दिन के प्रारम्भ में, उम्र के प्रारम्भ में (बचपन में) और अजीर्ण के प्रारम्भ में कफ का प्रकोप होता है। ग्रीष्म ऋतु के मध्य में, दिवस के मध्याह्न में, अर्ध-रात्रि में और अजीर्ण के मध्य में पित्त का प्रकोप होता है। शरद् ऋतु में भी पित्त अधिक बलवान होता है, ग्रीष्म ऋतु में वायु का सचय होता है, वर्षा में उसका प्रकोप होता है और शरद् ऋतु में वह शान्त हो जाता है। वर्षा में

पित्त का संचय होता है, शरद् ऋतु में उसका प्रकोप होता है और हेमन्त में वह शान्त हो जाता है। शिशिर ऋतु में कफ का संचय होता है, वसन्त में उसका प्रकोप बढ़ता है और ग्रीष्म में वह शान्त हो जाता है। [१५८-१५९]

हेमन्त और शिशिर ऋतु प्रायः समान ही हैं, पर शिशिर में हेमन्त की अपेक्षा कुछ ठण्ड अधिक बढ़ जाती है, बादल रहते हैं और वर्षा की ठण्डी और शुष्क हवा चलती है जो आदानकारी है। [१६०]

यह सब मैंने मन में पूर्ण रूप से सोच-समझ लिया है, पर इस विषय में अधिक विचार करने से क्या लाभ ? मेरे विचार से तो कुमार को अजीर्ण का रोग ही है।

अहा ! यह कपोल अपने को आयुर्वेद में बहुत पारंगत समझता है, पर वास्तव में यह कितना मूर्ख है। ऐसा सोचकर कुमार थोड़ा हँसा। उसकी हँसी को देखकर सभी मित्रों ने एक साथ पूछा—मित्र ! क्या हुआ ? आप क्यों हँसे ?

उत्तर में कुमार बोला—मैं कपोल की मूर्खता पर सोच रहा था। मैंने अपनी हँसी को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, पर मैं हँसी को रोकने में सफल न हो सका।

पद्मकेसर ने समयानुसार चुटकी ली, कुमार ! आपकी बड़ी कृपा हुई। हमें जो काम सिद्ध करना था वह पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया। कुमार ! आपके मन के आन्तरिक ताप की शान्ति के लिये और विनोद के लिये ही हम सब ने मिलकर यह हास्य-विनोद और भाषण प्रारम्भ किया था। अर्थात् हम सब कोई गम्भीर वार्ता नहीं कर रहे थे। [१६१]

कहा भी है कि—

चित्तोद्वेगनिरासार्थं, सुहृदा तोषवृद्धये ।

तज्ज्ञा प्रहसन दिव्यं, कुर्वन्त्येव विचक्षणा ॥ [१६२]

मित्रों के चित्त के उद्वेग को दूर करने और उसकी सन्तोष एवं शान्ति वृद्धि के लिये विचक्षण विद्वान् उच्च प्रकार का हास्य-विनोद करते ही हैं।

वस्तुतः आपके विकार को समूल नष्ट करने की औषध तो वह सन्यासिनी ही जानती है और वह ही इसको सम्पादित (पूर्ण) कर सकती है, अन्य कोई भी आपकी सहायता कर सके ऐसा नहीं लगता। अतः, हे कुमार ! उसको ढुंढवाकर शीघ्र ही बुलवा ले, यही अच्छा है। अब व्यर्थ का विलम्ब करने से क्या लाभ ?

कुमार—भाई पद्मकेसर ! यदि तू जानता है तो फिर अपनी इच्छानुसार उपाय कर।

पद्मकेसर—मित्र ! तो फिर उस तपस्विनी को खोजकर बुलाने किसे भेजू ?

कुमार को अन्य मित्रों पर विश्वास नहीं था, अतः उसने उस तपस्विनी को बुलाने के लिये मेरा (धनशेखर का) नाम प्रस्तावित किया।

मैं वहाँ उपस्थित था ही । मैंने तुरन्त ही कुमार की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया और कहा—‘आपकी बड़ी कृपा ।’ ऐसा कहकर मैं तत्काल ही तपस्विनी को बुला लाने के लिये निकल पड़ा ।

५. निमित्तशास्त्र : हरिकुमार-मयूरमंजरी सम्बन्ध

[लतामण्डप में हरिकुमार को छोड़कर, उसकी इच्छानुसार तपस्विनी को दूढ़ कर लाने के लिये निकला हुआ धनशेखर (ससारी जीव) अपनी कथा को आगे चलाते हुए सदागम के समक्ष अग्रहीतसकेता से कहता है ।]

मैं जिस समय लतामण्डप से बाहर निकला और नगर की तरफ बढ़ा, उसी समय मुझे रास्ते में वह तपस्विनी दिखाई दे गई । मैंने उसे प्रणाम किया और पूछा—भगवति ! उस चित्रपट की क्या कथा है ? उसमें किस कन्या की छवि है ? आप इतनी शीघ्र वहाँ से क्यों चली आई ?

परिव्राजिका का स्पष्टीकरण

तपस्विनी ने मेरा प्रश्न सुनकर कहा—सुनो, आज प्रातः उषाकाल में मैं भिक्षा के लिये निकली थी । तुम्हें ज्ञात ही है कि रत्नद्वीप के महाराजा नीलकण्ठ की शिखरिणी नामक एक महारानी है । मैं भिक्षा के लिये उसी के राजमहल में प्रविष्ट हुई तो मैंने देखा कि महारानी शिखरिणी बहुत चिन्ताग्रस्त है और उसकी चिन्ता से पूरा परिवार उद्विग्न है । सभी कुमारियाँ शोकाकुल, सभी कचुकी घबराये हुए और वृद्ध स्त्रियाँ आशीर्वादातुर दिखाई पड़ी । यह देखकर मैंने सोचा कि इतनी चिन्ता और शोक का क्या कारण हो सकता है ?* इतने में ही शिखरिणी रानी स्वयं चलकर मेरे पास आई । मैंने उसे आशीर्वाद दिया और उसने मुझे सिर झुका कर प्रणाम किया । मुझे एक सुन्दर आसन पर बिठाकर महारानी बोली—भगवति बन्धुला ! आप जानती ही है कि मेरी पुत्री मयूरमंजरी मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है । उसके आनन्द में मेरी शान्ति, उसकी क्रीडा में मेरा वैभव और उसके सुख में मेरा जीवन है । न जाने किस कारण से आज प्रातः से ही वह चिन्ताग्रस्त है । उसके मन में किसी प्रकार की व्यग्रता है जिससे वह घबराई हुई और विकारग्रस्त सी लग रही है । वह ऐसी लग रही है जैसे वह शून्यचित्त हो गई हो । उसके मुह से ऐसा लग रहा है मानो उसे तीव्र ज्वर आया हो । राजकन्या के

करने योग्य सभी कार्यों का उसने त्याग कर दिया है। बात यहाँ तक बढ़ गई है कि वह जो नियमानुसार प्रतिदिन देव-गुरु को नमस्कार करती थी, आज उसने वह भी नहीं किया है। उसने रात के पहने हुए कपड़े भी नहीं बदले हैं, प्रतिदिन प्रातः पहनने के आभूषणों को छुआ भी नहीं है, न विलेपन किया है और न पान ही खाया है। स्वनिर्मित अपने बाल उद्यान की देखभाल स्वयं प्रतिदिन करती है वह भी आज भूल गई है। अपनी सहेलियों को साधारण मान भी नहीं देती, अपने पाले हुए तोता मैना की देखभाल भी नहीं करती और गेद क्रीड़ा भी नहीं करती। मात्र विद्याधरो के जोड़ों का चित्र बनाती है, सारसों के जोड़ों को देखती है, बार-बार द्वार की तरफ दौड़ती है और बार-बार अस्फुट शब्दों में आत्मनिन्दा करती है। सखियों पर बिना कारण क्रोध करती है तथा कुछ पूछने पर उत्तर ही नहीं देती, मानो सुना ही न हो। मैं उसके बारे में अधिक क्या बताऊँ? मानो यह पागल हो गई हो, शून्यचित्त हो गई हो या उसे भूत लग गया हो। मानो यह मयूरमजरी न होकर कोई अन्य लडकी हो। [१६३] आज प्रातः से ही उसके व्यवहार में इतना बड़ा अन्तर आ गया है। उसकी ऐसी अवस्था देखकर मेरा मन न जाने कैसा-कैसा हो रहा है। भगवति देवि! आप तो निमित्तशास्त्र में अतिनिपुण हैं, आप देखकर बताइए कि यह किस विषय में सोच रही है? साथ ही यह भी बतावे कि यह जिस विषय में सोच रही है, वह उसे प्राप्त होगी या नहीं? यदि प्राप्त होगी तो कब तक?

निमित्त-शास्त्र

मैंने उत्तर में रानी से कहा—मैं देखकर बता रही हूँ। भाई धनशेखर! फिर मैंने लग्न निकालने प्रारम्भ किये। प्रथम मंगल के लिये सिद्धि पद लिखा, फिर विशेषमंगल के लिये देवी सरस्वती का मुख कमल बनाया, फिर ध्वजा आदि आठों आयों को बनाया, साथ ही स्त्री हृदय की कुटिलता को प्रकट करने वाली तीन गोमूत्रिकाएँ (आड़ी-टेढी लकीरें) खींची। गणना करके आठों आयों को उनके स्थान पर रखा। गणना में जो बचा उसके अनुसार तीन-तीन अंक लिखे, (इन अंकों के अनुसार ही फलादेश प्राप्त होता है)। इस प्रकार सर्वगणना करने के साधनों को प्रयुक्त कर मैंने महारानी से कहा—

निमित्तशास्त्र में ध्वज, घूम्र, सिंह, श्वान, वृषभ, खर, हस्ति और वायस, ये आठ प्रकार की आयें होती हैं। इन आठ आयों के आठ प्रकार के बल होते हैं जैसे काल, दिवस, समय (अवसर), मुहूर्त, दिशा, नक्षत्र बल, ग्रहबल और निसर्गबल। हे महादेवि! प्रस्तुत प्रयोजन में यहाँ जो आयें बनी हैं, उनके परिणामस्वरूप ध्वज, खर और वायस आयें प्राप्त हुई हैं, इनका फल मैं बताती हूँ। निमित्तशास्त्र कहता है कि इन तीन में से पहली आय यह बताती है कि चिन्ता किस विषय में है, दूसरी आय से उसके अच्छे-बुरे फल का पता लगता है और तीसरी आय से परिणाम कब फलित होगा, इसका पता लगता है। [१६४-१६७]*

प्रथम आय मे यदि श्वान, ध्वज या वृषभ आये तो चिन्ता किसी जीवित प्राणी के सम्बन्ध मे है, ऐसा समझना चाहिये । यदि प्रथम आय मे सिंह या वायस आये तो चिन्ता मूल स्थान (किसी नगर, ग्राम आदि) के बारे मे है और यदि प्रथम आय मे घूम्र, हस्ति या खर आये तो चिन्ता किसी धातु के सम्बन्ध मे है ऐसा समझना चाहिये । [१६८]

यहाँ प्रथम आय मे ध्वज आया है अतः मयूरमंजरी किसी जीवित प्राणी के सम्बन्ध मे सोच रही है, ऐसा प्रतीत होता है । उस आय के काल और समय आदि की गणना करने से वह प्राणी पुरुष होना चाहिये । मेरी गणना के अनुसार वह राजपुत्र है और उसका नाम हरि है । यहाँ घूम्र पर खर आय आई है अतः उस पुरुष की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि निमित्तशास्त्र मे कहा गया है कि ध्वज पर खर आवे तो स्थान बनाता है, घूम्र पर खर आवे तो अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होती है और सिंह पर खर आवे तो नाश होता है । अन्य किसी भी आय पर खर आने से मध्यम फल की प्राप्ति होती है । [१६९]

लाभ कितने समय मे मिलेगा, इसका पता तीसरी आय से चलता है । यहाँ तीसरी आय मे वायस है, अतः मेरी गणनानुसार लाभ की प्राप्ति आज ही होनी चाहिये । निमित्तशास्त्र के अनुसार यदि तीसरे पद मे ध्वज या हस्ति की आय हो तो फल प्राप्ति एक वर्ष मे होती है, वृषभ या सिंह की आय हो तो एक माह मे, श्वान या खर की आय हो तो एक पक्ष मे और घूम्र या वायस की आय हो तो एक दिन मे (उसी दिन) फल मिलता है । [१७०]

भाई ! मेरी बात सुनते ही रानी की चिन्ता दूर हुई । उसे मेरी बात पर विश्वास हुआ और समझ गई कि इच्छित जामाता (जवाई) का लाभ शीघ्र ही प्राप्त होगा । अतः मेरे पाँव छूकर रानी शिखरिणी बोली—भगवति ! आपने मुझ पर बड़ी कृपा की । आपने जो कहा वह सत्य है । मेरी पुत्री मयूरमंजरी की प्रिय सखी लीलावती अभी-अभी कह रही थी कि आज प्रातः हरिकुमार लीलासुन्दर उद्यान की ओर अपने मित्रों के साथ जा रहा था तब मंजरी ने उसे देखा था । मंजरी काफी समय तक उसे एक-टक देखती रही, पर किसी भी सयोग से कुमार की दृष्टि मयूरमंजरी पर नहीं पड़ी, अर्थात् कुमार ने उसे नहीं देखा । लीलावती यह भी कह रही थी कि कुमार के प्रति उसके मन में प्रेमाभिलाषा जाग्रत हुई, पर यह प्रेम पूरा हो सकेगा या नहीं ? इसी चिन्ता मे उसकी यह अवस्था हुई है । अब आपने अपने ज्ञान चक्षु से जो कुछ देखा है, वैसा ही इन दोनों का मिलन भी हो जाये, ऐसा करने की कृपा भी आप ही करे ।

भाई ! मैंने रानी से कहा कि कुमार का क्या अभिप्राय है इसका मुझे पहले पता लगाने दे । इस पर रानी बोली कि आप तो सब जानती हैं, इस विषय मे आपको अधिक क्या कहूँ ? फिर मैंने चित्रपट पर मयूरमंजरी की छवि चित्रित की । वह चित्र लेकर मैं लीलासुन्दर उद्यान में आई । वहाँ हरिकुमार को देखकर

वह चित्रपट मैंने उसे दिया और उसके मुख पर कैसे भाव आते हैं, यह देखती रही । मुझे लगा कि इसके मन में भी मजरी के प्रति प्रेमाभिलाषा जाग्रत हुई है । फलतः मेरा कार्य पूर्ण (सिद्ध) हो गया । तत्पश्चात् महारानी को यह सवाद देने तथा इस सम्बन्ध में और क्या करना चाहिये यह पूछने के लिये मैं तुरन्त ही वहाँ से लौट आई । मैंने महादेवी से कहा—‘हरिकुमार तो अब मेरी मुट्ठी में है, अब इस विषय में और क्या करना चाहिये वह बताओ ।’ शुभ सवाद सुनकर महारानी बहुत प्रसन्न हुई और अपनी पुत्री से कहने लगी—‘पुत्रि मयूरमंजरी ! भगवती तपस्विनी ने जो कुछ कहा वह तू ने सुना या नहीं ? अब तुझे अपना * हृदयवल्लभ अवश्य मिलेगा ।’ मयूरमंजरी ने बात सुनी पर उसे पूर्ण विश्वास नहीं हुआ, अतः वह लजाती हुई बोली—‘ओ माताजी ! क्यों बिना सिर-पैर की बात कर मुझे ठग रही है ।’ महारानी समझ गई कि मयूरमंजरी को अभी विश्वास नहीं हुआ है । अब समय नष्ट करने में कुछ सार नहीं है ऐसा विचार कर वह शीघ्र ही महाराजा नील-कण्ठ के पास गई और उन्हें सब समाचारों से अवगत कराया । मयूरमंजरी के साथ हरिकुमार का सम्बन्ध हो यह बात महाराजा को भी पसन्द आई । इस विवाह-सम्बन्ध को विठाने और कुमार को यहाँ लाने के लिये ही राजा-रानी ने मुझे अभी-अभी भेजा । हे भाई ! यही चित्रपट का वृत्तान्त है । चित्रालेखित राजकन्या मयूर-मंजरी ही है और मैं इसी प्रसंग में प्रयत्नशील हूँ ।

मयूरमंजरी आलेखित चित्रपट-द्वय

फिर मैंने तपस्विनी से पूछा—देवि ! आपने हाथ में क्या ले रखा है ?

उत्तर में तपस्विनी बन्धुला ने कहा—मंजरी के हाथों से चित्रित ये दो चित्र हैं ।

मैंने पूछा—यह तो ठीक है, पर चित्र साथ में लाने का क्या प्रयोजन है ?

तपस्विनी ने स्पष्ट उत्तर दिया—संभव है कुमार को मेरे वचन पर विश्वास न हो तो उसकी शका को दूर करने के लिये मंजरी के मनोभावों को प्रकट करने वाले ये चित्र हैं । अर्थात् कुमार की शका को दूर करने के लिये ही मैं इन्हें साथ लायी हूँ । यदि आवश्यकता होगी तो उनका उपयोग करूँगी ।

मैंने कहा—भगवती देवी ने सब काम बहुत ही सुन्दर किया है । आपने अपनी व्यवस्था से कुमार को जीवन दान दिया है ।

फिर मैं तपस्विनी के साथ उद्यान में हरिकुमार के पास आया । तपस्विनी बन्धुला ने इस विषय में राजाज्ञा को कह सुनाया । तपस्विनी ने मुझे जो विस्तृत वर्णन सुनाया था वह भी मैंने कुमार को सुना दिया, किन्तु उसे फिर भी विश्वास नहीं हुआ । उसे लगा कि उसकी चिन्ता दूर करने के लिये ही यह सब कृत्रिम नाटक

रचा गया है । तब उसके मन में विश्वास जमाने के लिए तपस्विनी ने कपड़े पर कपड़े में लिपटे हुए वे चित्र उसे दिखाये । कपड़ा हटाकर कुमार चित्र देखने लगा । प्रथम चित्र में एक अति सुन्दर समान लम्बाई और समान वय वाले विद्याधर-दम्पति को उज्ज्वल रंगों में चित्रित किया गया था । वस्त्रावृत अंग के उन्नत-अवनत अवयवों की रमणीय संयोजना और उचित प्रकार से पहनाये गये आभूषण इतने स्पष्ट थे कि बारीक से बारीक रेखा भी स्पष्ट झलक रही थी । इस युगल के अवयवों की रचना छोटे-छोटे बिन्दुओं से ऐसी विलक्षण बनाई गई थी कि नूतन प्रेमरस की उत्सुकता स्पष्टतः झलकती थी । विद्याधर-दम्पति प्रेम से एक-दूसरे को हर्षोत्फुल्ल दृष्टि से इस प्रकार देख रहे थे मानो अत्याकर्षक प्रेम का साम्राज्य उनकी आँखों में समा गया हो, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता था । चित्र के नीचे द्विपदी छन्द में लिखित निम्न कविता को भी कुमार ने पढ़ा :—

प्रियतमरतिविनोदसम्भाषणरभसविलासलालिता ।

सततमहो भवन्ति ननु घन्यतमा जगतीह योषितः ॥१७१॥

अभिमतवदनकमलरसपायनलालितलोललोचनाः ।

सुचरितफलमनर्घ्यमनुभवति शमियमम्बरचरी यथा ॥१७२॥

अपने हृदयवल्लभ प्रियतम के साथ प्रेमरति, विनोद, भाषण, प्रेमोत्साह और विलास से सतत लालित स्त्रियाँ इस ससार में वास्तव में विशेष भाग्यशालिनी होती हैं । इस विद्याधरी की भाँति ऐसी स्त्रियाँ स्वकीय मनपसन्द पुरुष को अपने मुखकमल के रस का पान करवाकर अपनी आँखों को तृप्त करती हुई पूर्व-पुण्य के फलस्वरूप अमूल्य सुख का अनुभव करती हैं ।

प्रथम चित्रपट को देखने के पश्चात् कुमार दूसरा चित्र देखने लगा । इस दूसरे चित्र में एक राजहसिनी चित्रित की गई थी । वन में लगे दावानल में दग्ध वनलता जैसी, अत्यन्त हिमपात से काली पड़ी हुई कमल के डठलो जैसी, प्रभात के सूर्योदय से लुटी हुई कान्तिहीन चन्द्रकला जैसी, टूटी और कुमलायी हुई आम्रमजरी जैसी, सर्वनाश-प्राप्त कृपण स्त्री जैसी, सर्व प्रकार की कान्ति और तेज से रहित, अत्यन्त शोक के कारण समस्त अवयवों से दुर्बल बनी हुई और कण्ठ तक प्राण आ गये हो ऐसी यह राजहसिनी दिखाई दे रही थी । इस चित्र के नीचे भी द्विपदी खण्ड (निम्न कविता) लिखी थी — *

इयमिह निजकहृदयवल्लभतरदृष्टवियुक्तहसिका ।

तदनुस्मरणखेदविधुरा बत शुष्यति राजहसिका ॥१७३॥

रचितमनन्तमपरभवकोटिषु दुःसहतरफल यया ।

पापमसौ नितान्तमसुखानुगता भवतीदृशी जन ! ॥१७४॥

जैसे अपने प्रिय के वियोग में प्रिया उसे बार-बार स्मरण कर अधिकाधिक शोक करती हुई सूख जाती है वैसे ही यह राजहसिनी अपने हृदय में बसे हुए प्रिय को एक बार देखने के पश्चात् उसके वियोग में सूख कर काटा हो रही है। हे मानवो ! अन्य करोड़ों भवों में जिसके फल को सहन करना पड़े ऐसे अनन्त पाप करने वाले मनुष्य को ही ऐसी दुःखद अवस्था प्राप्त होती है।

ये दोनों चित्र देखकर और उनके नीचे लिखे छन्दों को पढ़कर हरिकुमार के मन में यह बात घर कर गई कि, अहो ! राजकुमारी बहुत ही कुशल और रसिक जान पड़ती है। अहो ! इसके चातुर्य से लगता है कि इसमें रहस्य के सार को ग्रहण करने की अद्भुत शक्ति है। अहो ! अपना सद्भाव अन्तःकरण-पूर्वक अर्पण करने की शुद्ध बुद्धि भी उसमें स्पष्ट दिखाई देती है। सच ही ऐसा लग रहा है कि उसके मन में मेरे प्रति दृढ प्रेम है। इसका कारण यह है कि इसने प्रथम चित्र में विद्याधर-दम्पति को चित्रित कर उसने अपने अन्तःकरण की गहनतम अभिलाषा को अभिव्यक्त कर दिया है और दूसरे चित्र में विरही राजहसिनी को चित्रित कर उसके माध्यम से उसने यह प्रकट कर दिया है कि अभिलषित वस्तु के न मिलने पर उसकी दशा कैसी दीन हो सकती है। इसने चित्रों में ही उक्त भाव इतनी सुन्दरता से अंकित कर दिये हैं कि इससे उसके मनोभाव स्पष्टतः व्यक्त हो जाते हैं। फिर चित्र के नीचे छन्द लिख कर तो उसने उन भावार्थों को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है।

तत्पश्चात् कुमार ने अपने पास बैठे हुए मन्मथ आदि मित्रों को चित्र दिखाये। मित्र तो उसके मन की बात पहले ही जानते थे, अतः वे एकदम बोल पड़े—अरे कुमार ! मित्र !! उठ, उठ !! शीघ्र जाकर उस बेचारी राजहसिनी को धैर्य बंधा, उसमें शान्ति आप्लावित कर और उसे उसकी धारणा में स्थिर कर। किसी मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति की उपेक्षा करना ठीक नहीं है।

उत्तर में कुमार ने मात्र इतना ही कहा—अच्छा, ऐसी बात है तो चलो ऐसा ही करे।

परिणय

उसके पश्चात् सभी राजभवन में गये। नीलकण्ठ महाराज ने बहुत मान-पूर्वक अपनी प्रिय पुत्री मयूरमजरी हरिकुमार को अर्पित की। उसके पश्चात् शुभ लग्न पर हरिकुमार और मयूरमजरी का लग्न महोत्सव बहुत आडम्बरपूर्वक मनाया गया।

इस उत्सव के अवसर पर अनेक मनुष्य मधुर रसपान से मस्त होकर लस्तपस्त हो गये। अनेक लोगो को उनकी इच्छा के अनुसार दान में धन दिया गया। यह लग्न इतना सुन्दर हुआ कि देवता भी इससे अत्यन्त विस्मय और आनन्द को प्राप्त हुए। लोग उस समय नाचने और खाने-पीने में अत्यन्त मग्न हो गये।

फिर बहुत आडम्बरपूर्वक देव-गुरु की पूजा की गई। सामन्तो को सन्मानित किया गया, परिजन, प्रेमीवर्ग को पहरावणी (वस्त्राभूषण) दी गयी, राज्य कर्मचारियों को प्रसन्न किया गया, प्रधान वर्ग अथवा प्रजाजनो को सन्तुष्ट किया गया और ऐसे अन्य सभी करणीय कृत्य किये गये। इस प्रकार विवाह का आनन्द चारों ओर प्रसरित हो गया।

६. मैथुन और यौवन के साथ मैत्री

नीलकण्ठ राजा को मयूरमजरी अपने प्राणो से भी अधिक प्यारी थी। इस सर्वांगसुन्दरी प्रेमनिपुणा मयूरमंजरी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर हरिकुमार अपनी मित्र-मण्डली के साथ अपना समय आनन्दपूर्वक व्यतीत करने लगा। उस समय रत्नद्वीप में उसकी बहुत प्रसिद्धि हुई। नीलकण्ठ के पुत्र नहीं था अतः पूरा परिवार और सम्बन्धीजन कुमार पर मुग्ध थे। कुमार के अनेक गुण उन्हें आनन्दित करते थे, अतः सभी उसके प्रति विशेष आकर्षित होते गये। यहाँ तक कि समग्र अन्तःपुर, नगर निवासी और राज्यमण्डल भी कुमार पर मुग्ध होने लगा, उसके नाम से सतोष प्राप्त करने लगे और उसके लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तत्पर हो गये। [१७६-१७६]

हे अग्रहीतसकेता ! इधर कुमार मुझ पर इतना अधिक स्नेह रखता था कि मैं एक क्षण भर भी उसे छोड़ नहीं सकता था और उसे भी मेरा पलभर का वियोग भी सहन नहीं होता था। मुझ पर सद्भावपूर्वक सच्चा स्नेह रखने वाला मेरा अन्तरंग मित्र भाग्यशाली पुण्योदय मेरे साथ था, उसी के प्रताप से मेरा कुमार के साथ इतना प्रगाढ़ स्नेह-बन्धन हो गया था। [१८०-१८१] इसी पुण्योदय के प्रताप से कुमार के साथ रहकर मुझे अनुपम विषय सुख भोगने को मिल रहे थे, देवताओं को भी दुर्लभ विलास के साधन प्राप्त हो रहे थे, उत्तमोत्तम पुरुष भी जिसकी कामना करे ऐसी सत्सगति प्राप्त हो रही थी* और मेरे ज्ञान एवं बुद्धि में वृद्धि हो रही थी। लोगो में मेरे यश का डका बज रहा था और मेरे गौरव में सचमुच वृद्धि हो रही थी।

धनशेखर के संकल्प-विकल्प

हे भद्रे ! मुझे सब प्रकार की अनुकूलताएँ होते हुए भी सागर (लोभ) मित्र की प्रेरणा से मेरे मन में अनेक नये-नये सकल्प-विकल्प होते रहते थे।

[१८२] मैं सोचता कि हरिकुमार से मेरी मित्रता मेरे धन कमाने के काम में विघ्न पैदा करने वाली है। मेरे ग्रह अच्छे नहीं लगते। जान-बूझकर मैंने यह व्यर्थ का अनर्थ खड़ा किया है। इस कुमार ने तो मुझे बिना पैसे का नौकर बना लिया है। मैं यहाँ रत्न एकत्रित करने आया था, पर अपनी इच्छानुसार रत्न एकत्रित नहीं कर सका। यह तो लोकप्रसिद्ध जमश्रुति (कहावत) मेरे ऊपर ही घटित हो गई है—“गधे को समस्त मुख देने वाला स्वर्ग तो मिल गया पर वहाँ भी हाथ में रस्सी लिए एक घोड़ी उसे मिल ही गया।” (‘भाग्य दो कदम आगे चलता है’ वाली कहावत चरितार्थ हुई।) मैं तो बिना किसी विघ्न के यहाँ रत्न एकत्रित करने आया था, पर यहाँ भी मुझे उक्त गधे के समान विघ्नरूप यह कुमार मित्र मिल गया। [१८३-१८४]। अब मैं इसको एकाएक छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि यह राजपुत्र है, शक्तिशाली है और यदि यह मेरे ऊपर क्रुद्ध हो गया तो मेरा सर्वनाश कर देगा। अतः अब मुझे कभी-कभी इससे दूर रहना चाहिये, कभी-कभी पास रहना चाहिये, कभी-कभी साधारण मिलन नमस्कार और कभी-कभी उसके मन को अनुरजित करने वाले कार्य करने चाहिये। मुझे अब किसी भी प्रकार रत्न इकट्ठे करने हैं, इस कार्य में मेरी एकनिष्ठता और मेरे स्वार्थ में विघ्न न पड़े ऐसा ही व्यवहार मुझे कुमार के साथ करना चाहिये। [१८५-१८६]

मैंने अपने मन में धन एकत्रित करने की जो उपरोक्त धारणा बनाई उसे मैंने कार्यरूप में भी परिणत किया। बहुत प्रयास के पश्चात् मैं रत्नों का प्रचुर सग्रह करने में सफल हुआ। इन रत्नों पर मुझे इतनी गाढासक्ति और उसके प्रति इतना मोह बढ़ा कि मेरी चेष्टाये और व्यवहार को देखकर विवेकी पुरुष हँसने लगे। इस रत्न-राशि पर अत्यन्त मूर्छाग्रस्त होकर इन रत्नों को कभी मैं आँखें फाड़-फाड़ कर बार-बार देखता, कभी उन पर हाथ फेरता, कभी हाथ में लेकर उछालता और कभी छाती से चिपका कर प्रसन्नता से खिल उठता। कभी गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ देता और उस पर सैकड़ों प्रकार के निशान बनाता। फिर सोचता कि मुझे यहाँ रत्न गाड़ते हुए किसी ने देख तो नहीं लिया? इस शका से रत्नों को फिर उस गड्ढे में से निकालकर दूसरे स्थान पर गाड़ता और फिर उसके ऊपर दूसरे प्रकार का निशान बनाता। समय-समय पर बार-बार जाकर उन निशानों का निरीक्षण करता। मुझे किसी का विश्वास न होता। अविश्वास के कारण रात में नीद नहीं आती और दिन में चैन नहीं पड़ता। हे भद्रे! सागर मित्र के दोष के कारण मुझे धन पर ऐसी मूर्छा, गाढासक्ति, राग और मोह हो गया। अब मैं कभी-कभी समय निकाल कर कुमार के पास चला जाता और उसके मन को आनन्दित कर लौट आता। शेष अधिक समय घर पर ही रहकर अधिकाधिक रत्न इकट्ठे करने की योजना बनाता रहता। रत्नोपार्जन करने में मैं इतना लोलुप बन गया कि मेरी पूरी लगन उसी ओर लग गई और मैं उसी के सपने देखने लगा। मैं सोचने लगा कि रत्नद्वीप में जितने रत्न हैं उन सब रत्नों को इकट्ठे कर उन्हें अपने देश ले जाऊँ। [१८७-१८८]

यौवन और मैथुन के साथ मैत्री

भद्रे ! मैं जब रत्नद्वीप में था तब एक और अप्रत्याशित घटना घटित हुई, वह सुनाता हूँ, सुनो । तुम्हें स्मरण होगा कि कर्मपरिणाम महाराजा की त्रिभुवन में प्रसिद्ध कालपरिणति नामक महारानी है ।* उसके अत्यन्त रसिक दो विशेष दास हैं जिनके नाम यौवन और मैथुन हैं । उन दोनों में एक बार निम्न वार्तालाप हुआ । [१९४-१९६]

यौवन-मित्र मैथुन ! ससारी जीव इस समय अपने वश में है । तुम्हारे ध्यान में होगा कि इस समय वह घनशेखर के नाम और रूप से जाना जाता है । मुझे लग रहा है कि अब तुम्हारा भी उसके पास जाने का समय आ गया है । अभी अच्छा अवसर है, अतः चलो हम उसके पास चले । [१९७-१९८]

मैथुन-भाई यौवन ! यदि ऐसी बात है तो वह घनशेखर जहाँ पर है वहाँ मुझे ले चल और उसके साथ मेरा परिचय करवादे । मुझे तेरे साथ चलने में बहुत आनन्द आयेगा । [१९९]

यौवन-मित्र ! मैं पहले भी उसके पास गया था, उस समय उसने मेरा योग्य सम्मान किया था और मेरी सेवना भी की थी । मैं अवश्य ही तुम्हें उसके पास ले चलूँगा और उससे तेरा परिचय करा दूँगा । यह घनशेखर ऐसी प्रकृति का है कि इसके साथ सम्बन्ध जोड़ने में आनन्द आयेगा । [२००]

इस प्रकार बातचीत कर वे दोनों अन्तरंग मित्र यौवन और मैथुन मेरे पास आ पहुँचे । फिर यौवन मुझसे बोला—भाई घनशेखर ! आज मैं अपने साथ अत्यन्त प्रेमालु एक मित्र को लाया हूँ । यह बहुत अच्छा है और मित्रता करने योग्य है । मेरे समान ही समझ कर तुम इसके साथ मित्रता करो । मेरी उपस्थिति में इस मित्र के आने पर तुम्हें बहुत ही आनन्द प्राप्त होगा । मेरा यह मित्र बहुत सुख देने वाला और लहर में मस्त करने वाला है । अथवा बछड़े वाली दुधारू गाय के इतने अधिक गुण गाने की आवश्यकता ही क्या है ? [२०१-२०३]

मित्र यौवन, जिसे मैं पहले से ही जानता था, उपरोक्त बात कह कर चुप हो गया । हे भद्रे ! वास्तविकता तो यह थी कि ये दोनों मित्र महाभयकर अनन्त दुःखों के खड्गों में घकेलने में कारणभूत थे, परन्तु मोहराजा के दोष से बँधा हुआ विपरीत विचारों से प्रतिबद्ध मैं उस समय यह नहीं समझ सका । सागर के साथ मेरी मित्रता करवाकर भाग्य चुप नहीं हुआ, मेरी विडम्बना कुछ बाकी थी उसे पूर्ण करने के लिए अब मेरी मैत्री मैथुन से करवाई गई । कहावत है कि “जब ऊट भार से दबकर मुख से बूम मार रहा हो तब भी उस समय यदि अधिक भार उसकी पीठ पर न समा सके तो थोड़ा बोझ उसके गले में भी बाँध दिया जाता है ।

[२०४-२०६]

हे भद्रे ! यौवन की बात सुनकर मैं मोह-विह्वल हो गया, मन में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और मैंने दोनों को अपने विशेष मित्रों के रूप में स्वीकार कर लिया तथा उन्हें भी सूचित कर दिया कि अब मैं उनके प्रति सच्ची प्रीति रखूंगा। मेरे अन्तरंग राज्य के स्वान्त नामक भवन के स्थान पर उसके अधिपति के रूप में मैंने मैथुन मित्र की स्थापना कर उसे आश्रय दिया और स्वान्त नामक महल के पास ही गात्र नामक (शरीर) महल के स्थान पर यौवन मित्र को स्वामी के रूप में नियुक्त किया। [२०७-२०९]

यौवन और मैथुन का प्रभाव ? कुकर्मों में प्रवृत्ति

उसके पश्चात् ये दोनों मेरे शरीर के भीतर अपने-अपने स्थान पर रहकर, मेरे द्वारा लालित-पालित होकर अपने शौर्य का मुझ पर प्रभाव दिखाने लगे। हे भद्रे ! यौवन मुझ में क्रीड़ा, विलास, प्रहसन, हास्य, चुटकले और वीरता आदि मन को हरण करने वाले अनेक गुण उत्पन्न करने लगा। हे भद्रे ! मैथुन ने मेरे पर ऐसा प्रभाव डाला कि मैं सैकड़ों स्त्रियों के साथ भोग-विलास करूँ तब भी मेरा मन नहीं भरे। जैसे दावानल में कितनी ही लकड़ी डालने पर भी उसका पेट नहीं भरता वैसे ही कितनी ही स्त्रियों के साथ मैथुन सेवन करने पर भी मुझे तृप्ति नहीं होती।* फिर मैथुन मित्र ने मुझे नगर की सब से सुन्दर वेश्या के साथ भोग भोगने के लिये प्रेरित किया, पर मेरा पुराना अन्तरंग मित्र सागर जो धन का लोभी था, मुझे समझाता रहा कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से धन की हानि होगी और एकत्रित पूजा विनाश को प्राप्त होगी। इस प्रकार एक तरफ मैथुन मुझे विलास करने की आज्ञा देता तो दूसरी तरफ सागर मुझे धन का लोभ दिखला कर रोकता। मैं बहुत नाजुक स्थिति में आ गया, “एक तरफ नदी तो दूसरी तरफ व्याघ्र” वाली मेरी दशा हो गयी। मैं घबरा गया। हे भद्रे ! सागर मित्र पर मुझे अधिक प्रेम था, वह मुझे सब से प्यारा था, उसके प्रति मेरा अधिक आकर्षण था, पर साथ ही मैथुन की आज्ञा का उल्लंघन करने में भी मैं असमर्थ था। अन्त में दोनों के दबाव में आकर मैं एक अप्रत्याशित दारुण कर्म कर बैठा, क्योंकि मेरी इच्छा दोनों की आज्ञा मानने की थी। [२१०-२१६]

दोनों मित्रों को प्रसन्न रखने के लिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे मेरी मैथुन-सेवन की इच्छा भी तृप्त हो और धन भी खर्च न करना पड़े। इसके लिए मैं बाल-विधवा, परित्यक्ता, प्रोषितभर्तृका (जिसका पति परदेश गया हो), भक्त-स्त्रियों या विना पैसा लिए अथवा नाम मात्र का पैसा लेकर वश में होने वाली स्त्रियों के साथ भोग भोगने का विचार करने लगा। सागर मित्र के भय से और मैथुन की आज्ञा मानने के लिए मैंने न तो कार्य-अकार्य का विचार किया और न लोकलाज से ही डरा तथा बिलकुल पागल की तरह ऐसी

स्त्रियो को ढूँढ-ढूँढ कर उनके साथ मैथुन सेवन करने लगा । इस प्रकार के व्यवहार से मैंने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया और निर्लज्ज होकर ढेढ़णी और भंगिन जैसी ओछी स्त्रियो में भी सगम की कामना से भटकने लगा । मुझ से मैथुन सेवन किये बिना रहा नहीं जाता और उसके लिए पैसे भी खर्च नहीं करने थे, अतः मैं जघन्य कुकर्म में प्रवृत्त हो गया । हे भद्रे ! इस प्रकार अग्राह्य और नीच स्त्रियो में भटकने से मेरी बहुत निन्दा हुई और उन स्त्रियो के सम्बन्धियो ने मेरा बहुत अपमान किया, मुझे बहुत मारा और समाज में मेरी बहुत अपकीर्ति हुई । मैं हरिकुमार का मित्र था और उस समय तक मेरा अन्तरंग मित्र पुण्योदय मेरे साथ था । इसलिये उन स्त्रियो के सम्बन्धियो ने मुझे जान से नहीं मारा और न मुझे दण्ड ही दिलाया । परन्तु, इस मैथुन मित्र के प्रसंग से मैं समाज में अत्यन्त तिरस्कृत और विवेकवान शिष्टजनों का निन्दापात्र बना । फिर भी हे सुलोचने ! मैं मूढचित्त यह मानता रहा कि यह मैथुन मित्र मुझे महान सुख देने वाला है, निष्कामवृत्ति से प्रेम रखने वाला है और आनन्द की मस्ती में झुलाने वाला है । उस समय मुझे निश्चित रूप से यही लगता था कि इस ससार में जिसे मैथुन नहीं मिला उसका जीवन ही क्या है ! अथवा उसका जीना और नहीं जीना बराबर है । जीवित भी वह मुर्दा ही है । उस समय मुझे मैथुन पर इतना अधिक प्रेम था और मैं उस पर इतना आसक्त था कि मुझे वह गुणों का पुञ्ज ही दिखाई देता था, उसमें एक भी दोष दिखाई नहीं पड़ता था । ऐसी विपरीत बुद्धि के कारण मुझे मैथुन पर बहुत प्रेम था । वह मेरा अत्यन्त प्यारा मित्र था । फिर भी उससे भी अत्यधिक मेरा प्रिय मित्र तो सागर ही था ।

[२१७-२२६]

हे पापरहित अगृहीतसकेता ! उस समय मैं यही समझ रहा था कि सागर मित्र की कृपा से ही देवों को भी अप्राप्य माणिक रत्नों के ढेर मुझ गरीब को मिले है, अतः वह धन्यवाद का पात्र है । सागर और मैथुन मुझे ऐसी कई दुःखपूर्ण पीड़ाएँ पहुँचाते फिर भी मैं मूर्खता के कारण उनमें आनन्द मानता था और यह समझ कर कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है । मैं रत्नद्वीप में ही रहता रहा । [२२७-२२८]

७. समुद्र से राज्य-सिंहासन

[हरिकुमार निर्दोष आनन्द-विलास करता हुआ, समय-समय पर मेरी मित्रता का लाभ लेता हुआ आनन्दपूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहा था। मैं सागर के प्रताप से रत्न इकट्ठे कर रहा था और मैथुन के असर से स्त्रियो मे भटक रहा था। सागर का मुझ पर अधिक प्रभाव था, पर विलास मे मुझे आनन्द आता था। लोभवश घन नहीं खर्च करता था जिससे नीच स्त्रियो के प्रसंग मे पडकर अपयश का भागी बन रहा था। कुमार मे मेरी जैसी विलासप्रियता या लोभ नहीं था।]

हरिकुमार की ख्याति : नीलकण्ठ की दुश्चिन्ता

हरिकुमार मे सब प्रकार की सादगी और स्नेहवृत्ति होने से महाराजा नीलकण्ठ का सम्पूर्ण राज्यवर्ग, राजा का अन्तःपुर और पूरा राज्य उस पर मुग्ध था। उसके गुणो से सभी प्रसन्न थे और सभी उसके प्रति प्रेम रखते थे। हरिकुमार जैसे-जैसे उम्र मे वढ रहा था वैसे-वैसे उसके राज्यकोष और राज्यवैभव मे भी वृद्धि हो रही थी। यह बात प्रसिद्ध ही है कि “जनता के अनुराग से सपत्ति मे वृद्धि होती है।”* जब वह हरिकुमार मयूरमञ्जरी के साथ हाथी पर सवार होकर, मित्रो और राजपुरुषो से परिवेष्टित होकर, श्वेत छत्र से शोभित होकर घूमने निकलता तो उनकी शोभा इन्द्र-इन्द्राणी जैसी लगती। नगर-निवासी उसकी तरफ एक-टक देखते रहते और उसे वास्तव मे भाग्यशाली मानते। [२२६-२३२]

कुमार पर जनता के अतिशय अनुराग को देखकर महाराजा नीलकण्ठ को द्वेष होने लगा। वे सोचने लगे कि कुमार के मन मे अवश्य ही मेरे प्रति द्वेषित भाव होंगे। ऐसे कलुषित विचारो से महाराजा का मन मलिन हो गया। वे सोचने लगे—मैं वृद्ध हो गया हूँ, पुत्रहीन हूँ, मेरे पास इस समय मेरा कोई पक्षधर नहीं है और इस कुमार ने मेरे सम्पूर्ण राज्य कर्मचारियो और सम्बन्धियो को अपने वश मे कर लिया है। सक्षेप मे मेरा समग्र राज्यतन्त्र इसने सभाल लिया है और मेरे मंत्री भी उसके प्रति आकर्षित है। इस प्रकार वर्धित प्रताप और महाबली यह कुमार कभी मेरे सम्पूर्ण राज्य को भी हडप सकता है, इसमे मुझे तनिक भी सदेह नहीं है। अतः अब इसके सम्बन्ध मे मुझे अनदेखी नहीं करनी चाहिये। नीति एव व्यवहार कुशल मनुष्य कह गये है कि, “आधा राज्य हडप करने वाले नौकर को यदि मारा न जाय तो एक दिन स्वयं को उसके हाथ से मरना पड़ता है।” [२३३-२३६]

अतएव मैं अपने विशेष मन्त्री सुबुद्धि से परामर्श कर, उसका सहयोग प्राप्त कर कुमार का वध करवा डालूँ, ऐसा राजा ने अपने मन में विचार किया ।

तत्पश्चात् राजा नीलकण्ठ ने शीघ्र ही सुबुद्धि मन्त्री को एकान्त में अपने पास बुलवाया और अपना गूढ़ अभिप्राय उसे बतलाया । सुबुद्धि मन्त्री कुमार को भली प्रकार जानता था और उसके पवित्र सद्गुणों से रजित होकर उससे प्रेम रखता था । राजा का निर्णय सुनकर उसके हृदय पर वज्र गिरने जैसा झटका लगा, पर राजा का निर्णय स्पष्ट और टाला न जा सकने वाला समझकर उसने राजा की हाँ में हाँ मिला दी । मन्त्री ने राजा से कहा—‘हे देव ! आपके मन में जैसा ठीक लगे वैसा ही करिये । महान पुरुष बुद्धि को अयोग्य लगे ऐसे कार्य में कभी भी प्रवृत्ति नहीं करते ।’ फिर हरिकुमार को मारने का दृढ़ निश्चय कर राजा और मन्त्री अपने-अपने स्थान पर गये । [२३७-२४१]

मन्त्री सुबुद्धि की दक्षता

पवित्र बुद्धि वाला, वयोवृद्ध, अनुभवी सुबुद्धि मन्त्री राजा की आज्ञा को सुनकर जब घर आया तो सोचने लगा कि राजा की भोग सुख की आसक्ति को धिक्कार है । उसके इस अज्ञानजनित निर्णय को भी धिक्कार है । ऐसी राज्य-लम्पटता भी सचमुच निन्दनीय एवं धिक्कार योग्य है । राज्य के सम्बन्ध में अनेक अच्छे बुरे विचार आते ही रहते हैं, यह सत्य ही है । एक समय हरिकुमार इन महाराजा को प्राणों से भी अधिक प्यारा था । यह सर्वगुणनिधान होते हुए भी महाराजा का जवाई है और उनकी सगी बहिन का एक मात्र पुत्र/भाणज भी है । इनके आश्रय में रहने वाला कुमार आज बिना कारण राजा का द्वेषभाजन हो गया है । राजा की दृष्टि में यह उनका महान शत्रु और वध योग्य हो गया है । अहा ! भोग और तृष्णा की कामनाओं से जो अन्धापन आता है, वही ऐसी भयकर परिस्थितियों का कारण बनता है । इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं । अहा ! ऐसा महान पवित्र, विनयशील, अलोभी, शुद्धात्मा हरिकुमार जो पाप से डरने वाला है, क्या वह कभी स्वप्न में भी राज्य-हरण का विचार कर सकता है ? राज्य के लोभ से महाराजा नीलकण्ठ इस समय मूर्ख, बुद्धिविकल और विचारहीन बन गये हैं, इसमें कुछ भी सदेह नहीं । इस पवित्र शुद्धात्मा रत्न जैसे उज्ज्वल हरिकुमार का अब किसी भी उपाय से मुझे रक्षण करना चाहिये । [२४२-२४७]

मन्त्री ने अपने हृदय में कुमार के रक्षण का सकल्प कर अपने एक विश्वासी भृत्य दमनक को सब बात अच्छी तरह समझाई । राजा के साथ जो बात हुई वह सब और भविष्य में क्या होने वाला है वह सब समझाकर गुप्त रूप से कुमार के पास दमनक के द्वारा ये समाचार भिजवा दिये* और यह भी कहलाया ‘कुल-

भूषण कुमार ! हम पर कृपा कर आप यह देश छोड़कर शीघ्र ही चले जाये, इसमे तनिक भी विलम्ब न करे ।' [२४८-२४९]

हरिकुमार की प्राणरक्षा पलायन

दमनक ने आकर कुमार को सब समाचार कहे । सुनकर कुमार के पेट का पानी भी नहीं हिला । मामा का या मौत का उसे किंचित् भी भय नहीं हुआ । फिर भी उसके मानस मे वृद्ध मंत्री सुबुद्धि के प्रति बहुत आदर था, अतः उसके आग्रह को ध्यान मे रखकर, समुद्र पार कर स्वदेश जाने का उसने तुरन्त निश्चय कर लिया । हे भद्रे ! निर्णय करते ही हरिकुमार ने मुझे अविलम्ब एकान्त मे बुलवाया और अत्यन्त विश्वासपूर्वक मेरे सामने सब वृत्तान्त कह सुनाया कि राजा ने बिना कारण उस पर द्वेष किया है और मंत्री के परामर्श एव निर्देश के अनुसार वह इसी समय समुद्र पार कर भारतवर्ष/स्वदेश लौट जाना चाहता है । मित्र धनशेखर ! मैं तेरा विरह क्षण भर भी सहन नहीं कर सकता, अतः तुम भी मेरे साथ चलने के लिये तैयार हो जाओ । [२५०-२५३]

कुमार का निर्णय सुनकर मैंने अपने मन मे विचार किया कि बड़े आदमी के साथ मैत्री करने का यह फल है । मैं तो यहाँ रत्न राशि एकत्रित करने आया था मगर जब से इसकी मित्रता हुई तब से इस काम मे विघ्न ही पडा । अब इसके साथ इतनी गहन मित्रता हो गई है कि छोड़ते भी नहीं बनता । मुझे उसके साथ जाना ही पड़ेगा । अन्य कोई बहाना नहीं चलेगा । [२५४]

ऐसा सोचकर मैंने प्रकट मे कुमार से कहा—भाई ! आपकी जैसी इच्छा, इसमे मुझे क्या कहना है ।

मेरा उत्तर सुनकर कुमार प्रसन्न हुआ । फिर वह बोला—मित्र ! कोई सुदृढ जहाज जो तैयार हो और अभी रवाना होने वाला हो तो उसका पता लगाओ । मैंने रत्न का बहुत बड़ा भण्डार इकट्ठा किया है उसको लेकर शीघ्र ही जहाज मे बैठ जाये ।

मैंने कुमार के निर्णय को शिरोधार्य किया । तुरन्त ही मैं समुद्र के किनारे गया और सर्व सामग्री से सम्पन्न और अत्यधिक सुदृढ दो बड़े जहाज ढूँढ निकाले । एक जहाज मे कुमार के रत्न भर दिये और दूसरे जहाज मे मैंने मेरे रत्न भर दिये ।

यह सब तैयारी गुप्त रूप से चल रही थी तभी सध्या हो गई । अन्धेरा होने पर किसी परिजन को सदेह न हो इस प्रकार चुपचाप मयूरमजरी और वसुमती को साथ लेकर हरिकुमार और मैं समुद्र किनारे पहुँचे । वहाँ हमने जहाजो और उनके कर्मचारियों की खूब अच्छी तरह से जाच की । रात्रि का प्रथम प्रहर बीतने पर रमणी के कपोल जैसा पाण्डुरंग का चन्द्र आकाश मे उदित हुआ । उसी समय समुद्र मे खलवली मची, जल-जन्तुओ के शोर के साथ ही समुद्र मे ज्वार आ गया । कुमार

अपनी पत्नी के साथ अपने जहाज में बैठा और मैं अपने जहाज में बैठने जा ही रहा था कि कुमार बोला—भाई धनशेखर ! तुम भी मेरे जहाज में ही आ जाओ, मुझे तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं सुहाता, अर्थात् तुम्हारे बिना एक पलभर भी मैं अकेला नहीं रह सकता ।

मित्र हरिकुमार के आग्रह से मैं भी कुमार के जहाज में बैठ गया । जहाज में प्रवेश करने के बाद मागलिक शकुन किये गये । चालको ने अपने स्थान ग्रहण किये । पाल खोले गये और उसमें हवा भरते ही हमारे जहाज चलने लगे । जहाज चलते-चलते आगे बढ़ रहे थे । इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए और हमने भारत की तरफ जाने का अधिक भाग समुद्र मार्ग से पार कर लिया ।

धनशेखर का हरिकुमार को समुद्र में फेंकना

हे अगृहीतसकेता ! जिस समय हमारी यात्रा आनन्दपूर्वक चल रही थी उसी समय मेरे दोनों पापी अन्तरंग मित्र सागर और मैथुन एक साथ उपस्थित होकर मुझे अन्दर से प्रेरित करने लगे । पहले पापकर्मी सागर ने अपना रोब जमाया । उसने मुझे उकसाया कि ऐसा रत्नों से भरा हुआ जहाज कभी दूसरो के हवाले किया जा सकता है ? पाप-प्रेरक सागर की आंतरिक प्रेरणा से मेरे मन में विचार आया कि, अहा ! मेरे भाग्य तो वस्तुतः अतिशय प्रबल है । मेरा एक जहाज तो रत्नों से भरा हुआ है ही, अब यह रत्नों से भरा हुआ कुमार वाला* दूसरा जहाज भी मुझे मिल जाय तो मेरे मन के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाये ।

[२५५-२५७]

उसी समय मेरे दुरात्मा मित्र मैथुन ने भी मुझे आन्तरिक प्रेरणा दी । मेरे मन में धन सम्बन्धी पाप तो पहले से ही भरा था उसमें इस दुष्ट बुद्धि ने और वृद्धि की । उसने मुझे उकसाया कि इस अत्यन्त पृथुस्तनी, विशाल नेत्रों वाली, पतली कमर वाली, सुकोमला, मोटे नितम्ब वाली, गजगामिनी, लावण्यामृत से ओत-प्रोत, महास्वरूप वाली मयूरमजरी की तुलना में दूसरी स्त्री इस विश्व में मिलना असंभव है । जब तक तूने उसके साथ कामसुख नहीं भोगा तब तक तेरा जन्म व्यर्थ है, तेरा जीवन निष्फल है । अतः इस आकर्षक नेत्रों वाली ललना को तुझे सब से अधिक बहुमूल्य मानना चाहिये और किसी भी प्रकार उसे अपने वश में करना चाहिये ।

[२५८-२६१]

मैथुन की इस प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने सोचा—एक तो रत्नों से भरा हुआ कुमार वाला जहाज मुझे प्राप्त करना है और दूसरे मयूरमजरी को अपनी अक-शायिनी बनाना है । इस प्रकार करने से मुझे धन प्राप्ति के साथ स्त्री-सभोग का आनन्द भी प्राप्त होगा । परन्तु, जब तक हरिकुमार जीवित है तब तक मुझे इन

दोनों में से एक भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, अतः इन दोनों को प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि मैं किसी भी प्रकार कुमार को अपने मध्य में से समाप्त कर दूँ, इस काटे को निकाल दूँ । इस प्रकार सागर और मैथुन मित्रों के वशीभूत होकर इन विचारों के परिणामस्वरूप पाप-परिपूर्ण होकर मैंने अपने मन में निश्चय किया कि किसी को भी संशय न हो इस प्रकार युक्तिपूर्वक कुमार का मैं वध कर दूँ ।

[२६२-२६३]

मैंने जब उपरोक्त निर्णय लिया तब यह नहीं सोचा कि कुमार मेरे प्रति कितना अगाध प्रेम रखता है । मैंने न उसकी स्नेह रसिकता का विचार किया, न मित्रद्रोह के महापाप को सोचा और न कुल में लगने वाले राज्यद्रोह के बड़े भारी कलक का ही विचार किया । मैं दीर्घकालीन उसकी मित्रता को भूल गया, उसके शुद्ध व्यवहार को भी भूल गया, अथवा उसके विशुद्ध जीवन को भी भूल गया । उसने मुझे अनेक बार सन्मानित किया था उसे भी मैंने ताक पर रख दिया और सच्चे पुरुषार्थ का नाश कर न्याय के मार्ग से भटकने का मैंने निर्णय ले लिया ।

अन्यथा मैं दुष्कर्म प्रेरित होने के कारण रात्रि में उठा और कुमार को जहाज के किनारे पर ले गया तथा उसे वहाँ लघु-शका करने को प्रेरित किया । वह सोच ही रहा था कि मैं उसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ तब तक तो वह मेरे धक्के को सहन न कर, एक हृदयभेदी चीत्कार के साथ समुद्र में गिर पड़ा । [२६६-२६७]

समुद्र देव द्वारा रक्षण

चीत्कार के साथ जहाज में से कुछ समुद्र में गिरने के छपाके की आवाज सुनते ही लोग जाग गये और चारों तरफ कोलाहल होने लगा । मयूरमजरी को बहुत भय लगा और मैं तो मूर्ख जैसा शून्य मनस्क होकर वहाँ का वहाँ खड़ा रह गया । मेरे ऐसे अति भयकर पाप कर्म को देखकर समुद्र का अधिपति देव मुझ पर अत्यन्त क्रोधित हुआ । कुन्द के फूल अथवा चन्द्रमा जैसे कुमार के निर्मल गुणों से वह उस पर बहुत प्रसन्न था अतः तुरन्त ही महाभयकर आकृति धारण कर घमाघम करता हुआ जहाज के निकट आया । उस देव ने सब से पहले उसी क्षण अत्यन्त आदरपूर्वक हरिकुमार को समुद्र के जल में से निकाल कर जहाज पर रखा ।

[२६८-२७१]

हे अगृहीतसकेता ! तुझे याद होगा कि मेरे जन्म से ही मेरा अन्तरंग मित्र पुण्योदय मेरे साथ था और उसका सहयोग मुझे सर्वदा मिलता रहता था । उसका मेरे प्रति अभी भी प्रेम था । यद्यपि कुछ समय से वह क्षीण होता जा रहा था, पर मेरे इस अत्यन्त अवम कृत्य को देखकर तो वह मुझ पर बहुत ही क्रोधित हुआ और वह सदा के लिए मुझे छोड़कर मेरे से दूर चला गया । [२७२]

समुद्र देव का कोप

जिस समुद्र देव ने कुमार को वापस जहाज पर रखा था उसके तेज से दशो दिशाएँ बिजली की तरह चमकने लगी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। उस देव ने अब महा भयकर रूप धारण कर मेरे सामने आकर गरजते हुए अति कठोर/क्रूर स्वर में कहा—‘अरे महापापी ! दुर्बुद्धि ! कुलनाशी ! निर्लज्ज ! मर्यादाहीन ! अधम ! हिंजड़े ! मन से तू ऐसा घोर और अतिरौद्र कर्म कर रहा था फिर भी अभी तक तेरे टुकड़े-टुकड़े क्यों नहीं हो गये ?’ ऐसे भयकर शब्द बोलते हुए अपने होठों को दातों से दबाकर महा भीषण भृकुटी चढाकर वह मेरे पास आया। उसे देखते ही मैं थर-थर कांपने लगा और उसी अवस्था में मुझे उठाकर वह आकाश में * खड़ा हो गया। [२७३-२७६]

उस समय हरिकुमार मेरे पक्ष में आया। मैंने उसे मारने का प्रयत्न किया था, उसे भूलकर, पूर्व के स्नेह को ध्यान में रखकर उसने अपनी सज्जनता बतलाई। तुरन्त ही देव को मस्तक झुकाकर उसके पैरों पड़ा और हाथ जोड़कर मेरे लिए प्रार्थना करने लगा—हे देव ! आपके पैरों में गिरकर प्रार्थना करने वाले मुझ पर यदि आपकी सच्ची दया है तो आप मेरे मित्र को छोड़ दें। हे देव ! आपने तो मुझे काल के मुह से बचाया है। अब आप मुझ पर इतनी कृपा और करे और मेरे इस प्रिय मित्र को न मारें। देव ! इसके बिना मुझे अपना जीवन बिताना कठिन होगा। इसके बिना मेरा सुख, मेरा धन और मेरा शरीर भी व्यर्थ है, अतः आप कृपा कर किसी भी प्रकार इसे छोड़ दें। [२७७-२८०]

कुमार मेरा समग्र चरित्र जानता था। मैंने उसके विरुद्ध जो भयकर षड्यन्त्र रचकर उसे समुद्र में धकेला था, उसे भी वह जानता था। फिर भी उस महाभाग्यवान नरश्रेष्ठ ने मेरे प्रति इतना प्रशस्ततम व्यवहार किया था। सच है, “साधु पुरुष किसी भी प्रकार के विकारों से रहित ही होते हैं।” हरिकुमार की इस विचित्र एवं अप्रत्याशित याचना को सुनकर देव मुझ पर अत्यधिक क्रोधित होकर कुमार से कहने लगा—हे महाभाग्यशाली कुमार ! तू तो वास्तव में ही भद्रजन और सरल स्वभावी है, तुझे जिस स्थान पर जाना है वहाँ जा। इस दुष्ट घातकी को तो मैं इसकी दुष्टता का अच्छा फल चखाऊंगा। [२८१-२८३]

यो सज्जन को सज्जनता का उत्तर देकर देव ने आकाश में मुझे प्रबल वेग से धुमाया और फिर जोर से उछाल कर समुद्र में फेंक दिया। मुझे देव ने इतने जोर से फेंका कि उस समय समुद्र में बहुत जोरदार घमाका हुआ और मैं समुद्र की तलहटी में पहुँच गया। अन्धकार से काले समुद्र तल में मैं थोड़ी देर तक नरक के जीव की स्थिति का अनुभव करता रहा और भद्रे ! फिर अपने पाप कर्मों को

भोगने के लिए समुद्र के ऊपर आ गया। 'मैं डूब गया हूँ या मर गया हूँ' यह सोचकर देव वापस चला गया। उस समय पवन अनुकूल होने से हरिकुमार दोनों जहाजों को लेकर भारतवर्ष के समुद्र तट पर पहुँच गया। [२८४-२८६]

हरिकुमार को राज्य-प्राप्ति

समुद्र तट पर उतरते ही हरिकुमार ने लोगों के मुख से सुना कि, 'उसके पिता आनन्दनगर के राजा केसरी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं।' समाचार सुनकर शीघ्र ही हरि अपने राज्य की तरफ गया और बिना किसी क्लेश या लड़ाई के पैतृक राज्यगद्दी पर स्वयं बैठ गया। [२८७-२८८] कुमार की घायल माता वसुमती ने उस समय कमलसुन्दरी की सब घटना विस्तार से बतलाकर समस्त पारिवारिक बान्धवजनों और राज्यपुरुषों के समक्ष यह सिद्ध कर दिया कि हरिकुमार केसरी राजा का पुत्र ही है। कमलसुन्दरी का पुत्र की रक्षा हेतु भागने से लेकर आज तक का सारा घटनाचक्र सुनकर सब लोग कुमार के प्रति अत्यधिक आकर्षित हुए और राज्य का वास्तविक अधिकारी उन्हें मिला है यह जानकर सारी प्रजा ने सतोष प्राप्त किया।

इस प्रकार हरिकुमार अपने प्रबल पुण्य के प्रताप से राजा बना और अन्त में विशाल भूमण्डल का अधिपति बना। कुमार ने अपनी सज्जनतावश मेरे पिता हरिशेखर को बुलाकर रत्नों से भरा हुआ मेरा जहाज उन्हें सौंप दिया।

८. धनशेखर की निष्फलता

धनशेखर की दुर्दशा

देव ने मुझे समुद्र तल में फेंक दिया था। जब मैं ऊपर आया तो पर्वत जैसी विकट ऊँची-ऊँची खारे पानी की लहरें मुझे थपेड़े मार रही थी, बड़े-बड़े मगरमच्छ मुझ पर अपनी पूँछों से आघात कर रहे थे, अनेक तन्तु जैसे जलजन्तुओं द्वारा मैं बाधा जा रहा था, सफेद शखों के समूहों में पछाड़ा जा रहा था, परवाल (समुद्री घास) के सघन बनो में गुम हो रहा था, अनेक प्रकार के मगरमच्छों, जल मनुष्यों, सर्पों और नक्रों (शाकों) द्वारा भयभीत किया जा रहा था। कछुओं की कठोर पीठ के काटों से लहुलुहान, गले तक प्राण आ गये हो ऐसी मृतप्राय स्थिति में सात दिन और सात रात्रि तक उस महासमुद्र में अनेक प्रकार के दुःख उठाते हुए

अन्त में मैं किनारे पर लगा । ज्वार ने मुझे किनारे पर फेक दिया था, पर मैं उस समय मूर्छित था । शीतल पवन के झकोरो से मुझ में कुछ चेतना आयी ।*

चेतना आने पर मुझे बहुत जोर की भूख और प्यास लगी । मैं फल और पानी की खोज में इधर-उधर भटकने लगा । मेरा पुण्योदय समाप्त हो गया था, अतः अब मैं कुछ भी प्रवृत्ति करूँ उसमें मुझे असफलता ही मिलती थी । अनेक स्थानों पर भटकते हुए मुझे एक जंगल दिखाई पड़ा, पर वह भी पुष्प-फल रहित मरुभूमि के उजाड़ प्रदेश जैसा था । सात दिन का भूखा-प्यासा और अनेक प्रकार के दुःखों से उत्पीड़ित मेरी उस समय कैसी दशा हो रही थी, यह तो सहज अनुमान का विषय था । इतने पर भी अभी मुझे बहुल पाप का फल भोगना बहुत बाकी था और मेरे हाथ से नये पाप होने शेष थे इसलिये इस घोर दुःख में भी ऐसे संयोग मिल ही गये जिससे कि मेरी प्राण रक्षा हो गई । जैसी-तैसी तुच्छ वस्तुएँ खाकर मैं अपना जीवन चलाने लगा । [२८६-२९०]

वहाँ से भटकते हुए मैं आगे बढ़ने लगा । अनेक गावों, नगरों और देशों में घूमते हुए अन्त में मैं वसन्त देश में पहुँचा । न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, ऐसी भयंकर स्थिति में मैं अनेक स्थानों पर घूमा, पर अपने अभिमान के कारण मैं अपने पिता के घर आनन्दपुर नहीं गया । मेरा पुण्योदय मित्र मुझे छोड़ चुका था । मात्र सागर और मैथुन अन्तरंग मित्रों को साथ लेकर पुनः धनोपार्जन की कामना से मैं अनेक देशों में घूमता रहा । [२९१-२९२]

कार्यों में निष्फलता

भिन्न-भिन्न देशों में जाकर मैंने अनेक नये-नये कार्य धन कमाने के लिये किये, पर पुण्य के अभाव में धन की प्राप्ति तो नहीं हुई, किन्तु जो भी कार्य किया उसमें रुपये की अठन्नी जरूर हो गई । मैंने कैसे-कैसे काम किये, इसका संक्षिप्त वर्णन सुनाता हूँ—

मैंने खेती का कार्य किया तो उस वर्ष उस स्थान पर वर्षा ही नहीं हुई और सारे देश में अकाल पड़ा ।

फिर मैंने अत्यन्त विनयपूर्वक नीचा मुह करके राजा की नौकरी स्वीकार की । बहुत ध्यान लगाकर राज्य सेवा सच्चे दिल से करने लगा, किन्तु उसमें भी ऐसे प्रसंग आने लगे कि राजा अकारण ही मुझ पर क्रोधित होने लगा और अन्त में मुझे नौकरी छोड़ देनी पड़ी ।

राज्य-सेवा को छोड़कर अब मैंने सेना में नौकरी करली, पर मेरे सेना में भर्ती होते ही एक बड़ा युद्ध प्रारम्भ हो गया और मुझे युद्ध के मोर्चे पर जाना पड़ा । युद्ध में अपना कर्तव्य और सेनापति की प्रसन्नता के लिए मुझे अनेक शस्त्रास्त्रों की

मार सहन करनी पड़ी, जिससे मेरे शरीर में अनेक घाव हो गये और दुःखी मन से मुझे सेना की नौकरी भी छोड़नी पड़ी ।

फिर मैंने बैलगाड़ी खरीदी और भाड़े से एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल और यात्रियों को ले जाने लगा, पर कुछ ही दिनों के बाद मेरे बैलों को तिलक (खरवा) रोग लग गया जिससे मेरे सारे बैल मर गये ।

तब मैंने कुछ गधे खरीदे और उन पर माल लाद कर बनजारे का कार्य प्रारम्भ किया । मेरी इच्छा एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार चलाने की थी । इसी कामना से जब मैंने बनजारों के समूह को इकट्ठा कर व्यापार करना प्रारम्भ किया तब चोरो ने हमारे समूह पर घावा बोला और हमारा सर्वस्व लूटकर हमारे व्यापार को चौपट कर दिया ।

अपनी निष्फलताओं से तंग आकर अन्त में मैंने किसी गृहस्थ के घर में नौकर का कार्य स्वीकार किया और अनेक प्रकार से उसकी सेवा करने लगा, पर मेरी सेवा के बदले में मेरा मालिक मुझ पर कुपित होता रहता और निश्चित वेतन भी नहीं देता । तब आकर मुझे यह नौकरी भी छोड़ देनी पड़ी ।

हे सुमुखि ! फिर मैंने किसी व्यापारी के जहाज पर नौकरी की । परदेश के साथ व्यापार करने के लिए जहाजों में माल भरा गया और वे जहाज परदेश जाने के लिए समुद्र में चलने लगे, पर मेरे कर्म-सयोग से वे जहाज तूफान में घिर गये और समुद्र में डूब गये । जहाजों में भरी हुई व्यापार की सब वस्तुएं भी समुद्र-तल में समा गईं । मेरे हाथ में एक लकड़ी का तख्ता आ गया था जिसे पकड़ कर मैं बड़ी कठिनाई से किनारे लगा, और अपने प्राण बचा सका ।

तख्ते के साथ तैरता-तैरता मैं रोघनद्वीप के किनारे पर लगा था । मैंने सुन रखा था कि इस द्वीप में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ जमीन में से निकलते हैं, अतः बहुत परिश्रम कर मैं जमीन खोदने लगा, पर भाग्य की विडम्बना थी कि मेरे हाथ बूल के सिवाय कुछ भी नहीं लगा ।

इसके पश्चात् मैं एक राजा से मिला और उसकी आज्ञा लेकर मैंने रसायनों से सोना, चादी आदि बनाने के धातुवाद के कार्य द्वारा धन कमाने का प्रयत्न किया । पत्थरों पर, पेड़ों की जड़ों पर, मिट्टी पर पारे को शोध कर कई प्रकार के प्रयोग किये और इन प्रयोगों के पीछे अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट किया, पर मेरे हाथ तो सोने के बदले नमक ही लगा । मुझे किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ और परिश्रम भी व्यर्थ गया ।

फिर, धन कमाने की इच्छा से छूतकला सीखकर मैं अनेक प्रकार का जुआ खेलने लगा, पर उसमें भी जुआरियों ने मुझे जीत लिया और मुझे वावकर इतना मारा कि मेरी हड्डी-पमली एक हो गई । बड़ी कठिनता से मैं जुआरियों के फदे में छूटा ।

फिर मुझे एक महात्मा पुरुष मिले । उनके पास से मैंने रसकूपिका कल्प की विधि सीखी । रससिद्धि की पुस्तक को लेकर मैं रात में रसकूपिका वाली पहाड़ की गुफा में गया और उसमें से रस निकालने का जैसे ही प्रयत्न करने लगा वैसे ही एक सिंह अपनी मोटी पूंछ उछालता और भयकर गर्जन करता वहाँ पहुँच गया । मैं भयभीत होकर वहाँ से भागा और बड़ी कठिनाई से अपनी जान बचा पाया ।

[२९३-३०६]

हे अगृहीतसकेता ! तुझे क्या-क्या बतलाऊ ? उस समय मैंने धन प्राप्त करने की इच्छा से न मालूम कौन-कौन से पाप-कर्म नहीं किये । अनेक व्यापार किये पर पुण्योदय मेरे साथ नहीं था इसलिये जो भी काम करता वह उलटा ही पड़ता और प्रत्येक काम में मुझे लाभ के बदले कठिनाइयों में ही फसना पड़ता । पुण्योदय के बिना मेरी ऐसी दशा हुई कि बहुत जोर की भूख लगने पर मैंने भीख भी मागी तब भी मुझे भीख नहीं मिली । मेरी ऐसी दुर्दशा हो गई । जब मुझे इस प्रकार प्रत्येक काम में असफलता ही हाथ लगने लगी तब मैं बहुत ही निराश हो गया और मैंने यह निश्चय कर लिया कि अब मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा । इस प्रकार मैं हाथ पर हाथ रखकर पैर पसार कर बैठ गया । [३०७-३०९]

सागर का उपदेश : अनुसरण और निष्फलता

जब मैं इस प्रकार निराश होकर बैठ गया तब मेरे अन्तरंग मित्र सागर ने फिर मुझे प्रेरित किया और मुझे उत्साहित करने के लिए हितोपदेश देने लगा—
प्रिय धनशेखर ! मैं तुझे तेरे लाभ की बात कहता हूँ, तू ध्यानपूर्वक सुन—

न विषादपरैरर्थः, प्राप्यते धनशेखरः ।

अविषादः श्रियो मूल, यतो धीरा प्रचक्षते ॥३११॥

हे धनशेखर ! जो प्राणी निराश हो जाते हैं उन्हें कभी धन की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसीलिए विद्वान् मनुष्य कहते हैं कि किसी भी काम में निराश नहीं होना चाहिये, यही धन एकत्रित करने का मूल मंत्र है ।

इसलिये पुरुषार्थी मनुष्य को निराशा छोड़कर, भाग्य के विपरीत होने पर भी परिश्रम कर धनोपार्जन करने का प्रयत्न करना चाहिये । यही सच्चा पौरुष है और इसी से लाभ मिल सकता है । आलसी बनकर बैठे रहने से या अन्य किसी प्रकार से लाभ प्राप्त नहीं हो सकता । तुझे कितना कहूँ, धन तो अवश्य प्राप्त करना चाहिये । वह चाहे झूठ बोलकर, दूसरे के धन को चुराकर, मित्र-द्रोह कर, अपनी सगी माता को मार कर, पिता का खून कर, सगे भाई का घात कर, सगी बहिन का नाश कर, स्वजन-सम्बन्धियों का विनाश कर और समस्त प्रकार के पापाचरण

करके भी किसी भी प्रकार से धन इकट्ठा करना ही चाहिये । धन की महिमा इस ससार में कुछ और ही प्रकार की है ।

धनवान् मनुष्य कितना भी पाप करे तब भी धन की महिमा के कारण वह लोगो में पूजा जाता है, लोग उसकी सेवा करते हैं, सगे-सम्बन्धी उसके चारों तरफ फिरते हैं, भाट चारण उसकी महिमा गाते हैं, बड़े-बड़े विद्वान् एवं पंडित लोग भी उसका सन्मान करते हैं और अत्यन्त विशुद्ध धर्मात्मा मनुष्य से भी अधिक धर्मात्मा उसे माना जाता है । धन की ऐसी स्थिति है । इसीलिये हे धनशेखर ! तू सर्व प्रकार के विपाद का त्याग कर, धैर्य धारण कर और फिर से द्विगुणित उत्साह-पूर्वक धन कमाने के कार्य में परिश्रम प्रारम्भ करदे । तू मेरी शक्ति को बराबर समझ ले और जैसा मैं उपदेश/परामर्श दे रहा हूँ वैसा कर ।

हे सुन्दरागी अगृहीतसकेता ! इस दुरात्मा सागर मित्र के परामर्श, पाप पूर्ण उपदेश और प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने पुनः अनेक प्रकार के पातकी कार्य प्रारम्भ किये । अर्थात् उसने नये-नये प्रकार के पाप करने और नये-नये व्यापार करने के लिये मेरी बुद्धि को प्रेरित किया और उकसाया जिससे मैं दुर्बुद्धि अनेक प्रकार के पाप कर्म करने लगा । यह सागर मुझे जो आज्ञा देता उस पर मैं बिना विचार किये जैसा वह कहता वैसे सब धन्वे करता, व्यापार करता । इस प्रकार उसमें होने वाले समस्त पापों को मैं अपनाते लगा । इस प्रकार मैंने अनेक पाप कर्म किये, मगर मुझे एक फूटी कौड़ी भी मिली नहीं, क्योंकि मेरा मित्र पुण्योदय तो कभी का रुष्ट होकर मेरे से दूर चला गया था । इसीलिये हे सुन्दरि ! पुण्योदय-रहित और मिथ्याभिमान के वश होकर मैं अपने श्वसुर बकुल के यहाँ भी नहीं गया ।

[३१२-३१५]

मेरी ऐसी विषम दशा हो गई थी और मैं ऐसी असहनीय स्थिति में गुजर रहा था, फिर भी मेरा मित्र मैथुन अपने अन्य मित्र यौवन के साथ मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था । वह मुझे बार-बार प्रेरित करता, उकसाता रहता था । परन्तु, मैं तो एकदम निर्धन गरीब हो गया था और मेरा पुण्योदय मित्र भी मुझ से विदा हो गया था जिससे कोई अच्छी स्त्री तो मेरे सामने देखती भी नहीं थी । सुन्दरी तो क्या पर कोई कानी कुबड़ी स्त्री भी मेरी तरफ नहीं भाकती थी । इस प्रकार मैथुन सेवन की इच्छा और प्रेरणा तो अविरत चलती रहती, पर अभीष्ट स्त्री-संयोग नहीं मिलता, जिससे मेरा मन अन्दर ही अन्दर निरन्तर जलता रहता ।* किन्तु पुण्योदय बिना मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी । [३१६-३१८]

इस प्रकार धन की इच्छा और मैथुन की प्रेरणा से मैंने अनेक देशों में भटकते हुए अनेक प्रकार के दुःखों को सहन किया । सभी जगह मुझे निराशा और निष्फलता ही हाथ लगी और मेरी अभिलाषाएँ पूरी नहीं हुई । [३१९]

□

६. उत्तमसूरि

उत्तमसूरि का पदार्पण

अन्यदा अनेक गुणारत्नों की खान आचार्य उत्तमसूरिजी महाराज आनन्दनगर में पधारे। उनके साथ में अनेक सत्साधुओं का बड़ा भारी सघ आया था और वे सभी नगर के बाहर मनोरम उद्यान में ठहरे थे। आचार्य के आगमन के समाचार मिलने पर राजा हरिकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और समस्त राज्यवृन्द से परिवृत होकर बड़े आडम्बर/उत्सव के साथ उनकी वन्दना करने उद्यान में गया। आचार्य श्री की विधि-पूर्वक वन्दना कर, सभी साधुओं को नमस्कार कर, सुखसाता पूछकर वह शुद्ध जमीन पर बैठा और उनके साथ ही समस्त राज परिवार भी आचार्यदेव की धर्मदेशना सुनने के लिये उत्सुक होकर भूमि पर बैठा। आचार्य महाराज ने सब के योग्य सब को समझ में आ सके, ऐसा अमृत स्वरूप उपदेश दिया। [३२०-३२३]

हरिशेखर की जिज्ञासा • समाधान

महाराजा हरिकुमार भी उपदेश सुनकर अपने मन में बहुत आनन्दित हुए और उनका चित्त प्रसन्न हो गया। राजा को ज्ञात हुआ कि आचार्य श्री का ज्ञान सूक्ष्म पदार्थों को भी भली-भाँति जान लेता है, दूर रहे हुए अथवा व्यवधानयुक्त पदार्थों के बारे में भी वे जान जाते हैं, भूतकाल में घटित घटनाओं के विषय में और भविष्य काल में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में भी वे जान सकते हैं। जब राजा को इस बात का विश्वास हो गया तब वे सोचने लगे कि धनशेखर मेरा प्रिय मित्र था, फिर भी उसने मुझे समुद्र में क्यों धकेला? पहले तो वह मेरा इष्टमित्र था फिर एकाएक उसके विचार परिवर्तित कैसे हुए और उसने ऐसा कुव्यवहार क्यों किया? वह देव कौन था? कहाँ से आया था? उसने रुष्ट होकर धनशेखर को समुद्र में क्यों फेंक दिया? मेरा मित्र धनशेखर अभी जीवित है या मर गया? आदि-आदि अनेक प्रश्न और वह समग्र घटना हरि राजा को याद आ गई।

[३२४-३२८]

अभी राजा यह सब बातें अपने मन में सोच ही रहे थे कि आचार्य उत्तमसूरि ने उनके मन के सब भाव मन पर्यव-ज्ञान द्वारा जान लिये और कहने लगे— राजन् ! तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठा है कि तेरा मित्र तुझ पर बहुत प्रेम रखता था फिर भी उसने तुम्हें समुद्र में क्यों फेंक दिया? सुनो, इसका उत्तर यह है कि, इस धनशेखर के सागर और मैथुन नाम के दो अन्तरंग मित्र हैं। सारा अपराध इन दोनों मित्रों का है। उस बेचारे का तो इसमें कुछ भी दोष नहीं है। यह धनशेखर अपने स्वभाव से तो अच्छा है, भला है और सुन्दर है, पर इसके ये पापी मित्र

उसके व्यवहार को पलट देते हैं। उसके लुच्चे मित्र मैथुन ने तेरी पत्नी मयूरमजरी के साथ भोग भोगने की दुर्वुद्धि उसमें उत्पन्न की और सागर मित्र ने तेरा रत्नो से भरा हुआ जहाज हडप जाने की प्रेरणा दी। इस प्रकार इन दोनों मित्रों ने उसके मन में दुर्वुद्धि उत्पन्न की जिसके फलस्वरूप घनशेखर ने तुम्हें समुद्र में फेंक दिया। उन पापी-मित्रों से प्रेरित घनशेखर के इस अति अधम कृत्य से समुद्र का देव कुपित हुआ। उसने तुम्हारी रक्षा की और घनशेखर को समुद्र में डुबो दिया। उसके भाग्य से वह मरा नहीं और तैर कर ऊपर आ गया। सागर और मैथुन मित्र अब भी उसे अनेकों देशों में भटका रहे हैं और अनेक प्रकार की विपदाओं और दुःखों में फसा रहे हैं। [३२६-३३६]

हे भद्रे ! चार ज्ञान से युक्त आचार्यश्रेष्ठ उत्तमसूरि के मुखारविन्द से मेरे दुष्ट चरित्र के सम्बन्ध में इतनी स्पष्टता से जानकर हरि राजा के मन में आचार्य प्रवर के अपूर्व ज्ञान के प्रति अत्यधिक श्रद्धा जाग्रत हुई। स्वयं विशाल हृदय वाला होने से उसके मन में मेरे दुष्ट चरित्र के प्रति तनिक भी क्रोध नहीं आया, अपितु वेचारा घनशेखर दुःख-जाल में फस गया जानकर व्यथित हुआ। सद्बुद्धि और करुणाप्लावित मानस होने से हरि राजा ने पुनः भक्तिपूर्वक प्रणाम कर पूछा—भगवन् ! मेरा मित्र घनशेखर कब इन दोनों पापी मित्रों से छुटकारा पा सकेगा ? वह पूर्णतया सुखी कब होगा ? यह बतलाने की कृपा करे।

[३३७-३४०]

हरि राजा का प्रश्न सहेतुक और स्पष्ट था। उत्तमसूरि ने तुरन्त ही मधुर वाणी में उत्तर दिया—राजन् ! तेरे प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दे रहा हूँ, अपनी विशद बुद्धि से उसे समझ लेना। शुभ्रचिन्तनगर में त्रिभुवन को आनन्द देने वाले सततानन्दी सदाशय नामक राजा राज्य करते हैं। इनकी लोक-प्रसिद्ध वरेण्यता नामक महारानी और ब्रह्मरति तथा मुक्तता नाम की दो कन्याएँ हैं। वे दोनों कन्याएँ अत्यन्त सुन्दर, रूपवान, अनुपम लोचन वाली और गुण की भण्डार हैं। इन दोनों के सम्पूर्ण गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है ? [३४१-३४३]

हे राजेन्द्र ! इन दोनों में से सर्वांगसुन्दरी ब्रह्मरति इतनी प्रतापिनी है कि वह पवित्र साध्वी यदि सानन्द दृष्टि से किसी प्राणी को देख लेती है तो वह प्राणी पवित्र हो जाता है। यही कारण है कि सभी उसे 'पवित्र' कहकर पुकारते हैं। यह ब्रह्मरति स्थूल आनन्द से दूर रहती है, सर्व प्रकार के गुणों की आधार है और बड़े-बड़े योगीजन भी उसे नमस्कार करते हैं। ससार में ऐसा प्रसिद्ध है कि यह राज-कन्या अनन्तवीर्य पुत्र को प्रदान करने वाली है। ससार में मैथुन के नाम से प्रसिद्ध घनशेखर के अन्तरंग मित्र की यह प्रबल शत्रु है और उसका नाश करने वाली है।

ब्रह्मरति और मैथुन में स्वभाव से ही शत्रुता है, अतः ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसी सर्वगुणसम्पन्न योगीवन्द्य यह राजकन्या सतत आनन्दकेलि में रमण करती रहती है। [३४४-३४६]

हे राजन् ! दूसरी मुक्तता नामक कन्या भी निःसन्देह सर्वगुण सम्पन्न और सर्व दोषों का नाश करने वाली है, अतः स्वभाव से ही घनशेखर के महापापी इष्ट मित्र सागर के साथ उसका जन्मजात विरोध है। इन दोनों के बीच सर्वदा लड़ाई चलती रहती है। परिणामस्वरूप यह पापात्मा सागर ज्यों ही शुद्ध धर्म से परिपूर्ण इस मुक्तता कन्या को देखता है त्यों ही वह उसे दूर से ही देखकर तुरन्त भाग खड़ा होता है। [३४७-३४९]

अतएव जब ये दोनों कन्याएँ तेरे मित्र घनशेखर को प्राप्त होगी तब उसका इन दोनों पापी मित्रों से निःसन्देह छुटकारा होगा। जब इन दोनों कन्याओं के साथ घनशेखर का लग्न होगा और वह उनके साथ अत्यन्त आनन्द पूर्व क्रीड़ा करेगा, सुख भोगेगा, लहर करेगा तब वह अनन्त आनन्द को प्राप्त करने में समर्थ होगा।

[३५०-३५१]

हरि राजा को यह जानकर कि कभी न कभी तो घनशेखर को आनन्द प्राप्त होगा ही, बहुत प्रसन्न हुआ। पर, उन कन्याओं की प्राप्ति उसे कैसे होगी ? यह बात वह नहीं समझ सका। इसलिये उसने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर अत्यन्त भावपूर्वक नमस्कार कर आचार्य प्रवर से पुनः पूछा—भगवन् ! आपने सर्वगुण-सम्पन्न जिन दो कन्याओं के बारे में अभी बतलाया, वे पापी-मित्रों का नाश करने वाली दोनों कन्याएँ घनशेखर को कैसे प्राप्त होगी ? यह भी बतलाने की कृपा करे।

[३५२-३५३]

विनीत राजा का प्रश्न सुनकर उत्तमसूरि ने कहा—नरेन्द्र ! तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को तो अपने शौर्य से त्रिभुवन को वश में रखने वाले अन्तरंग के महाराजा कर्मपरिणाम के बारे में मालूम होगा ही। यदि भविष्य में कभी ये महापराक्रमी महाराजा* अपनी कालपरिणति महारानी के साथ तेरे मित्र घनशेखर पर प्रसन्न हो जाये तो वे अपने अधीनस्थ शुभ्रचित्त नगर के राजा सदाशय को कहकर उनसे उनकी दोनों पुत्रियों को तेरे मित्र को दिला सकते हैं। भविष्य में किसी समय ऐसा हो सकेगा। अर्थात् कर्मपरिणाम राजा के प्रसन्न होने पर भविष्य में कभी तेरे मित्र को ये दोनों कन्याएँ प्राप्त होगी। इन दोनों राजकन्याओं के प्राप्त होने पर तेरा मित्र परमसुख को प्राप्त करेगा और वह सर्वगुण सम्पन्न बनेगा। राजन् ! कन्याओं को प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं है, अतः अब इस सम्बन्ध में आप आकुलता का त्याग करे। [३५४-३५६]

उत्तमसूरि के उत्तर को सुनकर हरि राजा मेरे विषय की चिन्ता से मुक्त हुआ । इसके पश्चात् उन्होंने आचार्य से एक बहुत ही अर्थसूचक प्रश्न पूछा । [३५७]

महाराज ! आपने अभी बतलाया था कि धनशेखर ने ऐसा जो भयकर दूषित काम किया और पापाचरण किया वह उसने अपने पापी सागर और मैथुन मित्रों की प्रेरणा से किया । वैसे धनशेखर स्वरूप (अन्तरंग दृष्टि) से बहुत अच्छा है, भद्रिक है । फलतः मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि यदि प्राणी स्वरूप से निर्मल है तब वह दूसरों के दोष से दुष्ट कैसे बन सकता है ?

सूरि महाराज ने उत्तर में कहा—नरेश ! प्राणी स्वयं निर्मल होने पर भी दूसरों के दोषों से भी दुष्ट बन जाता है । इसका कारण सुनो—लोक दो प्रकार का है—एक अन्तरंग और दूसरा बाह्य । बहिरंग लोक के दोष तो प्राणी को लग भी सकते हैं और नहीं भी लग सकते, किन्तु अन्तरंग लोक के दोष तो अवश्य ही लगते हैं । हे राजेन्द्र ! अन्तरंग लोक के दोष कैसे होते हैं और किस प्रकार लगते हैं ? इस सम्बन्ध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम सब बात अच्छी तरह से समझ सकोगे । मैं जो कथा सुना रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो । [३५८]

कथा सुनने से अपनी शका का समाधान होगा और आचार्य श्री की वाणी सुनने का लाभ भी प्राप्त होगा, यह सोचकर राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ और आचार्य श्री को कथा सुनाने की प्रार्थना की ।

१०. सुख-दुःख का कारण : अन्तरंग राज्य

उत्तमसूरि हरि राजा को कथा सुनाने लगे— राजन् । यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि कर्मपरिणाम महाराजा और कालपरिणति के अनेक पुत्र हैं, पर उन्हें किसी की दृष्टि न लग जाये इसलिये अविवेक आदि मत्रियों ने उन्हें भुवन में छुपा कर गोपनीय रूप से रखा है और ससार में यह बात फैला रखी है कि वे बाष्क हैं । इन महाराजा के पास एक सिद्धान्त नामक परम सत्पुरुष है जो विशुद्ध सत्यवादी है एवं समस्त प्राणी समूह के लिए हितकारी है । यह सभी प्राणियों के भाव और स्वभावों को जानने वाला, कर्मपरिणाम एवं कालपरिणति के समस्त गोपनीय रहस्य-स्थानों तथा भेदों का सूक्ष्म ज्ञाता है । सिद्धान्त का विनय सम्पन्न शिष्य अप्रबुद्ध है । एक दिन उनमें निम्न वार्तालाप हुआ .—

सुख-दुःख का हेतु अन्तरंग राज्य

अप्रबुद्ध—भगवन् ! इस ससार में प्राणी को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है ?

सिद्धान्त—भद्र ! प्राणी को सुख अति प्रिय और दुःख अप्रिय है । इसलिये सभी प्राणी सुख प्राप्ति के लिये प्रयत्न करते हैं और दुःख से दूर भागते हैं ।

अप्रबुद्ध—फिर इस सुख और दुःख का कारण क्या है ?

सिद्धान्त—सुख का कारण राज्य है और दुःख का कारण भी राज्य ही है ।

अप्रबुद्ध—राज्य सुख और दुःख दोनों का कारण कैसे हो सकता है ? इसमें तो स्पष्टतः विरोध प्रतीत होता है ।

सिद्धान्त—वस्तुतः इसमें विरोध नहीं है, क्योंकि यदि राज्य का पालन भली प्रकार किया जाय तो वह सुख का कारण है और यदि उसका पालन गलत ढंग से किया जाय तो वह दुःख का कारण है ।

अप्रबुद्ध—क्या सुख-दुःख का एकमात्र कारण राज्य ही है ? अन्य कोई कारण नहीं है ?

सिद्धान्त—हाँ, भाई ! एकमात्र राज्य ही सुख-दुःख का कारण है, अन्य कुछ नहीं ।

अप्रबुद्ध—महाराज ! * यह बात तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है । ससार में बहुत थोड़े प्राणियों को राज्य प्राप्त होता है, किन्तु सुख-दुःख का अनुभव तो सभी जीव करते हैं, ऐसा दृष्टिगोचर होता है ।

सिद्धान्त—भद्र ! सुख-दुःख का कारण बाह्य राज्य नहीं, अन्तरंग राज्य है । ससार के सभी जीवों को वह अन्तरंग राज्य अवश्य प्राप्त होता है । यदि जीव अन्तरंग राज्य का पालन उचित पद्धति से करता है तो सुख प्राप्त करता है और यदि दुष्पालन करता है तो दुःख का अनुभव करता है । अतएव इसमें किसी प्रकार का प्रत्यक्ष विरोध नहीं है ।

अप्रबुद्ध—भगवन् ! यह अन्तरंग राज्य एकरूप वाला/एक समान है या भिन्न-भिन्न प्रकार का है ?

सिद्धान्त—सामान्य तौर पर यह एकरूप है, एक समान है, किन्तु विशेष प्रकार से देखे तो अनेक रूप वाला और भिन्न-भिन्न है ।

अप्रबुद्ध—यदि ऐसा ही है तब इस सामान्य राज्य का राजा कौन है ? उसका कोष और सेना कितनी है, उसके अधिकार में कौन सी भूमि और कौन-कौन से देश हैं और उसके पास अन्य किस प्रकार की राज्य सामग्री है ? यह मैं सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ ।

सामान्य राज्य-वर्णन

सिद्धान्त—भद्र ! मुनो— सामान्य राज्य का राजा ससारी जीव है । इस समस्त राज्य का राज्य भार इसी पर है तथा सब का आधारभूत भी यही है । समता ज्ञान, ध्यान, वीर्य आदि अनेक स्वाभाविक रत्नों से इस महाराज्य का भण्डार भरा है । इस विशाल राज्य में त्रिभुवन को आनन्ददायी और क्षीरसमुद्र के सदृश अत्यन्त निर्मल चतुरंगी सेना है । इसकी चतुरंगी महा सेना में गम्भीरता, उदारता, शूरवीरता आदि बड़े-बड़े रथ हैं । यशस्विता, सौष्ठवता, सज्जनता, प्रेम आदि बड़े-बड़े हाथी हैं । बुद्धिचातुर्य, वाक्पटुता, निपुणता आदि घोड़े हैं । अचपलता, प्रसन्नता, प्रशस्तता, मनस्विता और दाक्षिण्य आदि पैदल सैनिक हैं । ससारी जीव महाराजा के हितकारी चतुर्मुखधारी चारित्रधर्मराज नामक प्रतिनायक भी है । इस प्रतिनायक के सम्यग्दर्शन सेनापति और सद्बोध मन्त्री हैं । इस चारित्रधर्मराज के यतिधर्म और गृहस्थधर्म नामक दो पुत्र भी हैं । इसके सतोष तन्त्रपाल (प्रधान) हैं और शुभाशय आदि बहुत से योद्धा हैं । ससारी जीव राजा ने अपने सुराज्य में ऐसी चतुरंगी सेना बना रखी हैं । इस विशाल चतुरंगी सेना का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है ? यह महासेना अनन्त गुण-समूह से परिपूर्ण है । राजा स्वयं जब निर्मल होता है तब उसे देख/समझ सकता है ।

[३५६-३६३]

इस महाराज्य की भूमि चित्तवृत्ति नामक महा अटवी में स्थापित की गई है जो चित्तवृत्ति के नाम से विख्यात है और सब का आधार इसी पर है । [३६४] इस चित्तवृत्ति नामक अटवी में सात्त्विक-मानसपुर, जैनपुर, विमलमानस, शुभ्रचित्त आदि अनेक छोटे-मोटे नगर हैं और इन नगरों से जुड़े हुए अनेक ग्राम तथा खाने हैं ।

इस महाराज्य की भूमि में घातिकर्म नाम के अनेक* डाकू हैं, इन्द्रिय नामक चोर है, कपाय नामक जल्लाद घूमते हैं और नौ-कषाय नामक लुटेरे घूमते-फिरते हैं । इसमें परीपह नामक उपद्रव-कर्त्ता चारों तरफ भ्रमण करते रहते हैं, उपसर्ग नामक महा भयकर सर्प और प्रमाद नामक लम्पट रहते हैं । इन सब के दो नायक/नेता हैं—एक कर्मपरिणाम और दूसरा महामोह, ये दोनों भाई हैं ।

ये दोनों नायक राज्य-वृद्धि से पूर्ण, अत्यन्त अभिमानी, वीर और अपनी स्वतन्त्र चतुरंगी सेना से युक्त हैं। इनके अधीनस्थ करोड़ो योद्धा हैं। ये दोनों इतने घमडी हैं कि अपने आपको ही राजा समझते हैं। ये समझते हैं कि संसारी जीव कौन होता है ? चारित्रधर्मराज की क्या हस्ती है ? यह चित्तवृत्ति अटवी और यह राज्य तो उनका और उनके बाप का है। अन्य किसी का शक्ति-सामर्थ्य नहीं कि वह इस राज्योपभोग में उनका सामना कर सके। इन सब चोर-लुटेरो ने कर्मपरिणाम को अपना राजा बना लिया है और अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं।

[३६५-३६७]

इन्होंने भीलपल्ली जैसे राजसचित्त, तामसचित्त और रौद्रचित्त आदि अनेक नगर बसा रखे हैं और महामोह को उसका राजा बना रखा है। अपनी चतुरंगी सेना भी महामोह राजा को सौंप रखी है और अपनी इच्छानुसार राज्य नीति का निर्धारण कर रखा है। राज्यधुरा का समस्त भार महामोह को सौंप रखा है। स्वयं कर्मपरिणाम महाराजा और कालपरिणति रानी तो मात्र मनुजगति नगरी में बैठे-बैठे ससार नाटक को देखते रहते हैं।

कर्मपरिणाम राजा, संसारी जीव महाराजा के शक्ति-सामर्थ्य को जानता है, चारित्रधर्मराज के बल को भी पहचानता है, महामंत्री सद्बोध की तन्त्रशक्ति और सेनापति सम्यग्दर्शन के सैन्यबल को भी लक्ष्य में रखता है और सतोष तन्त्रपाल का चातुर्य और शुभाशय आदि योद्धाओं के युद्धोत्साह की प्रबलता को भी जानता है। अतः वह संसारी जीव के प्रति अत्यन्त उपेक्षा-भाव नहीं रखता, किन्तु उसका भविष्य देखता रहता है, चारित्रधर्मराज आदि का अनुकरण करता है, उनके साथ एकात्मकता प्रकट करता है, प्रेम बढ़ाता है और उनके लिए सुयोग्य प्रयोजनों की योजना करता है। इसीलिये चारित्रधर्मराज और उनके अधीनस्थ सभी राज्य कर्मचारी भी कर्मपरिणाम राजा को मध्यस्थ मानते हैं। उनकी तटस्थता के कारण ही उन्हें अपना स्वामी मानते हैं और उनके साथ सरल व्यवहार करते हैं। इसीलिए संसारी जीव के महाराज्य में कर्मपरिणाम राजा को बड़ा और परामर्श लेने योग्य माना जाता है। यही कारण है कि चारित्रधर्मराज भी उन्हें सन्मान देते हैं।

चोरो का सरदार महामोह अपने बाहुबल के अभिमान में संसारी जीव या चारित्रधर्मराज और उनके सैन्यबल को तृण जैसा भी नहीं समझता। वह तो अपने आपको ही सर्वोपरि मानता है। संसारी जीव महाराजा जब तक अपने आत्मीय स्वराज्य को नहीं पहचानता और यह नहीं जानता कि उसके पास भी महाबलवान चतुरंगी सेना है, अनन्त धन भण्डार और भूमि है, स्वयं में परमेश्वरत्व की सत्ता है, तब तक उस अवसर का लाभ उठाकर चोरो का सरदार महामोह सदल-बल संसारी जीव की अधीनस्थ भूमि पर आक्रमण करता है, घेरा डालता है, उसके सारे नगर,

ग्राम, खाने आदि अपने अधीन कर लेता है, स्वेच्छानुसार विलास करता है* और ससारी जीव को एकदम अकिञ्चित्कर/निर्माल्य कर देता है। वह महामोह ससारी जीव के महत्तम बल को नहीं के समान निर्वीर्य बना देता है और ससारी जीव के महाराज्य का स्वयं को ही प्रभु समझता है।

किसी समय यदि ससारी जीव को मालूम पड़ता है कि उसका राज्य महामोह ने दबा रखा है। जब उसे अपने बल-वीर्य, समृद्धि एवं अपने स्वरूप का भान होता है, तब वह महामोह से लड़ने को उद्यत होता है, अपने बल और कोप की वृद्धि करता है। युद्ध में कभी ससारी जीव विजयी होता है और कभी महामोह विजयी होता है। जितना-जितना ससारी जीव महामोह पर विजय प्राप्त करता है उतना-उतना वह सुख प्राप्त करता है और जितने अंश में वह महामोह से हारता है, उतना ही वह दुःखी होता है।

हे भद्र ! धीरे-धीरे संग्राम का अभ्यास करते हुए जब वह अपने भीतर रहे हुए अतुलनीय बलवीर्य को प्रकट करने में समर्थ होता है तब महामोह आदि शत्रुओं को मूल से नष्ट कर निष्कटक राज्य प्राप्त करता है और अपने प्रशस्त महाराज्य को प्राप्त कर, चित्तवृत्ति का त्याग कर निरन्तर आनन्द सुख और स्वाभाविक सुख को प्राप्त होता है। इसीलिये अन्तरंग राज्य ही उसके सुख तथा दुःख का कारण है। यह निःसंदेह है कि यदि अन्तरंग राज्य का पालन समुचित पद्धति से किया जाय तो वह ससारी जीव के सुख का कारण होता है, अन्यथा वही उसके दुःख का कारण होता जाता है। हे भद्र ! सामान्य अन्तरंग राज्य जो ससारी जीव के सुख-दुःख का कारण है उसकी सघटना/रचना इसी प्रकार की कही गई है। [३६८-३७२]

अप्रबुद्ध—भगवन् ! वर्तमान में ससारी जीव का सुराज्य है या कुराज्य ?

सिद्धान्त—भद्र ! अभी तो ससारी जीव का कुराज्य ही है। अभी तो वह यह भी नहीं जानता कि वह इतने बड़े राज्य का स्वामी है। न तो उसे अपने बल, कोप और समृद्धि का पता है और न वह अपने स्वरूप को ही जानता है। अभी तो वह ससारी जीव बाह्य प्रदेश में ही भटक रहा है, दुःख-समुद्र में डूबा हुआ है और मैथुन एवं सागर मित्र उसे बराबर भटका रहे हैं। बेचारे की चारित्र्यधर्मराज अधीनस्थ सेना भी महामोह राजा आदि द्वारा घिरी हुई है और वह अपनी शक्ति का प्रयोग न कर सके ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ है।

अप्रबुद्ध—सामान्य अन्तरंग राज्य ससारी जीव के सुख-दुःख का कारण है, यह तो समझ में आया किन्तु विशेष रूप से देखने पर यह अन्तरंग राज्य अनेक रूपों

मे विभक्त हो ऐसा प्रतीत होता है । अतः मैं इसका स्वरूप जानना चाहता हूँ, कृपा कर बतलावे ।

सिद्धान्त—भद्र ! सुनो—महाराजा ससारी जीव ने समस्त कार्यों में पूर्व-वर्णित कर्मपरिणाम राजा को प्रमाणभूत माना है । कर्मपरिणाम राजा इच्छानुसार अपने पुत्रों को भिन्न-भिन्न रूप में अपना परिपूर्ण राज्य बाँटकर उसका अधिपति बना देता है । इस प्रकार अनन्त राजाओं के भेद से यह अन्तरग राज्य भी अनन्तरूप है । प्रत्येक जीव अपने राज्य का राजा होता है और जीव अनन्त है इसलिये पात्र-विशेष के कारण राज्य भी अनन्त प्रकार के है । [३७३-३७६]*

हे भद्र ! यही कारण है कि कर्मपरिणाम के अनन्त राजपुत्रों में से किसी को यह सुख का कारण होता है तो किसी को दुःख का कारण । सुख-दुःख भी अनेक प्रकार के होने से यह अन्तरग राज्य भी अनेक प्रकार का है ।

अप्रबुद्ध—भदन्त ! कर्मपरिणाम राजा के पुत्र जब राज्य कर रहे थे, तब प्रत्येक की क्या स्थिति रही ? यह जानना चाहता हूँ ।

कर्मपरिणाम के छ. पुत्र

सिद्धान्त—भद्र ! मैंने अभी बतलाया था कि कर्मपरिणाम राजा के अनन्त पुत्र हैं । यदि एक-एक के स्वरूप का वर्णन करने लगे तो कभी इस कथा का अन्त ही नहीं आ सकता । तथापि तुम्हें सुनने जानने का कौतूहल है अतएव सब पुत्रों की स्थिति का एक सर्वग्राही रूप तुम्हें बतलाता हूँ ।

अप्रबुद्ध—महती कृपा होगी, बतलाइये ।

सिद्धान्त—इस कर्मपरिणाम के पुत्र छ. प्रकार के हैं, १ निकृष्ट, २ अधम, ३. विमध्यम, ४, मध्यम, ५ उत्तम और ६ वरिष्ठ । कर्मपरिणाम महाराजा से प्रार्थना कर मैं एक ऐसी योजना बनाता हूँ कि वे प्रत्येक प्रकार के पुत्रों को एक-एक वर्ष का राज्य प्रदान करें । फिर तुम अपने अन्तरग कर्मचारी वितर्क को यह देखने के लिये भेजना कि ये छहो पुत्र अपने राज्य का पालन/उपभोग किस प्रकार करते हैं ? वितर्क प्रदत्त विवरण के आधार पर तेरी समझ में आ जायगा कि कर्मपरिणाम का विशेष राज्य किस प्रकार अनेक रूप और भिन्न-भिन्न है ।

अप्रबुद्ध के स्वीकार करने पर सिद्धान्त आचार्य ने पूर्वोक्त निर्धारित योजनानुसार कर्मपरिणाम राजा के छ. प्रकार के पुत्रों को अलग-अलग एक-एक वर्ष का राज्य दिलवाया और अप्रबुद्ध ने अपने कर्मचारी वितर्क को उनके राज्य-संचालन का सूक्ष्मता से अध्ययन करने भेज दिया ।

ॐ

११. निकृष्ट-राज्य

वितर्क ने मनुष्य गति मे छ वर्ष बिताये और वहाँ से लौटकर अप्रबुद्ध को उन छः प्रकार के राज्यों का अपना अनुभव सुनाया । वह बोला—

देव ! यहाँ से प्रस्थान कर मैंने उनके अन्तरंग राज्य मे प्रवेश किया । उस समय नगर-नगर, ग्राम-ग्राम मे मनुष्यभव-आवेदन नामक पटह बजाकर घोषणा की जा रही थी । उद्घोषक कह रहा था—पूर्व-परम्परा के अनुसार यहाँ प्रथम राजा निकृष्ट का राज्य प्रारम्भ हो गया है । हे लोगो ! आप काम करे, खाये-पिये और मौज करे । [३७६]

इस उद्घोषणा को सुनकर राजमण्डल विचार मे पड गया कि यह नया राजा न जाने कैसा होगा ? सारे राज्य मे खलबली मच गयी । मनुष्य-जन्म-प्रदेश के अनेक छोटे राजा, विद्वान् और कुटुम्बीजन चिन्तित एवं क्षुब्ध होकर अपने-अपने स्थानो पर परस्पर मन्त्रणा करने लगे कि, न जाने यह नया निकृष्ट राजा कैसा होगा ?

निकृष्ट का स्वरूप

[३७७-३७९]

पूर्वोक्त चोर-लुटेरे भी सगठित होकर अपने सरदार महामोह की ससद मे पहुँचे और उनके साथ विचार-विमर्श करने लगे । उस समय विषयाभिलाष मन्त्री ने महामोह नरेन्द्र के समक्ष अपने विचार प्रकट करते हुए कहा—

यह जो नया निकृष्ट नामक राजा बना है, यह कैसा होगा ? क्या करेगा ? * यह हम सब नही जानते, इसलिये हम सब चिन्तातुर हो गये है । परन्तु, देव ! यह हमारा विषाद अकारण है, निर्हेतुक है । हम व्यर्थ ही आकुल-व्याकुल हो गये है । मेरे इस प्रकार कहने का प्रयोजन/कारण यह है कि महाराजा कर्मपरिणाम ने इस निकृष्ट को बनाया ही ऐसा है कि वह हमारा उत्पीडन करने मे कभी समर्थ नही हो सकता, अपितु वह तो सदा हमारे वश मे रहने के लिए ही निर्मित हुआ है । हमारा ही नही, हमारे सैनिको का भी वह आज्ञापालक/किंकर बनकर कार्य करेगा । हम यह मानकर चले कि कर्मपरिणाम ने इस राज्य पर जो इसकी नियुक्ति की है, उसके इस राज्य के वास्तविक राजा तो हम ही रहेगे । अतः अब हमारा यह राज्य निष्कटक हो गया है । फलतः हमे आनन्द मनाना चाहिये । विषाद करने की क्या आवश्यकता है ? [३८०-३८६]

मोह-राज्य में प्रसन्नता

महामोह—हे आर्य ! कर्मपरिणाम ने इस निकृष्ट को कैसा बनाया है ? विस्तार से शीघ्र ही बतलाओ । [३८७]

विषयाभिलाष—देव ! सुनिये—निकृष्ट एकदम कुरूप, भाग्यहीन, महा-निर्दय, परलोकज्ञान से पराङ्मुख, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष से दूर, गुरु-निन्दक, महापापी, देव-द्वेषी और विशुद्ध अघ्यवसाय की गन्धमात्र से रहित है । वह ससार को उद्विग्न करने वाला, साक्षात् विषाकुर और दोष-समूह का घर है । गम्भीरता, उदारता, पराक्रम, धैर्य, शक्तिस्फुरण आदि गुण तो इस निकृष्ट से पलायन कर दूर ही दूर रहते हैं । अधमाधम, अपने समग्र आत्मिक पराक्रम से शून्य ऐसा निर्बल पुरुष इस राज्य गद्दी पर आया है । ऐसा कापुरुष हमारा क्या बिगाड़ सकता है ? आप क्यों घबराते हैं ? इस बेचारे को तो अभी यह भी मालूम नहीं कि उसे राज्य प्राप्त हुआ है । वह स्वयं अनन्त बल-वीर्य और समृद्धि से पूर्ण है, इसका भी उसे भान नहीं । बेचारा तत्त्वतः यह भी नहीं जानता कि वह कौन है और उसका स्वरूप क्या है ? हमारे चोर-लुटेरे भाई इसके राज्य को दबा कर इसके आत्मघन को लूटने वाले हैं, इसका भी इसे पता नहीं है । वह तो हमें अपना हितेच्छु, सम्बन्धी और बन्धु ही मानता है । इतना ही नहीं, वह तो हमें अपना स्वामी और अपने से श्रेष्ठ समझता है । अतः हे देव ! यदि आपके मन में किञ्चित् भी व्याकुलता हो तो उसे निकाल दीजिये और राज्य में उत्सव मनाने की आज्ञा दीजिये जिससे कि हमारे सभी लोग प्रसन्न हों ।

[३८८-३९५]

विषयाभिलाष मन्त्री की बात सुनकर महामोह राजा को अत्यानन्द हुआ और सभा में उपस्थित सभी लोगों को भी आनन्द हुआ । महामोह राजा ने प्रसन्न होकर चारों तरफ उत्सव मनाने की आज्ञा दे दी । विषयाभिलाष मन्त्री कथित निकृष्ट राज्य के वृत्तान्त को सुनकर महामोह राज्य के समस्त अनुचर नाचने-गाने और आनन्दातिरेक से अपने हर्ष को विविध भाति प्रकट करने लगे । हर्षित होकर बधाइयाँ बाटने लगे । कहने लगे—जिस राजा ने अनन्त रत्नों से परिपूर्ण राज्य प्राप्त किया है वह तो हमारे हाथ में है, हमारे वश में है* वह तो और अपने लोगों को जानता भी नहीं । अतः हे भाइयो ! यह तो बहुत अच्छा हुआ । इस निकृष्ट राजा का राज्य तो हमारे लिए अत्यन्त सुखदायक हुआ । इस खुशी में आओ, हम सभी आज अत्यन्त आनन्द से खाये, पिये, गायें और नाचें । [३९६-४००]

महामोह राजा के सभी नगर और गाँवों में, जो भीलों की बस्तियों जैसे थे, प्रसन्नता की लहर फैल गयी । बधाइयाँ बाँटी जाने लगी । लोग अपनी दुकानें सुन्दर ध्वज-पताकाओं से सजाने लगे । घातीकर्म नामक चोर अपने मन में यह जानकर

अत्यन्त उल्लसित हुए कि अब हमारा शासन चलेगा । इन्द्रिय चोरो को सतोष हुआ कि अब वे राज्य का सर्वस्व अपहरण कर अपना घर भरेगे । कषाय लुटेरे भी यह जानकर प्रमुदित हुए कि अब उन्हें अधिक लूट का मौका मिलेगा । नो-कषाय डाकू भी हर्षित हुए कि अब वे अधिक डाका डाल सकेंगे । परीषह नामक दुष्ट योद्धागण लोगो को दुःख में डुबा देने के विचार से आनन्दित हो रहे थे । उपसर्ग रूपी भयकर सर्प भी प्रसन्न थे कि अब उन्हें अधिक लोगो को डसने का अवसर मिलेगा । मद्य आदि प्रमाद भी अब लोगो को अधिक पागल बनाने के विचार से प्रमुदित थे ।

महामोह राजा का पूरा परिवार वैसे भी अभिमान से अन्धा और मदमस्त था, अब निकृष्ट राजा के राज्य में तो वह क्या-क्या नहीं करे ? अर्थात् वह जो करे वह थोड़ा था । [४०१]

चारित्रधर्मराज की मन्त्रणा

इधर चारित्रधर्मराज के राज्य और सेना में भी महामोह राजा द्वारा स्थापित निकृष्ट राजा के राज्य को घोषणा से जो प्रतिक्रिया हुई उसे भी बतलाता हूँ । 'निकृष्ट राजा होगा' यह घोषणा सुनकर चारित्रधर्मराज के राज्य में भी विचार-चर्चा प्रारम्भ हुई कि यह निकृष्ट कैसा है और किस पद्धति से राज्य संचालन करेगा ? [४०२-४०३]

सद्वोध मंत्री ने विचार कर कहा—देव ! वह निकृष्ट समस्त प्रकार से दुरात्मा एवं अत्यन्त कुरूप है, ऐसा हमें मालूम हुआ है । वह दुरात्मा न तो अपने राज्य का नाम जानता है और न हम सब को पहचानता ही है, प्रत्युत वह हमें शत्रु मानकर हमारे साथ शत्रु जैसा व्यवहार करता है । हमारे बड़े शत्रु मोह राजा के प्रति उसका इतना अधिक पक्षपात है कि वह मोह के साधनो को ही बढ़ा रहा है और अपने स्वराज्य, देश या लोगों की तो कोई खबर ही नहीं लेता, बात भी नहीं पूछता । हम तो अभी दोहरी विपत्ति/मुसीबत में आ फसे हैं । पहले से ही हम लोग मोह राजा द्वारा पराजित हैं दूसरा उस पर ऐसा निकृष्ट राजा हमारा स्वामी बना है । सचमुच भाग्य भी दुर्बल को ही मारता है । भाग्य के दोष से अभी जो निकृष्ट का राज्य हुआ है वह तो हमारे विनाश का ही समय है । मुझे लगता है कि सचमुच अब हमारा प्रलय-काल आ गया है । [४०४-४०५]

महामंत्री के उपरोक्त वचन सुनकर चारित्रधर्मराज, उनके पास खड़े सभी छोटे राजा और समस्त परिवार निस्तेज हो गया । सभी का मुख उतर गया । जैसे घर में किसी प्रियजन की मृत्यु होने पर सारा परिवार शोक-ग्रस्त हो जाता है, हताश हो जाता है, दीनता से विकल हो जाता है, दारुण व्यथा से व्यथित हो जाता है वैसे ही निकृष्ट राजा के सम्बन्ध में सद्वोध मंत्री के मुख से विवरण सुनकर चारित्रधर्मराज के पूरे परिवार में महाशोक छा गया । चारित्रधर्मराज के अधीनस्थ मात्तिकपुर आदि अनेक नगरों और ग्रामों में भी शोक फैल गया ।

निकृष्ट की राज्य-प्राप्ति के समाचारों से चारित्रधर्मराज के सभी प्रदेशों के लोग आनन्द, हर्ष, उत्सव-रहित होकर शोकमग्न हो गये एवं पूर्णतः दुःखी हो गये ।
[४०६-४१३]

अन्तरंग राज्य पर मोह राजा का आधिपत्य

एक ही घटना से एक तरफ मोहराज की सेना में आनन्द फैल गया तो दूसरी तरफ चारित्रधर्मराज की सेना में शोक फैल गया, यह देख कर मुझे ऐसे निकृष्ट राजा और उसके गुणों को देखने का कुतूहल पैदा हुआ । मैंने अपने मन में सोचा कि जिसके ऐसे गुण हैं वह निकृष्ट राजा कैसा होगा ? मुझे अवश्य ही देखना चाहिये । इन्हीं विचार-तरंगों में मैंने निर्णय किया कि जब वह अपना राज्य ग्रहण करने राज्य में प्रवेश करेगा तब उसे देखूँगा । यही विचार कर मैं उसके राज्य में जाकर उसे देखने के लिये उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा, किन्तु निकृष्ट राजा जब अपने राज्य में प्रवेश करने के लिये आया तो महामोह आदि तत्त्वों ने उसे राज्य में प्रवेश ही नहीं करने दिया । इसके विपरीत महामोह आदि ने निकृष्ट राजा की सारी भूमि पर अधिकार कर लिया और चारित्रधर्मराज की सेना को घेरकर, नाश कर उस पर भी विजय प्राप्त कर ली तथा निकृष्ट राजा को उसके राज्य के बाहर धकेल दिया । हे देव ! इस प्रकार महामोहराज आदि तत्त्वों ने निकृष्ट राजा को बाहर निकाल कर, अन्तरंग राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया ।
[४१४-४१८]

बहिरंग राज्य का निरीक्षण

अन्तरंग राज्य की यह उथल-पुथल एवं दुर्दशा देखकर, हे देव ! बहिरंग प्रदेश का अवलोकन करने की अभिलाषा से मैं बाह्य प्रदेश में आ गया । हे देव ! वहाँ मैंने देखा कि अपने राज्य से भ्रष्ट निकृष्ट राजा यहाँ अत्यन्त दुःखी और दयनीय स्थिति में है । वह नराधम पाप-कर्मों में आसक्त, अत्यन्त दीन, अत्यन्त क्रूर, लोगों का निन्दापात्र, अपने पुरुषार्थ से भ्रष्ट और अन्य पर आधारीत नपुंसक जैसा दिख रहा था । उसके शरीर पर फफोले और घाव दिख रहे थे, पूरा शरीर मैल से भरा हुआ था, पाप के ढेर जैसा लग रहा था और दूसरों का आज्ञापालक, परवश, दीन-दुःखी, लाचार, दयापात्र, नौकर जैसा लग रहा था । अपने राज्य से भ्रष्ट होकर वह निकृष्ट लोगों की दृष्टि में भी दुर्भाग्य लग रहा था । यह तो सब ही जानते हैं कि “जो व्यक्ति अपने ही घर में पराभव प्राप्त करता है वह बाहर तो पराभूत होता ही है ।” अब वह निकृष्ट घास या लकड़ी बेचकर, हल चलाकर, पशु-पक्षियों को मारकर, पत्रवाहक बनकर और अनेक प्रकार के निन्दनीय कार्य कर तथा सैकड़ों प्रकार के आक्रोश सहन कर बड़ी कठिनाई से अपना पेट भरता था । जो अत्यधिक दुःखी हो, अत्यन्त पापी हो क्रूर कर्म करने वाला हो, ढेढ़-चमार जैसा हो वैसा ही वह राज्य भ्रष्ट होकर ढेढ़-चमार जैसा लग रहा था । फिर भी उसे महामोह आदि

चोरो पर बहुत प्रेम था और उन्हें अपना हितेच्छु मानता था । चारित्रधर्मराज और उनके अधीनस्थ राजाओं का तो वह नाम भी नहीं जानता था । यह स्थिति देखकर कर्मपरिणाम राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए और 'तुम्हें राज्य का पालन करना नहीं आता' यह कहकर वेचारे निकृष्ट को भवचक्र के पापीपिजर नामक अति भयकर स्थान पर भेज दिया, जहाँ उसे अनेक बार अनन्त पीड़ाये दी गई और महादुखी किया गया, ऐसा मैंने सुना । [४१६-४३०]

निकृष्ट राज्य पर चिन्तन

अपने स्वामी अप्रबुद्ध को निकृष्ट के बारे में बतलाते हुए वितर्क ने आगे कहा—अहा ! एक तो वेचारा निकृष्ट अपने राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सका ।* उसके प्रवेश के पहिले ही तस्करो ने उसके सम्पूर्ण राज्य का हरण कर लिया और उसकी अति उत्तम सेना भी घिर गई । परिणाम स्वरूप वेचारे ने यहाँ भी अनेक दुःख पाये, राज्य से भ्रष्ट हुआ और दूसरा नारकी में जाकर वहाँ भी अनेक प्रकार के त्रास निरर्थक ही सहे । उस दुरात्मा निकृष्ट को यह सब दुःखों का समूह और पीडा अज्ञान के कारण ही हुई है, क्योंकि वह पापी अधमाधम जीव अपने राज्य को भी नहीं पहचान सका । यदि उसे पता होता कि उसका राज्य रत्नों से पूर्ण एवं अति सुन्दर है और यदि उसे चारित्रधर्मराज की सेना का पता होता तो वह अपने सच्चे मित्रों को मित्र रूप में ग्रहण करता और महामोहराज तथा उसकी सेना को अपना शत्रु समझता, जिससे उसे इतनी दुःख-परम्परा प्राप्त नहीं होती । यदि उसने सत्य को सम्यक् प्रकार से समझा होता तो अपनी शक्ति और नीति का भलीभाँति उपयोग कर, चोर लोगों की सेना को भगा कर अपने राज्य पर निष्कटक राज्य करता । [४३१-४३६]

जो होना था वह तो हुआ ही । मुझे चिन्ता करने से क्या ? अब मुझे तो आपकी आज्ञानुसार दूसरे अधम के राज्य में जाकर पता लगाना था, अतः वहाँ जाकर मैंने क्या अनुभव किया ? वह आपको सुनाता हूँ । [४३७]

१२. अधम-राज्य : योगिनी दृष्टिदेवी

वितर्क अपने स्वामी अप्रबुद्ध से बोला—हे देव । द्वितीय वर्ष के प्रारम्भ में भी उसी प्रकार पटह (ढोल) बजाकर उद्घोषणा की गई कि अरे लोगो ! इस वर्ष अधम का राज्य हुआ है, अतः खाओ, पिओ और मौज करो । इस बार भी मोह राजा और चारित्रधर्मराज की सेनाओ में प्रथम वर्ष की भांति अधम राजा कैसा होगा, इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ । मोह राजा की राज्यसभा में महामोहराज के मंत्री विषयाभिलाष ने अधमराजा के स्वरूप और गुणों का जो विस्तार से वर्णन किया, उसे मैं बतलाता हूँ । [४३८-४४०]

मंत्री विषयाभिलाष कहने लगा—देखो, अधम के पिता ने इस अधम राजा को कैसा बनाया है ? इस अधम का स्वरूप विस्तार से बतलाता हूँ .—

अधम का स्वरूप

यह अधम इस लोक (भव) में गाढासक्त है । सर्व प्रकार के आनन्द भोगने का इच्छुक है । इस भव को ही सब प्रकार से पूर्ण मानता है । परलोक से विमुख है । धर्म और मोक्ष के प्रति इसको द्वेष है । अर्थ और काम पुरुषार्थ में तल्लीन है । शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श में अत्यन्त लुब्ध है । तप, दया, दान, शील, ब्रह्मचर्य आदि गुणों की हसी उड़ाने वाला विदूषक है । अतः वह हमारा तो अत्यधिक प्रिय ही है । उसे भी हमारे प्रति प्रेम है । वह हमारा आज्ञापालक है । वह चारित्रधर्मराज और उसकी सेना का द्वेषी है, उनका एकान्ततः शत्रु है । उसे अभी तक अपने स्वराज्य का ज्ञान ही नहीं है । अपने बल, वीर्य और स्वरूप को भी वह नहीं जानता है । हम वास्तव में चोर-लुटेरे हैं, यह भी वह नहीं जानता । इसलिये मुझे लगता है कि, हे देव ! इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि अधम का राज्य वस्तुतः हमारे हित के लिये ही निर्मित हुआ है । हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि वह किसी भी प्रकार अपने राज्य में प्रवेश न कर सके, क्योंकि एक बार यदि यह अपने राज्य में प्रविष्ट हो गया तो हमारी चेष्टाओं को जानकर हमें पहचान लेगा । इस दुरात्मा अधम में तनिक वीर्य, पराक्रम, शक्ति है, इसलिये इसे राज्य से बाहर ही रखना चाहिये । इसका राज्य में प्रवेश हमारे लिये हितकर नहीं है । [४४१-४४७]

महामोह महाराजा ने पूछा—आर्य ! दुरात्मा अधम * अपने राज्य में प्रवेश न कर सके और बाहर ही बाहर रहे इसके लिये कोई मार्ग हो तो विस्तारपूर्वक बतलाओ ।

विषयाभिलाष—देव ! मैंने अभी बताया था कि अधम अर्थ और काम में अधिक आसक्त है, इसलिये हम सभी को मिलकर उसे वाह्य प्रदेश में घन बटोरने और विषय सेवन में इतना व्यस्त रखना चाहिये कि वह अपने अन्तरंग राज्य में प्रवेश ही न कर सके ।

महामोह ने आज्ञा दी कि, 'आर्य ! ऐसा ही करो । यह योजना सेना को बतला दो, जिससे अधम प्रतिपल घन और विषयो में डूबा रहे और अन्तरंग में भाङ्ग भी न सके ।' आज्ञा सुनते ही समस्त सैन्य योजना-पूर्ति में सलग्न हो गया ।
[४४८-४५१]

योगिनी दृष्टिदेवी की नियुक्ति

विषयाभिलाष मंत्री की एक दृष्टि नामक पुत्री जो अत्यधिक चतुर, परम-योगिनी, अतिस्वरूपवान, विशालाक्षी एवं आकर्षक थी और सभा में बैठी थी, उसने महाराजा से कहा—देव । आपने तो देवता, दानवों और मनुष्यों को पहले ही जीत रखा है, फिर आपके समक्ष अधम की शक्ति भी कितनी सी है जो उस अकेले को जीतने के लिये आप सब तैयार हुए हैं । महाराज ! आप आज्ञा दें तो मैं अकेली ही उसे वश में कर सकती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है । आप सब व्यर्थ में क्यों चिन्तित हो रहे हैं ? हे देव ! मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि थोड़े ही समय में मैं उसे राज्य-भ्रष्ट कर दूँगी, उसके अन्तरंग राज्य से उसे दूर रखूँगी और आपका आज्ञाकारी बना दूँगी । मैं ऐसा उपाय करूँगी कि वह न केवल अपने बल और सेना से वेखबर रहे अपितु सदा अपनी सेना से रुष्ट रहे । हे देव ! मेरे इस कथन में आप तनिक भी सशय नहीं करें । हे स्वामिन् ! यह तो आप मानते ही हैं कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ स्पर्श आदि भाई-बहिन मेरे सहचारी रूप में मेरे साथ ही रहते हैं और ये स्पर्श आदि अपने ही व्यक्ति हैं । मैं जिस किसी पुरुष को वशीभूत करने जाती हूँ उस समय भाव से आप सब लोगों का सामीप्य भी मुझे प्राप्त होता है । आपकी स्मरण होगा कि गत वर्ष निकृष्ट राजा तो घन और विषय लोलुपता से रहित था, उसे भी मैंने आपके सान्निध्य में राज्य-भ्रष्ट कर पापीपिंजर नरक में पहुँचा दिया था । अतः इसे अपने अंतरंग राज्य में जाने से रोकने में तो कठिनता ही क्या है ? हे स्वामिन् ! अब आप विलम्ब न कर मुझे शीघ्र आज्ञा प्रदान करें ताकि मैं उस अधम राजा को उसके राज्य में प्रवेश ही न करने दूँ ।

महामोह राजा ने दृष्टि देवी को विश्वासपात्र और योग्य समझ कर अधम राजा को वश में करने की आज्ञा दे दी और दृष्टि देवी तत्क्षणा ही वाह्य प्रदेश में अधम राजा के पास पहुँच गई । [४५२-४६०]

इधर चारित्रधर्मराज के मण्डल में भी अधम राजा के राज्य के समाचारों से खलवली मच गई, समस्त मण्डल त्रस्त और भयभीत हो गया । जैसे गत वर्ष निकृष्ट के राजा बनने पर विचार-विमर्श हुआ था और सारे प्रदेश में शोक फैल

गया था वैसे ही इस समय भी अधम राज्य के सवादो से समस्त साधु-मण्डल शोक-ग्रस्त हो गया । [४६१-४६२]

दृष्टिदेवी का प्रभाव

दृष्टिदेवी ने योगबल से सूक्ष्म रूप धारण किया और गुप्त रूप से अधम राजा की आँखों में समा गई । दृष्टि के प्रभाव से अधम राजा स्त्रियों के रूप-सौन्दर्य के निरीक्षण में अधिक लोलुप हो गया और सौन्दर्य अवलोकन के अतिरिक्त ससार में सुख का अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा वह मानने लगा । स्त्रियों के कटाक्ष, तिरछी नजर, इगितादि चेष्टाये, अगोपाग, हाव-भाव, लावण्य, हास्य, लीला, क्रीडा आदि को आखे फाड़-फाड़ कर देखने में ही उसे आनन्द आने लगा । मूर्ख अधम राजा स्त्रियों के नेत्रों को नीलकमल, मुख को चन्द्रमा,* स्तनों को स्वर्णक्लश और प्रत्येक अगोपाग में सौन्दर्य की कल्पना करने लगा । वह स्त्रियों के विलास, लास्य, चपलता, नखरे, हाव-भाव देखने में रस लेने लगा और रूपवती ललनाओं का नाटक देखकर प्रसन्न होने लगा । सुन्दर चित्र, आकर्षक वस्तुएँ और विशेषकर सुन्दर स्त्रियों को देखकर वह अति हर्षित होता । सौन्दर्य-दर्शन के ऐसे प्रसंगों पर वह सोचता था—‘अहो ! मुझे तो अतिशय सुख है, मुझे तो यहाँ स्वर्ग मिल गया है । मैं पुण्य-शाली हूँ कि मुझे निरन्तर आश्चर्योत्पादक रूप और सौन्दर्य के दर्शन प्राप्त होते हैं ।’ इस प्रकार वह अधम रात-दिन सौन्दर्य-दर्शन में इतना लुब्ध हो गया कि सोच ही न सका कि वह कौन है ? कहाँ से आया है ? और क्या कर रहा है ? [४६३-४७०]

दृष्टिदेवी के साथ ही उसके भाई-बहिन स्पर्शन आदि, स्वयं महामोह राजा और उसकी सेना भी अपना-अपना काम कर रही थी । परिणामस्वरूप अधम राजा में जो थोड़ा बहुत ज्ञान था वह भी नष्ट हो गया । जो अधम राजा धन और विषय सुख में तल्लीन होकर बाह्य प्रदेश में ही भटकता रहा । सारे समय रूप-दर्शन, धन बटोरना और इन्द्रियों के विषयों को भोगने में ही उसने सुख और कर्तव्य की इतिश्री मान ली । अपने राज्य, अपनी सेना, अपनी अखूट सम्पत्ति और अपने स्वयं के राजा होने का तो उसे भान ही न रहा । दृष्टिदेवी, महामोह राजा और उसकी सेना को वह अपना हितेच्छु और मित्र मानने लगा और उन्हीं का पूरा विश्वास करने लगा । इस प्रकार अधम को अपने विश्वास में लेकर तस्कर सैन्य ने धीमे-धीमे उसका समस्त राज्य हड़प लिया और अधम को अपना वशवद बनाकर, उसके समस्त समर्थकों को मार-मार कर भगा दिया । [४७१-४७५]

इस प्रकार अधम राजा अपने राज्य से भ्रष्ट हुआ, अपने सच्चे हितैषियों से रहित हुआ और अपने शत्रुओं से घिरकर हतपराक्रम हुआ । दूसरों के अधीनस्थ रहने में वह सुख मानने लगा । शब्दादि इन्द्रिय विषय जो दुःख रूप हैं और दुःख को उत्पन्न करने वाले हैं, उसे अज्ञानवश प्राणी सुख रूप मानता है । अर्थात् वास्तविक

सुख क्या है और कहाँ है, इसे न जानने से विपरीतमति के कारण इन्द्रिय सुख को ही वह वास्तविक सुख मानने लगता है। वह अधम बाह्य प्रदेश में ऐसा भटक गया कि उसकी तुलना राज्य कर्मचारी, अभिनेता, भाट, चारण या जुआरी से की जा सकती है। स्वयं राजा होते हुए भी वह ससार में सर्वत्र अभिनेता और जुआरी के रूप में पहचाना जाने लगा। महामोह राजा की सेना के प्रभाव में वह दुनिया में व्यभिचारी, महापापी, विवेकीजनो की दृष्टि में दयापात्र, नास्तिक, मर्यादाहीन और धर्मानुष्ठानों का द्वेषी बन गया। धर्म करने वालों को वह हास्य पूर्वक ढोंगी, भोगहीन और भाग्यहीन कहने लगा और अर्थ तथा काम में तल्लीन लोगों को विद्वान् मानने लगा। वह समझने लगा कि जिसकी स्त्री अपने वश में हो, जिसे नित्य नूतन सौन्दर्य दर्शन प्राप्त होता हो और जिसके पास अगणित धन हो उसे यही मोक्ष प्राप्त है, वही सच्चा सुखी है, अन्य सब तो व्यर्थ ही विडम्बना मात्र है। इस प्रकार अधम राजा ने बाह्य प्रदेश में ही भटकते हुए अपना सर्वस्व खो दिया, अच्छे विचारों से वंचित रहा और ऐसी निकृष्ट दशा में ही आनन्द मानने लगा। [४७६-४८२]

अन्यदा अधम को एक रूपवती चाण्डालिन स्त्री दिखाई दी और दृष्टिदेवी के प्रभाव से वह उस पर आसक्त हो गया। उसे अपनी कुल मर्यादा, लोकलज्जा, कलक, अपयश, पाप या भविष्य का भी विचार न हुआ। न तो उसे लोकनिन्दा का भय हुआ और न ही उसने कार्य-अकार्य का विचार किया।* उस चाण्डालिन स्त्री के रूप-सौन्दर्य का लम्पट बनकर वह उसी की तरफ निर्निमेष दृष्टि से एकटक देखने लगा और अन्य समस्त व्यवहार भूल गया। अधम का ऐसा अति विपरीत लोकनिन्द्य तुच्छ व्यवहार देखकर सब लोग उसकी निन्दा करने लगे, तिरस्कार करने लगे और उसे फटकारने लगे। अर्थात् अन्तरंग राज्य से भ्रष्ट होकर वह बाह्य प्रदेश में भी जन-समूह से निन्दित हुआ। सब लोगों ने इकट्ठे होकर उस महान् अकार्य करने वाले अधम को राज्य से निकाल दिया, क्योंकि “गुणों की ही सर्वत्र पूजा होती है।” फिर बाह्य प्रदेश में भी अति भयंकर दुःखों को सहन कर निकृष्ट की तरह अधम को भी कर्मपरिणाम राजा ने रुष्ट होकर, यह कहकर कि ‘तुमने राज्य बहुत गलत ढंग से किया, तुम्हें राज्य करना नहीं आता’ पापीपिंजर नामक महा भयानक स्थान में डाल दिया। यहाँ भी उसे अनन्तविध दुःख प्रदान किये गये। [४८३-४९०]

वितर्क कहने लगा कि, उस समय मेरे मन में विचार आया कि निकृष्ट की तरह अधम राजा भी राज्य मिलने पर भी ऐसी दुरावस्था को प्राप्त हुआ, वह अपने राज्य, अपनी सेना और अपने बल-वीर्य को नहीं जान सका, इसका भी एकमात्र कारण उसका अज्ञान ही था अन्य कोई कारण नहीं। [४९१]

१३. विमध्यम-राज्य

वितर्क तृतीय वर्ष के राजा का वर्णन करते हुए कहता है—देव ! तीसरे वर्ष मे विमध्यम को अन्तरग राज्य सौंपा गया । गत दो वर्षों मे जिस प्रकार घोषणा की गई थी उसी प्रकार इस बार भी की गई । गत वर्षों की भांति इस बार भी महामोह और चारित्रधर्मराज की सभाओं मे इस नये राजा के विषय मे विचार-विमर्श हुआ । [४६२-४६३]

महामोह राजा ने अपने मंत्री विषयाभिलाष से पूछा—आर्य ! अन्तरग राज्य के इस नये राजा के गुणों के सम्बन्ध मे क्या जानते हो ? सुनाओ । [४६४]

उत्तर मे विषयाभिलाष बोला—महाराज ! यह नया राजा वैसे तो हमारे प्रति प्रेम दृष्टि रखने वाला होने से हमे प्रिय तो है, पर कभी-कभी यह चारित्रधर्मराज की तरफ भी देख लेता है । यद्यपि वह अपने हृदय से हमे अपने भाई के समान ही मानता है तथापि चारित्रधर्मराज की सेना से भी अपेक्षा रखता है । इसका प्रेम एव पक्षपात हमारे प्रति अधिक है और चारित्रधर्मराज के प्रति आदर-सन्मान कम है । इसकी इस लोक के प्रति जैसी आसक्ति है वैसे ही वह परलोक के प्रति भी वांछा करता है, दृष्टि रखता है । इसका मन मुख्यतः धन बटोरने और काम भोगों मे आसक्त है, पर कभी-कभी सहज धर्मकार्य भी करता रहता है । यह प्रकृति से सरल, सभी देव-गुरुओं एव तपस्वीजनों की स्तुति करने वाला, दान देने वाला, शील पालन करने वाला और सत्शास्त्र पर किसी प्रकार का दूषण नहीं लगाने वाला है । हे देव ! यह हमारे लिये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि चारित्रधर्मराज की सेना के स्वरूप को भी सामान्यतः जानता है । इस वर्ष हमे अधिक सावधान रहना पड़ेगा । जैसे भी हो वैसे इसे भी अन्तरग राज्य मे प्रविष्ट होने से रोकना पड़ेगा । यदि हमने थोड़ी सी भी भूल की तो अन्तरग राज्य मे प्रवेश करते ही यह अपनी सेना को पहचान लेगा और उसका * पालन-पोषण करेगा, तथा हमारी सेना के लिये बाधाये खड़ी कर देगा, यह निःसंदेह है । यह बाह्य प्रदेश मे रहकर ऊपर-ऊपर से स्वयं की सेना का परिपालन करता रहे तो हमारे लिये अत्यन्त बाधक नहीं बन पायेगा । जैसे हमने पहले दृष्टिदेवी के सहयोग से अधम को उसके राज्य मे प्रवेश करने से रोका था, वैसे ही इसे भी रोकना पड़ेगा । अतएव हे स्वामिन् ! अब आप अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिये अविलम्ब आज्ञा प्रदान कीजिये, जिससे कि विमध्यम अपने राज्य मे प्रवेश कर अधिकार प्राप्त न कर सके ।

यह सुनकर महामोह ने विमध्यम को उसके अन्तरंग राज्य में प्रवेश करने से रोकने की आज्ञा दे दी । [४६५-५०६]

विमध्यम का राज्य

आज्ञा मिलते ही मोह राजा के तस्कर सैनिकों ने दृष्टिदेवी के सहयोग से विमध्यम को अपने अन्तरंग राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया और उसके राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया । पर, इस बार चारित्र्यधर्मराज की सेना को अधिक पीड़ित नहीं किया और किञ्चित् उस सैन्य की अपेक्षा भी रखी । परिणाम-स्वरूप वह राज्य से वहिर्भूत होने पर भी आत्मीय राज्य और सेना का भी कभी-कभी मान-सन्मान के साथ पालन-पोषण करने लगा । विमध्यम ने रात-दिन के समय को तीन भागों में बांट दिया था । वह समयोचित कुछ समय धर्म-कार्य करता, कुछ समय धनोपार्जन करता और कुछ समय विषय सेवन में बिताता । वह धर्म, अर्थ और काम तीनों में प्रवृत्ति करता था जिससे चारित्र्यधर्मराज आदि भी सन्तुष्ट थे और गत वर्षों की तरह शोक-मग्न भी नहीं थे । विमध्यम राजा की तुलना त्रिवर्ग (अर्थ, काम, धर्म) साधक सदाचारी ब्राह्मण या प्रजापालक राजा से की जा सकती है । इस पद्धति से वह विमध्यम लोगों में भाग्यशाली और पुण्यवान के रूप में प्रशसित भी हुआ । विमध्यम का पिता कर्मपरिणाम महाराज भी अपने पुत्र की राज्यपालन पद्धति से कुछ प्रसन्न हुआ । फलस्वरूप उसने कभी विमध्यम को सुख पूर्ण संयोग वाले पशुसंस्थान में भेजा तो कभी सुख-साधन युक्त मानवावास में और कभी सुख से भरपूर विबुधालय (देवलोक) में भी भेजा था, ऐसा मैंने सुना । [५०७-५१६]

१४. मध्यम-राज्य

विमध्यम का राज्य समाप्त होने पर चौथे वर्ष मध्यम नामक चौथे पुत्र का राज्य प्रारम्भ हुआ । गत वर्षों की भाँति इस बार भी उसकी नियुक्ति की घोषणा पटह बजाकर की गई । महामोह और उसके मंत्री के बीच भी गत वर्षों की ही तरह इस नये राजा के विषय में विचार-विमर्श हुआ । महामोहराज द्वारा मध्यम के गुण और स्वरूप के सम्बन्ध में पूछने पर विषयाभिलाष मंत्री ने कहा :—

महाराज ! यह मध्यम राजा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में पूरे समय भाव-पूर्वक प्रयत्न करने वाला है । वह इन चार पुरुषार्थों

मे मोक्ष को ही सच्चा परमार्थ स्वरूप मानता है। वह यह भी जानता है कि मोक्ष रूपी साध्य को प्राप्त करने का वास्तविक साधन धर्म ही है, अतः वह अर्थ और काम में अधिक आसक्त नहीं होता। यद्यपि वह धन और काम भोगों के दोषों को भली भाँति जानता है, तथापि स्वयं में अत्यन्त विशाल पराक्रम के अभाव में वह उसको परमार्थ से बन्धन/दोष स्वरूप ही समझता है ! फिर भी इन बन्धनों को तोड़ने में अभी वह अपने आपको असमर्थ पाता है। उसका चिन्तन सदा मोक्ष लक्ष्य की ओर ही रहता है, अर्थात् वस्तु स्वरूप को बराबर समझता है।* फिर भी यह नरपति आवश्यक सामर्थ्य के अभाव में बन्धु, पुत्र, कलत्रादि इन भाव-बन्धनों को तोड़ने में अक्षम है। [५१७-५२२]

वितर्क कहता है कि विषयाभिलाष मन्त्री ने महामोहराज आदि के सम्मुख मध्यम के स्वरूप गुणों का चित्रण किया वैसा ही मध्यम का स्वरूप-वर्णन मैंने जनता के मुख से भी सुना।

अप्रबुद्ध—वितर्क ! तुमने मध्यम के सम्बन्ध में लोगों के मुख से और क्या-क्या सुना ?

वितर्क—देव ! सुनिये। सिद्धान्त गुरु ने जो बातें आपको पहले बतलाई थीं उन्हीं सिद्धान्त गुरु से इस मध्यम राजा की भी पहचान थी। सिद्धान्त गुरु ने एक बार मध्यम राजा को उद्देश्यपूर्वक समझा दिया था जिससे वह अपने आत्मिक अन्तरंग राज्य को भी थोड़ा बहुत जान गया था। उनके उपदेश से वह अपनी ऋद्धि-समृद्धि और वास्तविक स्वरूप को तथा चारित्रधर्मराज के योद्धाओं को भी पहचान गया था। सिद्धान्त के वचनों से वह यह भी जान गया था कि महामोह आदि शत्रु कितने प्रबल तस्कर हैं। फलस्वरूप मध्यम राजा ने अपने वीर्य (बल) को थोड़ा-थोड़ा प्रकट कर अन्तरंग राज्य की आधी भूमि को अपने अधीन कर लिया। मध्यम राजा के सहायक चारित्रधर्मराज और उसके योद्धा भी इससे प्रसन्न हुए और मोह राजा आदि चोर-लुटेरे घबराये। महामोह आदि तस्कर भी मध्यम राजा की शक्ति को जान गये, अतः अब उन्होंने भी उसके राज्य को अधिकार में करने के विचार का त्याग कर दिया और राजा के अनुचर जैसे बन-कर उससे डरते हुए, भय खाते हुए उसके आस-पास ही मडराने लगे। चारित्रधर्मराज आदि राजा, सेना एवं बान्धवजन भी अपने स्वामी की इतनी सामर्थ्य को देखकर मन में किञ्चित् प्रसन्न हुए और दृष्टिदेवी जो पिछले राजाओं को वश करने में समर्थ हुई थी वह भी मध्यम राजा के मार्ग में अत्यन्त बाधक नहीं बन सकी, अर्थात् उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। [५२३-५३२]

इस प्रकार मध्यम राजा ने अपने मण्डल को थोड़ा जीत लिया था और धीरे-धीरे अपने राज्य का विस्तार करने की प्रतीक्षा करने लगा। बाह्य प्रदेश में मध्यम

राजा की बहुत प्रशंसा हुई । लोग कहने लगे कि यह राजा सचमुच भाग्यवान और पुण्यवान है, इसको सत्य मार्ग प्राप्त हुआ है, यह धन्य है । [५३३-५३४]

अधिक क्या ? जैनेन्द्र-शासन में प्रवृत्त जिन जीवों ने सत्य मार्ग प्राप्त किया है, जिनके मन में सच्ची शुद्ध श्रद्धा जाग्रत हुई है, जो जीव, अजीव आदि तत्त्वों के जानकार हैं, जो अपनी शक्ति के अनुसार पाप से पीछे हटे हुए हैं, जो अपनी विशुद्ध लेश्या वैचारिक प्रवृत्ति से ससार के सभी प्राणियों को आह्लादित करते हैं, ऐसे प्राणी जिस प्रकार का आचरण करते हैं ठीक वैसा ही आचरण मध्यम राजा ने अपने राज्य को भोगते समय किया । तत्त्व को समझ कर परलोक और मोक्ष के लिये प्राणी जिस प्रकार का पुरुषार्थ करता है उसी प्रकार का उद्यम करने वाला मध्यम राजा भी था । [५३५-५३८]

मध्यम राजा का पिता सार्वभौम नरपति कर्मपरिणाम महाराजा * अपने पुत्र की इस प्रवृत्ति से प्रसन्न हुआ और उसका राज्य-काल पूरा होने पर उसे असंख्य सुखों से भरपूर विबुधालय (देवलोक) में भेज दिया । [५३९-५४०]

१५. उत्तम-राज्य

वितर्क अप्रबुद्ध से कह रहा है—निकृष्ट, अधम, विमध्यम और मध्यम इन चार प्रकार के राजाओं का भिन्न-भिन्न चरित्र और राजतन्त्र का अवलोकन करने के पश्चात् 'पाचवा उत्तम क्या करेगा और किस प्रकार राज्य का पालन करेगा ?' इस सम्बन्ध में मुझे जानने की उत्सुकता जाग्रत हुई । गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उत्तम राजा के राज्यारम्भ की घोषणा देश के सभी नगरों और ग्रामों में हुई । घोषणा सुनकर अन्तरंग राज्य के अधिपति चारित्र्यधर्मराज और महामोहराज की सभाओं में भी इस नये राजा के विषय में ऊहा-पोहा एवं विचार-विमर्श हुआ ।

[५४१-५४३]

सद्वोध मंत्री ने सेना में शांति तथा वैर्य बनाये रखने के लिए चारित्र्यधर्म-राज के समक्ष उत्तम राजा के स्वरूप और गुणों का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा—

भाइयो ! इस नये राजा से आप लेशमात्र भी न घबराये । यह राजा बहुत अच्छा, हमारे प्रति प्रेम रखने वाला और हमारे आनन्द में विशिष्ट वृद्धि करने

वाला है। यह राजा जानता है कि उसका यह राज्य अनेक अमूल्य रत्नों से समृद्ध है। यह हमारी सेना के प्रत्येक नायक को उसके नाम और गुणों से जानता है और उन गुणों का स्वयं उसके साथ क्या सम्बन्ध है उसे भी जानता है। पुनः हमारी सेना कैसी है? कितनी है? सेनापतियों के क्या-क्या गुण हैं? हमारे कौन से स्थान, ग्राम, नगर, प्रदेश आदि हैं तथा अन्तरंग राज्य में कौन-कौन चोर हैं और कौन शुद्धाचरण वाले हैं? इसे भी वह जानता है। इस राज्य में किस प्रकार की परिस्थिति उत्तम है? इस समस्त वस्तुस्थिति को भी उत्तम भूपति समझता है। इतना ही नहीं, समझी हुई बात को क्रियान्वित करने के लिए भी सर्वदा तत्पर रहता है, जिससे हमारी सेना की बल-शक्ति में वृद्धि होती है और हमारे यश तथा तेजस्विता में भी वृद्धि होती है। वह महामोह आदि हमारे शत्रुओं को पहचानता है तथा उनको दबाकर रखने वाला और उनका नाश करने वाला है। एक राजा के योग्य सभी गुणों से अलंकृत होने के कारण यह राजा हमारे लिए श्रेष्ठ है और इसका राज्य परमार्थ से हमारा राज्य हो गया है, ऐसा आप समझे। देव! इस सम्बन्ध में सदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। [५४४-५५०]

सद्बोध मंत्री के उपरोक्त वचन सुनकर चारित्र्यधर्म आदि राजाओं के मुख-कमल प्रफुल्लित हो गये। फिर उन्होंने आनन्दित होकर आश्चर्यजनक हर्ष-महोत्सव मनाया और परस्पर अभिनन्दन किया तथा बधाईयाँ बांटने लगे। सभी राजा आनन्द रस में लीन होकर गाने लगे—

अहो! इस उत्तम राजा के प्रकर्ष-पूर्ण प्रबल राज्य में समग्र तस्कर-समूह के बल का दलन (हनन) कर दिया जायेगा। अल्प समय में ही यह राज्य उत्तम/श्रेष्ठ प्रकार का हो जायेगा और विशेष रूप से इसका राज्य साधुजनों को अतिशय आनन्द प्रदान करने वाला हो जायेगा। [५५१-५५३]

इधर उत्तम-राज्य की स्थापना के समाचार सुनकर महामोह राजा की सेना तो हताश हो गई। 'अरे मर गये!' कहते हुए वे सचमुच अधमरे से हो गये। वे सोचने लगे कि, अब कहाँ जाये? कहाँ भागे? जीवन-रक्षा कैसे करे? क्या करे? इन्हीं विचारों में आकुल-व्याकुल होकर वे घबराने और दुःखी होने लगे।

[५५४-५५५]

अपने पिता कर्मपरिणाम महाराजा से राज्य प्राप्त कर उत्तम राजा पहले सिद्धान्त गुरु के पास गया और उनसे आन्तरिक राज्य की गुप्त स्थिति के बारे में पूछा। उत्तम ने कहा—महाराज! इस अति दुर्गम राज्य में मुझे कैसे प्रवेश करना चाहिये? * महा प्रचण्ड चोरों का नाश कैसे करूँ? किस नीति से राज्य करने पर यह विशाल राज्य मेरे वश में होगा? मेरी पौरुष-शक्ति का उपयोग मुझे कहाँ करना चाहिये? पूज्यवर! आप विधिवेत्ता हैं, आप सब कुछ उपाय/मार्ग जानते हैं,

अतः मुझे ऐसा मार्ग बताइये जिससे मेरा राज्य निष्कटक हो और मुझे अन्य किसी से भी त्रास प्राप्त न हो सके । [५५६-५५६]

उत्तर मे सिद्धान्त गुरु ने उत्तम से कहा— वत्स ! तू सचमुच राज्य करने के योग्य है, यह निःसन्देह है । क्योंकि, तुझे मोक्ष-प्राप्ति की प्रबल इच्छा है और उसी के लिये तू धर्म की साधना करता है । तू विरत होकर ससार से दूर होता जा रहा है । तू अर्थ और काम से पराङ्मुख होता जा रहा है । ये सभी योग्य लक्षण हैं । मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होने वाले को आनुषंगिक रूप से जो यश और सुख प्राप्त होता है उसमे वह मोहित/लुब्ध नहीं होता, इसीलिए वे बन्ध के कारण नहीं बनते । मैं तुझे भी ऐसा ही देख रहा हूँ । इस ससार का सभी प्रपञ्च तुझे स्पष्टतः दिखाई दे रहा है । उसके रहस्य और विषमता को तूने समझ लिया है, इसीलिये पिता द्वारा सौंपे गये राज्य को भी तूने पहचान लिया है । हे नरोत्तम ! इस राज्य मे प्रवेश करने की विधि बतलाता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो । [५६१-५६४]

राज्य-प्रवेश का उपाय

राजन् ! अन्तरंग राज्य मे प्रवेश करने से पहले गुरु महाराज से पूछना । गुरु महाराज जो उपदेश दे/मार्ग बतावे उस पर सम्यक् प्रकार से आचरण करना । वेद मन्त्रों से मन्त्रित अग्नि की जिस प्रकार अग्निहोत्री रक्षा करता है उसी प्रकार गुरु महाराज की सेवा/उपासना करना । धर्मशास्त्रों का मननपूर्वक अभ्यास कर तलस्पर्शी ज्ञाता बनना । उनमे वर्णित सिद्धान्तों/रहस्यों का गहन-चिन्तन करना और उन्हें समझकर हृदय को उन पर दृढ़ करना । धर्मशास्त्रों मे बताई हुई क्रियाओं/अनुष्ठानों का पालन करना । सत् महात्माओं की पर्युपासना/सेवा करना । दुर्जन मनुष्यों से सर्वदा दूर रहना और उनके परिचय का त्याग करना । १. सर्व प्राणी अपने समान ही है, ऐसा समझ कर उनकी रक्षा करना, उन्हें प्राणदान देना, २. सर्व प्राणियों को हितकारी, मधुर, अवसर योग्य और सोच-समझ कर सत्य वचन बोलना, ३. दूसरे के धन का तिल मात्र भी बिना स्वामी की आज्ञा के नहीं लेना, ४. समस्त स्त्रीवर्ग के साथ सभाषण, स्मरण, कल्पना, प्रार्थना, वार्तालाप आदि नहीं करना, उनके सामने एकटक नहीं देखना और ५. बाह्य तथा अन्तरंग सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करना । आत्म-सयम मे विशेष उपकारी साधुवेष को धारण करना । नव कोटि विशुद्ध आहार, उपधि, शैल्या आदि से अपने शरीर का निर्वाह करना और ग्राम-नगर आदि मे निःस्पृह होकर अप्रतिबद्ध विहार करना । तद्रा, ऊघ, निराशा, आलस्य और शोक को निकट आने का अवसर भी नहीं देना । सुकोमल स्पर्श पर मूर्छित न होना, स्वादिष्ट रस का लोलुप न बनना, सुगन्धित पदार्थों पर मोहित न होना, कमनीय रूप सौन्दर्य पर आसक्त न होना और मधुरध्वनि पर लुब्ध न बनना । कर्कश शब्दों के प्रति उद्वेग न करना, वीभत्स रूप को देखकर जुगुप्सा न करना, अमनोज्ञ रस को देख कर द्वेष न करना, दुर्गन्धित

पदार्थों की निन्दा न करना और अरुचिकर स्पर्श की गृही न करना । प्रत्येक क्षण अत्यन्त विशुद्ध भाव-जल से धोकर आत्मा को स्वच्छ रखना । सर्वदा मन में समस्त प्रकार से सतोष रखना, विचित्र प्रकार का* तप करना, पाच प्रकार का स्वाध्याय करना, सर्वदा अन्तःकरण को परमात्मा में स्थापित करना और पाच समिति एवं तीन गुप्ति से पवित्र मार्ग पर निरन्तर चलना । क्षुधा, प्यास आदि २२ परिषहों को सहन करना, देव-मनुष्यादि कृत उपसर्गों को सहन करना, बुद्धि, धैर्य तथा स्मृति के बल में यथाशक्य वृद्धि करना और जिन शुभ योगों की प्राप्ति न हुई हो उन्हें प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करना ।

उक्त मार्ग का अवलम्बन लेकर प्रवृत्ति करने से अन्तरंग राज्य में प्रवेश हो सकता है, तुम्हें भी इसी मार्ग पर चलकर राज्य में प्रवेश करना चाहिये ।

उत्तम राजा बोले—जैसी भगवन् की आज्ञा ।

अन्तरंग राज्य का मार्ग

इसके पश्चात् सिद्धांत गुरु ने अपना उपदेश आगे चलाया—वत्स ! उपरोक्त पद्धति से अन्तरंग राज्य में प्रवेश करते समय तुम अभ्यास नामक व्यक्ति को अपने अग्ररक्षक (विशेष सहायक) के रूप में अवश्य साथ रखना । ऐसा करने पर चारित्र्यधर्मराज की सेना का वैराग्य नामक योद्धा भी सहयोगी के रूप में तेरे साथ आ जायेगा । इन दोनों अभ्यास और वैराग्य को साथ में लेकर तुम अन्तरंग राज्य में प्रवेश करना । महामोह राजा की सेना के किसी भी व्यक्ति को बाहर मत आने देना । यदि कोई बलात्कारपूर्वक बाहर आने का प्रयत्न करे तो उसे देखते ही मार देना (मोह के उदय को निष्फल कर देना) । चारित्र्यधर्मराज की सारी सेना को धैर्य बघाना और चित्तवृत्ति राज्य-भूमि को स्थिर करना । मैत्री, मुदिता, करुणा, और उपेक्षा नामक चार महादेवियों को इस राज्य भूमि में प्रवर्तित करना और उनके प्रसार को अधिकाधिक बढ़ाकर उनसे राज्यपालन में सहायता लेना । जब यह सब सामग्री तैयार हो जाये, तब तू पूर्व दिशा के द्वार से अन्तरंग राज्य में प्रवेश करना । इस अन्तरंग भूमि के उत्तर दिशा की (बायीं) ओर महामोह राजा की सेना के आधारभूत उपयोग में आने वाले ग्राम, नगर, घाटी, नदी, पर्वत आदि हैं । दक्षिण की (दायीं) तरफ चारित्र्यधर्मराज की सेना से सम्बन्धित ग्राम, नगर आदि हैं । इन दोनों सेनाओं की आधारभूमि तो चित्तवृत्ति महाटवी ही है । इस चित्तवृत्ति अटवी के अन्त में पश्चिम दिशा में निर्वृत्ति नामक नगरी है । चित्तवृत्ति अटवी को पार करने के बाद सामने ही निर्वृत्ति नगरी है । जब तू निर्वृत्ति नगरी में पहुँचेगा तब तेरे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और तुम्हें अन्तरंग राज्य-प्राप्ति का वास्तविक फल प्राप्त होगा, अतः इस नगरी में पहुँचने का तू यथाशक्य पूर्ण प्रयत्न करना । चित्तवृत्ति अटवी के मध्यभाग में होकर औदासीन्य नामक एक अतिसुगम राजमार्ग जाता

है । यह मार्ग चारित्रधर्मराज की सेना को अत्यन्त प्रिय है । इस मार्ग को महामोह राजा की सेना स्पर्श भी नहीं कर सकती । इस मार्ग पर अनवरत चलकर तू निर्वृत्ति नगरी की ओर जाना । इस मार्ग पर तुझे पहले अध्यवसाय नामक विशाल सरोवर मिलेगा । इस सरोवर की विशेषता यह है कि जब यह गदा होता है तब स्वाभाविक रूप से महामोह राजा की सेना का पोषण करता है और चारित्रधर्मराज की सेना को उत्पीड़ित करता है, किन्तु जब यह स्वच्छ होता है तब प्रसन्नतापूर्वक स्वाभाविक रूप से चारित्रधर्मराज के सैन्य को पुष्ट करता है और महामोह राजा के सैन्य को * दुर्बल बनाता है । यही कारण है कि महामोह की सेना अपने हित के लिये इसे दूषित करती रहती है और चारित्रधर्मराज की सेना अपने उपकारार्थ इसे स्वच्छ करती रहती है । तू इस अध्यवसाय महासरोवर को स्वच्छ करने के लिये मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा महादेवियों को नियुक्त कर देना ; क्योंकि ये चारो देविया इस सरोवर को निर्मलतम/स्वच्छतम बनाने में अत्यन्त चतुर हैं । इस सरोवर को स्वच्छ करने से चारित्रधर्मराज की सेना अधिक बलवान होगी, जिससे तेरे अधीनस्थ राजा भी पुष्ट होंगे और महामोह राजा की सेना बलहीन हो जायेगी, तब ही तू आगे प्रयाण कर सकेगा । आगे जाकर तुझे इसी सरोवर में से निकली हुई धारणा नामक महानदी मिलेगी । तब तू अपने आसन को स्थिर कर, हलन-चलन को रोक कर, श्वासोच्छ्वास को बन्द कर, सकल इन्द्रियों के व्यापार को रोक कर, अति वेग से चलकर नदी में प्रवेश कर जाना । इस समय महामोह आदि भयकर शत्रु नदी में सकल्प-विकल्प की उत्ताल तरंगें पैदा करेंगे, पर तू अत्यन्त सावधानी पूर्वक इन तरंगों को उठते ही शांत कर देना । जब तू धारणा नदी को पार कर आगे बढ़ेगा तब तुझे धर्म-ध्यान नामक दण्डोलक (पगडण्डी) मिलेगी । इस पगडण्डी से आगे बढ़ने पर तुझे सबीजयोग नामक बड़ा रास्ता मिलेगा । इस रास्ते पर चलते हुए तेरे महामोहादि समग्र शत्रुओं का प्रतिपल नाश होता जायगा और उनके निवास स्थान भी सब अस्त-व्यस्त होकर विनाश की अवस्था को प्राप्त होते जायेंगे । इस मार्ग पर चारित्रधर्मादि अनुकूल मित्र अधिक बलवान होंगे । तेरी सम्पूर्ण अन्तरंग राज्य-भूमि अधिकाधिक स्वच्छ और विशुद्ध होती जायेगी । पहले उसमें जो राजस् और तामस् वृत्तिया थी, उनका अब नामो-निशान भी नहीं रहेगा । इस मार्ग से आगे बढ़ने पर एक ओर शुक्ल ध्यान नामक दण्डोलक आयेगा । दण्डोलक से चलकर आगे बढ़ने पर तुझे विशुद्ध केवलालोक की प्राप्ति होगी, जिससे तू सभी वस्तुओं और भावों को यथावस्थित शुद्ध आकार में देख सकेगा । यह दण्डोलक आगे जाकर निर्बीजयोग नामक बड़े मार्ग से मिल जायेगा । इस मार्ग पर चलते हुए भयकर शत्रुओं का शमन करने के लिये तुझे केवली-समुद्घात नामक कठिन प्रयत्न करना पड़ेगा । ऐसा करके तू योग नामक तीन दुष्ट बैतालों का नाश कर सकेगा ।

योगी के नष्ट होने के पश्चात् शैलेशी मार्ग आयेगा, इस मार्ग पर चलना । इस पर चलकर ही तू अन्त में निर्वृत्ति नगरी पहुँच सकेगा । यह नगरी सर्वदा स्थिर रहती है और यहाँ किसी प्रकार की रुकावट या पीडा नहीं होती, इसीलिये इसका नाम निर्वृत्ति नगरी रखा गया । यदि तू उदासीनता नामक राज्य मार्ग को छोड़कर इधर-उधर नहीं भटकेंगे तो तुझे उपरोक्त सभी स्थान क्रमशः प्राप्त होते जायेंगे । इस मार्ग पर चलते हुए तू अपने पास समता नामक योगनलिका (दूरबीन) अवश्य रखना और इस योगनलिका के प्रयोग द्वारा तू दूर के पदार्थों की स्थिति भी बराबर देखते रहना । फिर तू स्वयं ही सभी वस्तुओं के यथावस्थित सत्य स्वरूप को देख सकेगा और प्रत्येक अवसर पर आवश्यक एवं समयोचित कदम उठा सकेगा । अर्थात् इस समता योगनली द्वारा तू स्वयं ही सब कुछ निर्णय कर सकेगा । इसलिये अब तुझे अधिक उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है ।

हे वत्स ! इस निर्वृत्ति नगरी में तो सर्वदा आनन्दोत्सव चलते ही रहते हैं, अतः यहाँ पहुँचकर ही तू अन्तरंग * राज्य-प्राप्ति का वास्तविक फल और लाभ का भोक्ता बन सकेगा । उस समय तुझे किसी भी प्रकार की बाधा-पीडा नहीं रहेगी । सम्पूर्ण शत्रु-समूह के नाश से तू निर्भय हो जायगा । हे भाग्यशालिन् ! वहाँ तू सर्वदा आनन्द की लहरों में मग्न रहेगा । तेरे साथ जो अन्तरंग राज्य के राजा हैं उन्हें भी समृद्धि प्राप्त होगी और तुझ में लय होकर वे भी तेरे साथ आनन्द का भोग करेंगे । [५६५-५६७]

वत्स ! तू यह भी लक्ष्य में रखना कि अन्तरंग राज्य में प्रवेश करते ही तू पहले तेरे शत्रुओं का नाश करने वाले पराक्रमी योद्धा वैराग्य को प्रमुख बना देना और मार्गों के जानकार अभ्यास को अपने साथ रखकर उसके मार्ग-दर्शन में ही आगे बढ़ना । हे महाभाग ! इन दोनों की सहायता से राज्य में प्रवेश करने के पश्चात् पद-पद पर तेरी समृद्धि में वृद्धि होगी । अधिक क्या कहूँ ? संक्षेप में तुझ से यही कहना है कि तू इस राज्य मार्ग का कभी त्याग मत करना, अपने अन्तरंग शत्रुओं का नाश करते रहना, बाह्य सपत्ति या आकर्षणों के प्रति आसक्त मत होना, चारित्र्य-धर्म आदि तेरे हितेच्छुओं का सम्यक् प्रकार से पालन-पोषण करना और मेरे उपदेश को बारम्बार स्मरण करते रहना । हे वत्स ! यदि तू इस प्रकार करेगा तो तेरा सब प्रकार से कल्याण होगा । वत्स ! अब तू जा और निर्मल राज्य कर । तुझे सिद्धि, लाभ और राज्यफल प्राप्त होंगे और मेरा परिश्रम/प्रयत्न भी सफल होगा । [५६८-५७२]

“जैसी भगवान् की आज्ञा” कहते हुए उत्तम राजा ने प्रस्थान किया ।

उत्तम का उपदेशानुसार अनुष्ठान

महात्मा सिद्धान्त गुरु के उपदेश के अनुसार ही बुद्धिशाली उत्तम राजा ने अन्तरंग राज्य में प्रवेश किया और उनके मार्ग-दर्शनानुसार ही अपने सभी कर्तव्य पूर्ण किये । [५७३-५७४]

हे देव ! महामोह आदि शत्रुओं ने पहले की ही भांति उत्तम राजा को वश मे करने की कामना से योगिनी दृष्टिदेवी को नियुक्त किया, किन्तु वह उसे वश मे करने मे असमर्थ रही, प्रत्युत उत्तम राजा ने ही उसे अपने वश मे कर लिया । इतना ही नहीं, अन्त में महामोह आदि समस्त शत्रुओं पर उसने विजय प्राप्त करली । [५७५-५७६]

तदनन्तर उत्तम ने धीमे-धीमे समस्त शत्रुवर्ग का नाश कर दिया और निष्कण्टक तथा दिन-प्रतिदिन वर्धमान, प्रताप/समृद्धि सम्पन्न सुन्दर राज्य को प्राप्त कर अपनी सेना का भली प्रकार पालन करते हुए समस्त प्रजा को आह्लादित करने लगा । उसने निर्वृत्ति नगरी के मार्ग को नहीं छोड़ा, इधर-उधर नहीं भटका, इसलिये वह लोगो मे श्लाघा/प्रशंसा को प्राप्त हुआ । लोग बारम्बार उसका गुण-गान करने लगे कि, उत्तम राजा धन्य है, कृतकृत्य है । यह महाभाग्यवान् कर्तव्य-पालक नरश्रेष्ठ उत्तम पुण्यवान् महात्मा है, जिसने अपने पुण्य-कर्मों के माध्यम से राज्य का बहुत अच्छे ढंग से पालन किया । [५७७-५७९]

फिर तो देवता, दानव, मनुष्य, इन्द्र और चक्रवर्ती भी उसकी अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे । निष्कण्टक मुक्ति-मार्ग की ओर प्रयाण करते हुए उसने सर्वोच्च सन्मान/पूजा प्राप्त की । अनेक सुखो से परिपूर्ण त्रिभुवन प्रसिद्ध अन्तरंग राज्य का पालन करता हुआ, सिद्धान्त गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करता हुआ वह निर्वृत्ति नगरी के निकटतर पहुँचने लगा । औदासीन्य मार्ग से चलता हुआ तथा वैराग्य और अभ्यास की सहायता से उपरोक्त सरोवर, रास्तो, पगडण्डियो और नदियो को पार करता हुआ, निरन्तर प्रगति करता हुआ वह आगे बढ़ता रहा । आत्मविकास की सारी प्रक्रियाओं को क्रमशः सम्पन्न करता हुआ वह सर्वदा आनन्दोत्सव से ओत-प्रोत निर्वृत्ति नगरी मे पहुँच गया और* अन्तरंग राज्य के सर्वोत्तम फल को प्राप्त कर उसको भोगने मे समर्थ हुआ । [५८०-५८३]

हे देव ! मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इस निर्वृत्ति नगरी मे न मृत्यु है, न वृद्धावस्था है, न पीडा है, न शोक है, न उद्वेग है, न भय है, न क्षुधा है, न तृषा है और न किसी प्रकार का उपद्रव ही है । वहाँ तो स्वाभाविक, बाधा-पीडारहित, स्व-स्वाधीन, अनुपम अनन्त सुख ही सुख है । मोक्ष का सुख वर्णनातीत और तर्करहित है । इस उपमातिग सुख का अनुभव तो किसी सम्पूर्ण ज्ञानी या विशिष्ट महायोगी को ही हो सकता है । [५८४-५८५]

इस प्रकार राज्य का पालन करने से उत्तम भूपति निर्वृत्ति नगरी को प्राप्त कर सका और इस नगरी मे पहुँचकर वह चिन्तारहित बन गया । तत्पश्चात् उसने उसको राज्य प्रदान करने वाले अपने पिता कर्मपरिणाम महाराजा को पराजित कर, विजयश्री प्राप्त करली । फलस्वरूप उसे ढोक (कर, चौथ) देने की भी

आवश्यकता नहीं रही। वह सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र हो गया और अनन्त आनन्द, अनन्त वीर्य, अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन से परिपूर्ण होकर, समस्त क्रियाओं से रहित होकर निरन्तर रमण करने लगा। चित्तवृत्ति महाराज्य का सफलतापूर्वक पालन/रक्षण करने के फलस्वरूप उसे अनन्त काल तक निर्वृत्ति नगरी में निवास करने का सुयोग मिला। [५८६-५९०]

हे देव ! इस प्रकार अपने राज्य का विधिपूर्वक पालन कर वह उत्तम महीपति निर्वृत्ति नगरी में पहुँचा। [५९१]

१६. वरिष्ठ-राज्य

कर्मपरिणाम राजा ने छठे वर्ष में अपने छठे पुत्र वरिष्ठ को राज्य के सिंहासन पर स्थापित किया। गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी नये राजा के स्थापित किये जाने की घोषणा ढोल बजाकर की गई। महामोहराज और चारित्र-धर्मराज की राज्यसभा में भी उनके मंत्रियों ने नये राजा के गुणों के विषय में विस्तृत जानकारी दी। महामोहराज आदि तस्कर तो इस नये राजा के विषय में सुनकर आनन्दहीन, निस्तेज और अभिमानरहित होकर मृतप्राय हो गये। चारित्र-धर्मराज की सेना अत्यन्त हर्षित हुई। सम्पूर्ण साधु-मण्डल अतिशय प्रमुदित हुआ और उन्होंने पूरे देश में वधाइयाँ भेजी। उत्तम राजा ने राज्य-साधन में जो कुछ किया था वही इस वरिष्ठ राजा ने भी किया, अतः उसका फिर से वर्णन करना अनावश्यक है। इस राजा की विशेषता यहाँ बतला रहा हूँ। [५९२-५९६]

इस राजा का सिद्धान्त गुरु से पहले कई बार परिचय हो चुका था और वह स्वयं भी बुद्धिशाली होने से उसने सिद्धान्त गुरु के वचनो/निर्देशों का अनुसरण किया था। अतः अभी राज्य-प्राप्ति के समय उसे सिद्धान्त गुरु से पूछने की आवश्यकता नहीं रही थी। 'राज्य क्या है और उसे प्राप्त करने के साधन क्या हैं?' इस विषय में भी उसे मार्ग-निर्देश/उपदेश की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि यह महाभाग्यशाली वरिष्ठ सम्पूर्ण राज्य-परिस्थिति को पहले से ही जानता था, उसके हेतु और साधनों को भी जानता था और सम्पूर्ण अन्तरंग राज्य-मार्ग को देख सकता था। वरिष्ठ महाराजा अपनी स्वयं की शक्ति से राज्य पर स्थापित हुए थे, अतः अनेक बहिरंग राज्य के महात्मा उनकी पदाति सेना में भर्ती हो गये। वरिष्ठ की सेना में प्रविष्ट महात्मा भिन्न-भिन्न गणों/समुदायों में बाह्य

प्रदेश में होने से * उन गणों का संचालन करने से वे गणधर कहलाये । वरिष्ठ राजा स्वयं सिद्धान्त के ज्ञाता थे, परन्तु परोपकार की दृष्टि से उन्होंने अपने गणधरों को सिद्धान्त का उपदेश दिया । राजा की आज्ञा से सिद्धान्त को आदरपूर्वक प्राप्त कर गणधर सिद्धान्त के शरीर को सुन्दर बनाते हैं, परिष्कार करते हैं । पश्चात् ये गणधर सम्यक् प्रकार से निर्णय और सस्कार कर सिद्धान्त के अंग और उपागों की स्थापना करते हैं । यद्यपि परमार्थ की दृष्टि से तो सिद्धान्त अजर-अमर ही है, फिर भी लोक में तो यही प्रसिद्ध हुआ कि इसकी रचना वरिष्ठ राजा ने की है । राज्य-साधन में वरिष्ठ का कोई उपदेष्टा नहीं था । उसने तो स्वयं के ज्ञान-बल से ही राज्य-साधन किया था । वह वरिष्ठ भूपति किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं रखता था, महाभाग्यशाली था, स्वकीय शक्ति-पराक्रम से युक्त था, परापेक्षी नहीं था और स्वयं ज्ञानी था । [५६७-६०७]

वरिष्ठ राजा का स्वरूप

वरिष्ठ राजा के सम्बन्ध में जो लोकवार्ता चल रही थी उसी को सुनकर मैं जान पाया कि कर्मपरिणाम पिता ने वरिष्ठ राजा को कैसा बनाया ? वही मैं आपसे निवेदन करता हूँ ।

यह नरेश्वर वरिष्ठ भगवान् सर्वदा परोपकार के लिये आतुर रहते । अपने स्वार्थ को तो उन्होंने तिलाजलि दे रखी थी । वे सर्वदा उचित क्रिया में तत्पर रहते, देव और गुरु का बहुमान रखते और किसी भी प्रकार की दीनता से रहित एवं अजोषी हृदय वाले थे । वे कार्य प्रारम्भ से लेकर अन्तिम सफलता तक दीर्घ-दृष्टि से देखने वाले, कृतज्ञ, परमैश्वर्य युक्त, किसी पर पूर्व-वैर से शत्रुता न रखने वाले और धीर-गम्भीर आशय वाले थे । वे परीषहों की अवज्ञा करने वाले, उपसर्गों से निर्भय, इन्द्रियसमूह के प्रति निश्चित, महामोहादि शत्रुओं को तृणवत् समझने वाले, चारित्र्यधर्मराज आदि अपने सैन्यबल पर आत्मभाव रखने वाले और सम्पूर्ण लोक का उपकार करने की अत्यधिक अभिलाषा रखने वाले थे ।

चोरो को हटाकर वरिष्ठ महाराजा द्वारा अपने राज्य में प्रवेश करते ही लोगों में अत्यन्त आनन्द छा गया । उसी समय उनका राज्य दिव्यराज्य में परिणत हो गया । पश्चात् निरंतर आनन्दोत्सव से परिपूर्ण राज्य को भोगते हुए महाराजा का वहिरंग ऐश्वर्य कैसा था ? वर्णन करता हूँ, सुनो ! जिनके जगमग करते मुकुट, वाज्रवन्द, हार और कुण्डलो से चारों दिशाएँ प्रकाशित होती हैं । ऐसे इन्द्र इन महाराज के पदाति होकर रहते हैं । तीनों लोक के देवता, मनुष्य और असुर महाराज के अनुचर ही ही ऐसा आचरण करते हैं । स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक की समस्त समृद्धि इनके चरणों में निवास करती है । फिर भी वे तो सर्व प्रकार से पूर्णतया निस्पृह हैं । [६०६-६१३]

वरिष्ठ महाराज जिस मार्ग से निर्वृत्ति नगर जाने के लिये निकले, उस मार्ग को वे गुप्त नहीं रखते, उसे सर्व प्राणियों के समक्ष प्रकट करते हैं और सब को उस मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। इसीलिये देव, असुर और मनुष्य उनके प्रति भक्तिरस से भूमते हुए, अति गहन प्रेम से जिस प्रकार उनकी सेवा-भक्ति करते हैं, वह बतलाता हूँ। इन महाराजा के उपदेश देने के लिये देवता एक अति सुन्दर निर्मल समवसरण की रचना करते हैं* जिसके तीन प्राकार/कोट चादी, सोने और रत्नों द्वारा बनाये जाते हैं।

[महाराजा की सर्वोत्कृष्टता प्रकट करने के लिये निम्न आठ महा प्रातिहार्यों की रचना देवताओं द्वारा की जाती है।]

१. चारों तरफ उड़ते भंवरो की मधुर झकार/गुजारव ध्वनि युक्त, मनोज्ञ, सुकोमल पल्लव विभूषित प्रशस्ततम अशोक वृक्ष की रचना करते हैं।

२. भ्रमर झकार युक्त मनोहर पंच वर्ण के अनेक प्रकार के पुष्पों की वृष्टि सुरासुर अपने हाथों से निरन्तर करते रहते हैं जिससे दसों दिशाये सुगन्धमय हो जाती है।

३. वरिष्ठ महाराज के समवसरण में बैठकर धर्मोपदेश देने के समय देवता आनन्ददायक सुन्दर सुमधुर दिव्य निर्घोष करते हैं।

४. कमल-नाल के सुन्दर तन्तुओं जैसे स्वच्छ, उज्ज्वल और सुन्दर आकार वाले चामर जगत् प्रभु के दोनों तरफ अनवरत ढुलाते रहते हैं।

५. समवसरण के मध्य में अशोकवृक्ष के नीचे चार विशाल सिंहासनो की रचना की जाती है जो अनेक प्रकार के रत्नों की शोभा से जगमगाते रहते हैं, जिस पर बैठकर प्रभु चार मुखों से उपदेश देते हैं। [भगवान् स्वयं पूर्वाभिमुख बैठते हैं, अन्य तीन तरफ देवता उनके प्रतिरूप/प्रतिबिम्ब की रचना करते हैं।]

६. भगवान् के पीछे भामण्डल की रचना की जाती है जो आकाश मण्डल को प्रकाशित करता है और सूर्य के आकार को धारण कर भगवान् के शरीर और कान्ति को उल्लसित करता है।

७. प्रभु के आगमन और उनकी परोपकारिता को प्रदर्शित करते हुए देव किन्नर आकाश में रहकर सुमधुर ध्वनि से देव-दुन्दुभि बजाते हैं, जिसकी ध्वनि कर्णप्रिय, अत्यन्त मधुर और लोगों के हृदय को उल्लसित करने वाली होती है।

८. एक के ऊपर एक ऐसे तीन छत्र प्रभु के सिर के ऊपर सुशोभित रहते हैं जो प्रभु के त्रैलोक्यपति और वरिष्ठ होने की सूचना देते हैं।

हे देव ! इस प्रकार देव और दानव अष्ट महाप्रातिहार्यों की रचना करते हैं । इससे यह महाभाग्यशाली वरिष्ठ राजा अधिक सुशोभित होता है । [६१४-६२५]

देवताओं द्वारा रचित प्रातिहार्यों के अतिरिक्त स्वयं वरिष्ठ राजा का शरीर अति मुगन्धित होता है, मल, स्वेद और रोगरहित होता है । इनके शरीर का मांस और रक्त गाय के दूध जैसा या मोती के हार जैसा धवल होता है । इनका आहार और नीहार चर्मचक्षु से नहीं दिखाई देता । श्वासोच्छ्वास कमल जैसा मुगन्धित होता है । ये चारो गुण जन्म से ही इन्हे प्राप्त होते हैं । [६२६-६२७]

प्रभु के उपदेश प्रदान करने हेतु देवता एक योजन मात्र के समवसरण की रचना करते हैं, किन्तु प्रभु के अतिशय से उसमें करोड़ो मनुष्य और देवता बैठ सकते हैं, तनिक भी भीड़-भाड़ नहीं होती । प्रभु अर्धमागधी भाषा में उपदेश देते हैं, किन्तु सुनने वाले सभी मनुष्य, तिर्यञ्च और देवता उसे अपनी-अपनी भाषा में समझ लेते हैं । एक योजन में बैठे हुए सभी प्राणियों को प्रभु की वाणी सम्यक् प्रकार से सुनाई देती है । प्रभु के विचरण-स्थानों के चारो ओर पूर्वोत्पन्न वैर-विरोध, महामारी, ईति आदि का उपद्रव और बीमारियाँ स्वतः ही शांत हो जाती हैं और उनके प्रताप से भविष्य में कुछ समय तक उत्पन्न नहीं होती । उपरोक्त भूमि में सौ योजन तक दुर्भिक्ष (अकाल), अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चोर-डाकुओं का भय और स्वचक्र एवं परचक्र का भय नहीं रहता ।

महामोहादि शत्रुओं का विनाश हो जाने से सद्गुण स्वतः ही वरिष्ठ राजा में उत्पन्न हो जाते हैं ।

प्रभु जहाँ विचरण करते हैं वहाँ धर्मचक्र, छत्र, ध्वज, रत्न-जडित चामर एवं सिंहासन साथ चलते हैं । देवनिर्मित नव कमलों पर भगवान् चरण रखते हुए विचरण करते हैं । ये नव कमल क्रमशः पीछे से आगे आते रहते हैं एवं उनके प्रभाव से काटो के मुँह उल्टे हो जाते हैं । प्रभु के नाखून, रोमावली, सिर के केश और दाढ़ी आदि नहीं बढ़ते । शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श मनोहारी हो जाते हैं । छहो ऋतुएँ पुष्पादि से युक्त अनुकूल हो जाती हैं । विहार/विचरण भूमि सुगन्धित जल-सिक्त और पुष्पाच्छादित हो जाती हैं* और निरन्तर पंचवर्णी सुगन्धित पुष्प-वर्षा से समवसरण की भूमि जाघो तक भर जाती है । पक्षी भी भगवान् की प्रदक्षिणा करते हैं । सदा काल अनुकूल पवन चलता है । वृक्ष भी भक्तिरस से पूर्ण होकर प्रभु के समक्ष नत हो जाते हैं । कम से कम एक करोड़ देवता भगवान् की सेवा में निरन्तर उपस्थित रहते हैं ।

ये सभी अतिशय भक्ति से पूर्ण देवताओं द्वारा रचे जाते हैं जो वरिष्ठ राजा को अपने राज्यभोग के समय प्राप्त होते हैं । हे देव ! वरिष्ठ राजा की

कल्याण-सदोहमयी इन अद्भुत विभूतियों/समृद्धियों का वर्णन वाणी द्वारा करना अशक्य है । [६२८-६३६]

त्रिभुवनस्थ समग्र प्राणियों के नेत्रों को तृप्त करने वाले, सब को आनन्द देने वाले, महासुखदायी, निर्वृत्तिनगरी का मार्ग बतलाने वाले और अनेक लोगों को निर्वृत्ति नगरी पहु चाने वाले ये वरिष्ठ महाराज ही हैं । [६४०]

हे देव ! इस प्रकार का राज्य करते हुए अन्त में महाप्रतापी वरिष्ठ राजा स्वयं भी निर्वृत्ति नगरी में पहु च गये । पूर्व प्रकरण में वर्णित उत्तम राजा ने जिस प्रकार शत्रुओं का नाश किया उसी प्रकार इन्होंने भी अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया, ऐसा निःसंशय समझ ले । [६४१-६४२]

हे स्वामिन् ! परमयोगिनी दृष्टिदेवी ने भी अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग इन वरिष्ठ राजा पर किया, पर उसका सब प्रयत्न व्यर्थ गया, वह इनका कुछ भी बिगाड़ न सकी । वरिष्ठ राजा ने उसे सत्वहीन बनाकर उसको उसके साथियों से अलग कर दिया, जिससे वह मूढ़ और शक्तिहीन होकर अन्त में नष्ट हो गई । इस प्रकार वरिष्ठ महाराज सर्व प्रकार से कृत-कृत्य होकर, बाधा-पीड़ा रहित होकर, नित्य शांत, सम्पूर्ण आनन्द में मग्न होकर सदाकाल के लिये निर्वृत्ति नगरी में निजगुणों में रमण करते हुए विराजित हैं । [६४३-६४५]

वितर्क अप्रतिबुद्ध से कह रहा है कि, आपने उपरोक्त छ राज्यों का सूक्ष्मता से अवलोकन कर, व्योरेवार विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करने की जो आज्ञा प्रदान की थी, वह अब पूर्ण हुई । मैंने छहों राजाओं का वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है । [६४६]

१७. हरि राजा और धनशेखर

वितर्क से छ राजाओं के विषय में सुनकर अप्रबुद्ध अपने मन में सोचने लगा कि, अहो ! महात्मा सिद्धान्त ने मुझे पहले जो बात बतलाई थी वह पूर्णरूपेण सत्य सिद्ध हो रही है । उनकी कथित वाणी में तनिक भी अन्तर या विरोध दृष्टिगत नहीं होता । सिद्धान्त महात्मा ने पूर्व में कहा था कि सुख और दुःख दोनों का कारण अन्तरंग राज्य है, वह ठीक ही है । राज्य तो एक ही है, पर पात्र-विशेष के कारण जैसा उसका पालन होता है वैसा ही वह सुख और दुःख का कारण होता

है । वितर्क ने स्वयं अपनी आँखों से निरन्तर छः वर्ष तक इसका अनुभव करके मुझे बतलाया है । सिद्धान्त गुरु द्वारा कही हुई बात गलत भी कैसे हो सकती है ?

[६४७-६५०]

वितर्क के वर्णनानुसार निकृष्ट और अधम को यह राज्य दुःख का कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने राज्य का दुष्पालन किया और वे उस राज्य को पहचान भी नहीं सके । विमध्यम को अल्पसुख का कारण हुआ, क्योंकि वह प्रायः बाह्य प्रदेश में ही रहा और राज्य-पालन बहुत मद गति से किया । मध्यम को यह राज्य * लम्बे समय तक सुख का कारण हुआ, क्योंकि उसने राज्य के अन्दर प्रवेश कर किञ्चित् आदरपूर्वक उसका पालन किया । उत्तम राजा और वरिष्ठ राजा को वही राज्य समस्त प्रकार के सुखों का कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने उसका बहुत ही उत्तम पद्धति से पालन किया था । मैंने तो इन छहों के एक-एक वर्ष के राज्य-पालन से सारी परिस्थिति को समझ लिया है । मनीषियों ने कहा है—‘जिस मनुष्य ने सूक्ष्म अवलोकन द्वारा एक वर्ष देखा हो और इच्छानुसार उसको भोगा हो तो समझना चाहिये कि उसने सारी दुनिया को देख लिया है ।’ कारण यह है कि ससार के भाव घूम-घूम कर, बदल-बदल कर, भिन्न-भिन्न सम्बन्धों में इसी प्रकार घटित होते रहते हैं । सिद्धान्त महात्मा की कृपा से सुख-दुःख के हेतु क्या हैं ? वे कहाँ रहते हैं और प्राणी पर किस प्रकार घटित होते हैं ? यह मेरी समझ में आ जाने से मेरी अप्रबुद्धता नष्ट हो गई, अब मैं प्रबुद्ध हो गया । [६५१-६५७]

इन राज्यों का विचार बार-बार करते हुए भूपति प्रबुद्ध की अन्तरात्मा को अत्यन्त आनन्द हुआ, सतोष हुआ । उस पर पर्यालोचन करते हुए तथा पृथक्करण करते हुए निश्चिन्त हुआ और अत्यन्त हर्षित होकर, निरातुर होकर अपूर्व शांति को प्राप्त किया । [६५८]

कथा का रहस्य

उत्तमसूरि हरि राजा को उपदेश देते हुए आगे कहते हैं—हरिराज ! प्रसंगानुसार तुझे उपरोक्त वार्ता कही । अब इस पर से तुझे इसका रहस्य समझना चाहिए । निष्कर्ष, रहस्य बतलाता हूँ—

जिस प्रकार महामोहादि शत्रु और दृष्टिदेवी निकृष्ट और अधम राजा के लिए भयकर दोष और त्रास का कारण बने और उन्हें महा अधम गति में पहुँचाया उसी प्रकार परमार्थ ज्ञानरहित प्राणियों को अन्य अन्तरंग शत्रु त्रास देते हैं और उन्हें अवर्णनीय नीच स्थिति में डाल देते हैं । पुनः ‘रखड़ता हुआ घनशेखर भी अपने पापी अन्तरंग मित्रों के कारण पीड़ित हो रहा है’, सुनकर इस विषय में तूने प्रश्न किया था कि क्या प्राणी दूसरों के दोषों से भी पीड़ित हो सकता है और तदनुसार

घनशेखर भी मित्र दोषों के कारण पीड़ित हो रहा है ? इसका उत्तर यह है कि ऐसे अन्तरंग मित्रों के कारण ही घनशेखर इस प्रकार की निकृष्ट चेष्टा करता है ।

[६५६-६६४]

शका का निराकरण

हरि राजा—भगवन् ! इस विषय में अब मेरा सशय दूर हुआ, किन्तु एक सदेह और शेष रह गया है, कृपया उसे भी दूर कीजिये । आपने कर्मपरिणाम महाराजा के छः पुत्र बतलाये, उनके विदा होने के बाद क्या होता है ? क्या इन छः के पश्चात् दूसरे राज्य नहीं होते या पुनः-पुनः यही राज्य होते हैं ? [६६५-६६७]

उत्तमसूरि—इस ससार में भिन्न-भिन्न रूपों में चर-अचर चितने भी प्राणी हैं, वे सभी वस्तुतः कर्मपरिणाम महाराजा के ही पुत्र हैं और उनका समावेश निःसन्देह उपरोक्त छः प्रकार के पुत्रों में हो जाता है । उनके चले जाने पर उनके जैसे अन्य पुत्रों को वह राज्य सौंप दिया जाता है । नये आने वाले पुत्रों के नाम भी उपरोक्त निकृष्ट, अधम आदि छः प्रकार के होते हैं और उनके नाम-गुण के अनुसार ही वे क्रमशः सुखासुख के कारण उत्पन्न कर सुख-दुःख भोगते हैं । * राजेन्द्र ! अन्य की बात छोड़िये । देखिये, मैं स्वयं भी कर्मपरिणाम राजा का एक पुत्र हूँ । यह आपके ध्यान में होगा कि कर्मपरिणाम ने अपने उत्तम नामक पुत्र को एक वर्ष के लिये राज्य दिया था । उस उत्तम ने सिद्धान्त गुरु द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर वैराग्य और अभ्यास के साथ चलकर, पूर्व-वर्णित कर्तव्यों का पालन करते हुए अन्तरंग राज्य में प्रवेश किया था । उसने राज्य में प्रवेश कर महामोहादि शत्रुवर्ग का नाश किया था तथा चारित्र्यधर्मराज की सेना का पोषण/संवर्धन किया था । वह मैं ही हूँ । उत्तम प्रकार के राज्य का उपभोग करते हुए ही मैं मेरे सहायक इन साधुओं के साथ यहाँ आ पहुँचा हूँ । पाँचवे भूपति उत्तम राजा की वार्ता में उसके जिन गुणों सुखों, विभूतियों और चेष्टाओं का वर्णन किया था, हे राजन् ! वे सभी गुण, सभी सुख, विभूतियाँ और चेष्टाएँ इस समय मुझ में निःसन्देह रूप से विद्यमान हैं, अन्तःनिहित हैं । इस समय मैं अन्तरंग राज्य कर रहा हूँ और भक्तिभाव से विनम्र देवता बारम्बार “मैं गुणगणों का भण्डार हूँ” कहते हुए धन्यतापूर्वक मेरी स्तुति कर रहे हैं । मुझे इस समय ऐसा स्वसवेदनसिद्ध आत्मिक सुख का अनुभव हो रहा है जो इस राज्य का पालन करते हुए ही प्राप्त होता है । उस सुख का विवेचन वर्णनातीत है । मेरे पास आत्मिक रत्नों का भण्डार है और मेरी अन्तरंग चतुरंगी सेना सख्यातीत (इतनी बड़ी) है कि उसकी गिनती भी नहीं हो सकती । सिद्धान्त महात्मा ने उत्तम राजा की वार्ता में जिन चेष्टाओं/कर्तव्यों का वर्णन किया है, मेरी चेष्टाएँ, अनुष्ठान और प्रवृत्ति भी अभी वैसी ही है । जैसे मैं कर्मपरिणाम का उत्तम नामक पुत्र विद्यमान हूँ वैसे ही निकृष्ट आदि पुत्र भी इस ससार में निःसशय रूप से जन्मे हुए

ही है। राज्य एक प्रकार का है और प्राणी अनेक प्रकार के हैं, अतः राज्य के प्रवाह को किसी भी प्रकार विभक्त किये बिना एक साथ सभी प्राणी अपनी-अपनी योग्यतानुसार राज्य भोगते हैं। अर्थात् नदी के प्रवाह की भाँति अन्तरंग राज्य का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है और प्रत्येक प्राणी एक ही समय में एक ही साथ उसे भोगते रहते हैं। [६६८-६८३]

हरि राजा की दीक्षा

आचार्य के वचनों के भावार्थ को हृदयगम करते हुए हरि राजा ने पूछा— भगवन् ! परमार्थ दृष्टि से ससार में भ्रमण करने वाले सभी देहधारी प्राणी कर्मपरिणाम राजा के पुत्र हैं और वह सभी को चित्तवृत्ति नामक अन्तरंग भूमि का राज्य सौंपता है। यद्यपि यह भूमि एक ही प्रकार की है फिर भी पात्र-विशेष के कारण अनेक रूपात्मक भिन्न-भिन्न आकार धारण करती है और पात्रानुसार सुख-दुःख का अनुभव होता है। यदि ऐसा ही है तब तो मैं स्वयं भी कर्मपरिणाम राजा का पुत्र हूँ और मैं भी उपरोक्त छ. में से किसी एक प्रकार का राज्य इस समय भोग रहा हूँ।

उत्तमसूरि—राजन् ! आपने वस्तुस्थिति को ठीक ही समझा है। यह अन्तरंग राज्य सभी को प्राप्त होता है और आप भी इस समय विमध्यम नामक राज्य का पालन कर रहे हैं, किन्तु आप इस राज्य के स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप रात-दिन धर्म, अर्थ और काम की साधना कर रहे हैं, पर इनकी साधना इस प्रकार कर रहे हैं कि जिससे परस्पर कोई विरोध नहीं होता। विमध्यम के सभी लक्षण आप में घटित हो रहे हैं। पूर्व में मैंने विमध्यम राज्य के जो लक्षण बताये थे, क्या वे लक्षण अब आपके ध्यान में नहीं आ रहे हैं ? *

हरि राजा—मुझे यह विमध्यम राज्य नहीं चाहिये। भगवन् ! आपने जो आत्मीय उत्तम राज्य का वर्णन किया है, वही मुझे भी प्रदान कीजिये।

उत्तमसूरि—राजन् ! आपके विचार अत्युत्तम हैं। हे नरोत्तम ! जैसे इन साधुओं को यह राज्य प्राप्त हुआ है वैसे ही आपको भी हो सकता है। इस राज्य को प्राप्त करने का प्रव्रज्या के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। जब इन साधुओं को पूर्व-वर्णित अत्यन्त मनोहारी स्वराज्य प्राप्त करने की आपके समान प्रबल स्पृहा/अभिलाषा हुई थी तब मैंने इनके लाभ के लिये इन्हें बताया था कि भागवती दीक्षा लिये बिना अन्तरंग भूमि के उत्तम राज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब इन्होंने सर्व पापहारी दीक्षा ग्रहण की। परिणामस्वरूप इन्होंने निःशेष सुख के हेतुभूत इस उत्तम महाराज्य को प्राप्त किया। राजेन्द्र ! यदि आपको भी उत्तम राज्य प्राप्ति की इच्छा है तो आप भी भागवती दीक्षा ग्रहण करें। [६८४-६८८]

हरि राजा—महाराज ! यदि इतने मात्र से इतना बड़ा महासुखदायी राज्य मिल जाता हो तो फिर विलम्ब क्यों किया जाये ? शुभ कार्य में देरी क्यों की जाये ? हे भदन्त ! आप मुझे अविलम्ब भागवती दीक्षा प्रदान करने की कृपा कीजिये । [६८६-६९०]

राजा के उपरोक्त वचन सुनकर सूरि महाराज के नेत्र आनन्द से विकसित हो गये । वे बोले—राजन् ! आपने अत्युत्तम बात कही । यह महान् राज्य सर्वोच्च और महासुख-परम्परा का दाता है तथा दीक्षा लेने से प्राप्त हो सकता है । इस वास्तविकता को जानकर कौन बुद्धिमान व्यक्ति इस कार्य से पीछे हटेगा ? थोड़े के लिए अधिक को खोने की बात कौन बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार करेगा ? आप तो निःसदेह रूप से भगवान् के मत की दीक्षा लेने के सचमुच योग्य हैं । योग्यता बिना हम इस सम्बन्ध में प्रयत्न भी नहीं करते । आप योग्य है, अतः प्रसन्नतापूर्वक दीक्षा ग्रहण कीजिये और अक्षय आनन्द को प्राप्त कीजिये । [६९१-६९३]

गुरु महाराज के वचनों को उसी प्रकार शिरोधार्य करते हुए हरि राजा ने अपने महाविवेकी मंत्री और सेनापति के साथ मन्त्रणा की और अपने शार्दूल नामक पुत्र को राज्य गद्दी पर स्थापित कर दिया । पश्चात् जिनेश्वर भगवान् के मन्दिर में आठ दिन तक बड़े ठाठ-बाट से महोत्सव मनाया, अभिलाषियों को अर्थदान दिया, गुरु महाराज का पूजा-सम्मान किया, बड़ों को सम्मानित किया, सम्पूर्ण नगर के सभी लोगों के आनन्द में सभी प्रकार से वृद्धि की और उस समय करने योग्य सभी क्रियाएं पूर्ण की । आवश्यक कार्य और कर्त्तव्य पूर्ण कर, अपनी प्रिय पत्नी मयूर-मजरी, अनेक प्रमुख राजाओं और प्रधानों के साथ नगर से बाहर निकल कर, उन सब ने विधिपूर्वक उत्तमसूरि के पास दीक्षा ग्रहण की । हरि राजा ने निरन्तर आनन्द देने वाले सर्वोत्कृष्ट सुन्दर राज्य को प्राप्त किया और आनन्द में लीन होकर अपने आत्मिक स्वराज्य में वृद्धि करते हुए पृथ्वी पर विहार करने लगे ।

[६९४-६९८]

लोभ से धनशेखर की मृत्यु

ससारी जीव अपनी आत्मकथा को आगे बढ़ाते हुए अग्रहीतसकेता से कह रहा है—हे अग्रहीतसकेता ! मेरे मित्र मैथुन और सागर मुझ से चिपटे रहे । मैं उन्हें नहीं छोड़ सका । परिणामस्वरूप उन्होंने मुझ से अनेक नाटक करवाये । धन का लोभी होने से मैं कई देशों में भटकता फिरा और अनेक प्रकार के क्लेश प्राप्त किये । अनेक नगरों और ग्रामों में भटकते हुए मैं एक बार एक वीहड जंगल में आ पहुँचा । थका होने से मैं एक बेल के वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गया । वहाँ ऊपर दृष्टि करते ही मैंने देखा कि बेल वृक्ष की एक शाखा से* अकुर फूट कर नीचे जमीन तक आया हुआ है । लक्षणों के अनुसार मैंने निर्णय किया कि इस वृक्ष के

नीचे धन अवश्य छिपा हुआ होना चाहिये । हे भद्रे ! उस समय अन्दर से मेरे सागर मित्र ने उस धन को निकालने की प्रेरणा की कि, 'धनशेखर ! शीघ्र ही इस निधान को खोदकर बाहर निकाल ।' थका होने पर भी मित्र की प्रेरणा से मैंने जमीन खोदी । गहरा खोदने पर मैंने देखा कि दैदीप्यमान रत्नों से भरा एक विशाल घड़ा रखा है । ये रत्न इतने पानीदार थे कि इनकी आभा से चारो तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा था । हे सुलोचने ! ज्यो ही मैं प्रसन्नचित्त होकर सागर की आज्ञा से रत्न-पूरित कुम्भ को ग्रहण करने के लिये बढ़ा त्यों ही महाभीषण नाद से दिशाओं को बधिर करता हुआ जमीन में से काल जैसा भयकर वैंताल बाहर निकल आया । उसकी आँखों से ज्वाला निकल रही थी और मुह से फट्-फट् की भीषण आवाज निकल रही थी, लम्बी दाढ़े बाहर निकली हुई थी और उसका मुह यमराज से भी अधिक भयकर था । हे भद्रे ! देखते ही देखते उसने रोते-चिल्लाते हुए मुझे बलपूर्वक अपने मुह रूपी कोटर में ठूस लिया और कड़कड़ करते हुए चबा गया ।

[६६६-७०८]

धनशेखर के भव में आते हुए भवितव्यता ने मुझे जो गोली दी थी वह उसी समय घिस-घिस कर पूर्ण हो गई, अतः भवितव्यता ने तत्काल ही मुझे नई गुटिका प्रदान की । उस गुटिका के प्रताप से मैं फिर पापिष्ठ निवास नगरी के सातवे मोहल्ले में चला गया । हे सुमुखि ! यहाँ अनेक प्रकार के भयकर दुःखों का अनुभव करके जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो भवितव्यता की प्रबलता से मैं फिर अनन्त काल तक अनेक स्थानों पर भटका । हे पापरहिता ! मेरे दुःखों का क्या वर्णन करूँ ? संक्षेप में ससार का कोई ऐसा स्थान नहीं रहा जहाँ मैं न गया हूँ और सर्व प्रकार के दुःख न भोगे हों ।

इस प्रकार अनेकों दुःख सहन करने के पश्चात् मेरे कुछ शुभ कर्मों के प्रताप से मेरी पत्नी भवितव्यता ने पुनः एक बार मुझ से कहा - नाथ ! आर्य पुत्र ! ! एक साल्लाद नामक पत्तन है जो बहुत सुन्दर है, अत्यन्त प्रसिद्ध है और बाह्य प्रदेश में स्थित है । आप पहले जैसे अन्य नगरों में गये हैं वैसे ही अब इस नगर में जाकर रहे । [७०९-७१३]

मुझे तो मेरी पत्नी की आज्ञा माननी ही थी, क्योंकि उसके समक्ष मेरा कुछ भी वश नहीं चलता था अतः मैंने देवी की आज्ञा शिरोधार्य की । इस समय भी देवी ने मेरे साथ पुण्योदय नामक एक सहचर भेजा और मुझे एक नयी गोली बनाकर दी । उस गोली के प्रताप से अपने सहायक के साथ मैंने साल्लाद नगर जाने के लिये प्रस्थान किया ।

उपसंहार

यदिदमसुलभ भो ! लब्धमेभिर्मनुष्यै-
बहुविधभवचारात्यन्तरीणैर्नरत्वम् ।
तदपि नयनलोलामैथुनेच्छापरीता,
लघुघनलवलुब्धा नाशयन्त्येव मूढाः ॥७१४॥

अनेक प्रकार के सांसारिक भ्रमणों के पश्चात् बड़ी कठिनाई से यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, जिसे मूर्ख प्राणी रूप-सौन्दर्य का लोभी बनकर, मैथुन की अभिलाषाओं में डूबकर और थोड़े से धन में लुब्ध होकर यो ही गवा देता है, व्यर्थ ही नष्ट कर देता है । [७१४]

विगलितास्त इमे नरभावत ,
प्रबलकर्ममहाभरपूरिता ।
सततदुःखमटन्ति पुन पुन ,
सकलकालमनन्तभवाटवीम् ॥७१५॥

इस प्रकार कठिनाई से प्राप्त मनुष्य भव से भ्रष्ट होकर प्राणी दुष्कर कर्मों का विशाल बोझ धारण कर बहुत लम्बे समय तक अनन्त ससार अटवी में महा भयकर दुःख भोगता हुआ भटकता रहता है । [७१५]

तदिदमत्र निवेदितमञ्जसा,
जिनवचो ननु भव्यजना ! मया ।
इदमवेत्य निराकुरुत द्रुत,
नयनसागरमैथुनलोलताम् ॥ ७१६ ॥

भव्य प्राणियो ! यहाँ मैंने संक्षेप में जिनेश्वर भगवान् के वचनों का प्रति-पादन किया है । उसकी वास्तविकता को आप समझे तथा रूप, लोभ और मैथुन की समस्त प्रकार की आसक्ति को शीघ्र ही दूर करें ॥ ७१६ ॥

उपमिति-भव-प्रपञ्च कथा का लोभ,
मैथुन और चक्षुरिन्द्रिय विपाक
वर्णन का यह छठा
प्रस्ताव सम्पूर्ण हुआ ।

उपमिति-भव-प्रपंच कथा

७. सप्तम प्रस्ताव

प्रस्ताव सातवां पात्र-स्थानादि परिचय

स्थल	मुख्य पात्र	परिचय	सामान्य पात्र	परिचय
साह्लाद नगर (बहिरंग)	जीमूत	साह्लाद नगर का राजा, घनवाहन का पिता	सिद्धार्थ	ज्योतिषी
	लीलादेवी	जीमूत राजा की पटरानी, घनवाहन की माता	प्रियंकरी	बधाई देने वाली दासी
	घनवाहन	कथानायक, ससारी जीव	नीरद	जीमूत राजा का छोटा भाई, अकलक का पिता
	मदनमंजरी	घनवाहन की रानी	पद्मा	नीरद की पत्नी, अकलक की माता
	अकलंक	घनवाहन का मित्र, घनवाहन के चाचा का पुत्र		
बुधनंदन (उद्यान)	प्रथम मुनि	लोकोदर में आग-देखकर वैराग्य पाने वाला		
	द्वितीय मुनि	मदिरालय देखकर वैराग्य पाने वाला		
	तृतीय मुनि	अरघट्ट यत्र देखकर वैराग्य पाने वाला		
	चतुर्थ मुनि	सन्निपात/उन्माद देखकर वैराग्य पाने वाला		
	पंचम मुनि	चार व्यापारी का कथानक सुनकर वैराग्य पाने वाला		
		चारु } वसतपुर निवासी योग्य } व्यापार हेतु रत्न- हितज्ञ } द्वीप गये हुए चार मूढ } मित्र व्यापारी		
	छठा मुनि	ससृति नगर के बाजार को देखकर वैराग्य पाने वाला		
	कोविद	मुनिवृन्द के आचार्य	सदागम	चारित्रधर्मराज प्रेरित उपदेशक
(अंतरंग)	परिग्रह	रागकेसरी का श्वा पुत्र, सागर का मित्र	महामोह	चित्तवृत्ति अटवी का महाराजा

संज्ञा	परिग्रह की पत्नी	ज्ञानसंवरण	आठ कर्मों में से पहला कर्मराजा
		चारित्र- धर्मराज	चित्तवृत्ति में घिरा हुआ राजा
		सद्बोध	चारित्रधर्मराज का मंत्री
		सम्यग्दर्शन	चारित्रधर्म- राज का सेनापति
		गृहिधर्म	चारित्रधर्म- राज का छोटा लडका

क्षमातल नगर	स्वमल- निचय	क्षमातल नगर का राजा	
	तदनुभूति	स्वमलनिचय की रानी	
	कोविद	राजा का पुत्र (कोविद और कोविदाचार्य एक ही हैं)	
	वालिश	राजा का पुत्र	
	श्रुति	कर्मपरिणाम की कन्या	
	संग	दासी-पुत्र, श्रुति का अग्र- गामी और सयोग मेलापक	गधर्व मिथुन किन्नर युगल

शोक	महामोह का अनुचर	मकरध्वज,	} मोहराज का परिवार और उनके छोटे सेना- पति
सागर	महामोह का अनुचर,	हास,	
	परिग्रह का मित्र	रति,	
बहलिका	माया	अरति,	
		शोक, भय,	
कृपणता	सागर की सहचारिणी	जुगुप्सा	} चारित्रधर्मराज की मानसिक कन्या
		विद्या	

निरीहता चारित्र्यधर्मराज
और विरति की
पुत्री

साकेतपुर (बहिरंग)	अमृतोदर	नन्दसेठ और धनसुन्दरी का पुत्र	सुदर्शन उपदेशक, अमृतो- दर का उपकारी
----------------------	---------	----------------------------------	--

मानवावास जनमन्दिरपुर	बन्धु विरोचन	बन्धुदत्त और प्रियदर्शना का पुत्र, द्रव्यसाधु आनन्द और नन्दी का पुत्र, ससारी जीव	सुन्दर धर्मघोष सम्यग्दर्शन	बन्धु का उपदेशक विरोचन का उपदेशक गुरु चारित्र्यधर्म- राज का सेनापति
-------------------------	-----------------	---	----------------------------------	---

मानवावास	कलंद	आभीर मदन और रेणा का पुत्र, ससारी जीव
----------	------	---

काम्पित्यपुर	वासव	वसुबन्धु और धरा का पुत्र, ससारी जीव	शान्तिसूरि वासव को बोध देने वाले आचार्य
--------------	------	--	--

सोपारक	विभूषण	शालिभद्र और कनकप्रभा का पुत्र, ससारी जीव	सुधाभूत विभूषण के गुरु, आचार्य
भद्रिलपुर	विशद	स्फटिकराज और विमला का पुत्र, ससारी जीव	सुप्रबुद्ध विशद का उप- देशक, मुनि

१. धनवाहन और अकलंक

धनवाहन का जन्म

“त्रैलोक्य को आश्चर्यान्वित करने वाला, दुःखों को दूर करने वाला और सम्पूर्ण जगत् को आह्लादित करने वाला साह्लाद नामक एक विशाल नगर है। जहाँ स्त्री-पुरुषों के युगल परस्पर अन्तःकरण के प्रेम से और अपने रूप एवं शक्ति से काम-लीलाये करते हुए कामदेव एवं रति का भ्रम उत्पन्न करते थे। इस साह्लाद नगर में जीमूत नामक राजा राज्य करता है, जिसने अपने समस्त शत्रुओं को समूल नष्ट कर दिया है। जो स्वयं महारथी है और उसके प्रताप-तेज से अजित होकर समस्त सामन्तवर्ग मानपूर्वक नमस्कार करता है। इस राजा के लीलादेवी नामक कार्यकुशल एवं रति के समान आनन्दायिनी महारानी हैं जिसे राजा ने अपने अन्त-पुर की पटरानी बना रखा है। [१-४]

हे अगृहीतसकेता ! भवितव्यता द्वारा दी हुई नई गोली के प्रभाव से और उसके आदेशानुसार मैंने लीलादेवी की कोख में प्रवेश किया। नौ माह से कुछ अधिक दिन तक नारकीय पीड़ा को सहन करने के पश्चात् उचित समय पर मैं उसकी कुक्षि से बाहर आया। [५-६]

मेरे जन्म से मेरी माता लीलादेवी बहुत प्रसन्न हुई। प्रेमाश्रुओं से पूरित उसके नेत्र आनन्द से चपल हो गये और पुत्ररत्न की प्राप्ति से वह अत्यन्त हर्षित हुई। मेरे साथ ही उसी समय मेरे अन्तरंग मित्र पुण्योदय का भी जन्म हुआ, किन्तु वह मेरे अन्तरंग (गुप्तरूप से शरीर में समाया) होने से उसे कोई भी नहीं देख सका। मेरी माता की प्रियकरी नामक दासी ने मेरे जन्म की राजा को वधाई दी, जिसे सुनकर राजा भी अत्यन्त हर्षित हुआ। राजा ने सन्तुष्ट चित्त होकर उसे महादान देकर उसका दासीपन समाप्त कर दिया। नगर भर में जन्मोत्सव मनाया गया, जेल से कैदियों को छोड़ा गया, स्थान-स्थान पर नौबत और शहनाई बजने लगी, घर-घर में आनन्दोत्सव, नृत्य, गायन, खानपान और दान आदि होने लगे। चारों तरफ राज्य के सभी लोग मेरे जन्मोत्सव से आनन्दित हुए।

ज्योतिष-शास्त्र

जन्मोत्सव मनाने के पश्चात् मेरे पिताजी ने सिद्धार्थ नामक प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलाकर मेरे जन्म समय के ग्रह-नक्षत्रों के भावफल के सम्बन्ध में पूछा। ज्योतिषी ने कहा कि, देव ! जैसी आज्ञा। सुनिये—

अभी आनन्द नामक सवत्सर (वर्ष) चल रहा है, शरद् ऋतु है, कार्तिक मास की द्वितीया तिथि है, गुरुवार है, भद्रा है, कृत्तिका नक्षत्र है, वृषभ राशि है, धृतियोग है, लग्न सौम्य घर का है, उर्ध्वमुखी होरा कुण्डली है,* सभी ग्रह उच्च स्थान में बैठे हैं, सभी पाप ग्रह ११वें घर में बैठे हैं। हे राजन् ! कुमार का ऐसी सुन्दर राशि में जन्म हुआ है कि उसे समस्त प्रकार की अपार संपत्ति प्राप्त होगी, इसमें कोई सदेह नहीं है। [७-१३]

राजा-आर्य ! सशियाँ कितने प्रकार की होती हैं और प्रत्येक के क्या-क्या गुण-दोष हैं ? मैं सुनना चाहता हूँ।

सिद्धार्थ-देव ! सुनिये—राशियाँ १२ प्रकार की होती हैं। उनके नाम मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ और मीन हैं। प्रत्येक राशि के गुण इस प्रकार हैं —

१ मेष—इस राशि में जन्मे व्यक्ति की आँखें चपल होती हैं, झपकती रहती हैं, रोगरहित रहता है, धर्म कार्य में कृतनिश्चय होता है, जाघें विशाल होती हैं, कृतज्ञ होता है, पराक्रमी होता है, राजपूजित होता है, कामिनियों के हृदय को आनन्दित करने वाला होता है, पानी से निरन्तर डूबने वाला होता है, आवेश से कार्यारम्भ करने वाला और अन्त में नरम पड़ने वाला होता है। इसका १८वें या २५वें वर्ष में दुर्घटना से कुमरण होता है। यदि इस घात से बच जाय तो वह सौ वर्ष तक जीवित रहता है। मंगलवार चतुर्दशी की अर्धरात्रि में कृत्तिका नक्षत्र में इसकी मृत्यु होती है। [१४-१७]

२. वृषभ—इस राशि में जन्मा व्यक्ति निम्न गुणों से युक्त होता है :—वह भोगी होता है, दानी होता है, पवित्र होता है, दक्ष/प्रवीण होता है। इसका गण्डस्थल स्थूल होता है, महाबली होता है, तेजस्वी होता है, अधिक रागासक्त होता है, कण्ठरोगी होता है, इसके पुत्र अच्छे होते हैं, चाल में विलासिता झलकती है, सत्यवक्ता होता है, इसके कन्धे और गण्डस्थल पर चिह्न होते हैं। यदि २५ वर्ष तक कोई दुर्घटना न हो तो वह १०० वर्ष तक जीवित रहता है। बुधवार, रोहिणी नक्षत्र में किसी चौपाये पशु द्वारा इसकी मृत्यु होती है। [१८-२०]

३. मिथुन—इस राशि में जन्मे व्यक्ति का शरीर पुष्ट, आँखें चञ्चल, मन विषय भोग में अत्यन्त आसक्त, घनवान, दयावान, लोकप्रिय, कण्ठरोगी, गायन एवं नाट्यकला में कुशल, कीर्तिमान, अधिक गुणवाला, गौरवरण, लम्बा और वाक्-कुशल होता है। १६वें वर्ष में पानी में डूब कर मरने का भय रहता है। इससे बच जाय तो ८० वें वर्ष में पौष माह में पानी या अग्नि से मृत्यु होती है। [२१-२३]

४. कर्क—इस राशि में जन्मा हुआ कार्यकुशल, घनवान, वीर, धर्मिष्ठ, गुरु-वत्सल, सिरदर्दवाला, बुद्धिशाली, दुबला, कृतज्ञ, यात्रा-प्रिय, क्रोधी, बचपन में

दुःखी, कुछ वक्र प्रकृति वाला, अच्छे मित्र और नौकर चाकरो से परिपूर्ण होता है। २०वे वर्ष में गिर पड़ने की दुर्घटना से बच जाय तो ८० वर्ष तक जीवित रहता है। इसकी मृत्यु भी मिंगसर या पौष के शुक्ल पक्ष की रात में होती है।

[२४-२६]

५. सिंह—इस राशि में जन्मा हुआ क्षमावान, मनस्वी, कार्यकुशल, मास-मद्य प्रेमी, यात्रा-प्रिय और विनयी होता है। इसे सर्दी का भय बना रहता है, बात-बात में क्रोधित हो जाता है, पुत्र एवं परिवार बड़ा होता है, माता-पिता को प्रिय होता है और लोगो में व्यसनी के नाम से प्रसिद्ध होता है।* इसकी मृत्यु ५०वे वर्ष में होती है, यदि बच जाय तो १०० वर्ष तक जीवित रहता है। शनिवार, मघा नक्षत्र, चैत्र माह में अच्छे पुण्य क्षेत्र में इसकी मृत्यु होती है।

[२७-२९]

६. कन्या—इस राशि वाला अधिक विलासी, वेश्यागामी, धनवान, दान-दाता, दक्ष, कवि, वृद्धावस्था में धर्मपरायण, लोकप्रिय, नाट्य-गायन-प्रेमी और प्रवासप्रिय होता है। यह अपनी स्त्री से दुःखी रहता है। ३०वे वर्ष में शस्त्र या पानी द्वारा मृत्यु होती है, इससे बच जाय तो ८०वे वर्ष में वैशाख माह, मूल नक्षत्र, बुधवार को इसकी मृत्यु होती है। [३०-३२]

७. तुला—इस राशि में जन्मा व्यक्ति बिना कारण क्रोधित होता है, स्वयं दुःखी होता है, स्पष्ट वक्ता होता है, क्षमाशील होता है, चपल नेत्र वाला होता है, अस्थिर लक्ष्मी वाला होता है, अपने घर में ताकत बताने वाला होता है, व्यापार-कुशल होता है, देव-पूजक होता है, मित्र-स्नेही होता है, यात्रा प्रिय होता है, सुहृदों में प्रिय होता है। २०वे वर्ष में दीवार के नीचे दबकर मृत्यु की संभावना होती है, इससे बच जाय तो ८०वे वर्ष में जेठ माह, अनुराधा नक्षत्र, मंगलवार को मृत्यु होती है। [३३-३५]

८. वृश्चिक—इस राशि में जन्मा व्यक्ति छोटी उम्र में अधिक यात्रा करता है। क्रूर प्रकृति, वीर, पीली आँखों वाला, परस्त्री में आसक्त, अभिमानी और स्वजन-परिजनो के प्रति निष्ठुर हृदय होता है। इसे साहस करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। यह अपनी माता के प्रति भी दुष्ट बुद्धिवाला, धूर्त और चोर होता है। अनेक कार्य प्रारम्भ करता है, पर एक को भी पूरा कर फल प्राप्त नहीं कर पाता। इसकी १८वे वर्ष में या २५वे वर्ष में चोर, शस्त्र या सर्प द्वारा मृत्यु की संभावना होती है, इससे बच जाय तो ७० वर्ष तक जीवित रह सकता है।

[३६-३८]

९. धन—इस राशि वाला शूरवीर, सत्यवक्ता, बुद्धिमान, सात्त्विक प्रकृति वाला, लोकप्रिय, शिल्प-विज्ञान का ज्ञाता, धनवान, सुन्दर स्त्री वाला, अभिमानी,

चारित्र-सम्पन्न, मधुर-भाषी, तेजस्वी, स्थूल देहधारी और कुल-नाशक होता है। इसकी जन्म से १८ वे दिन तक मृत्यु की सम्भावना होती है, इससे बच जाय तो ७७ वर्ष तक जीवित रहता है। [३६-४१]

१०. मकर—इस राशि वाला व्यक्ति दुराचारियों का प्रिय, स्त्रियों के वशीभूत, पण्डित, परस्त्री आसक्त और गायक होता है। इसके गुप्तांग पर निशान होता है। अनेक पुत्रों वाला, फूलों का शौकीन, घनवान, त्यागी, स्वरूपवान, ठंड से डरने वाला, सर्दों की व्याधि से ग्रस्त, विशाल परिवार वाला, और बार-बार सुख की चिन्ता करने वाला होता है। इसकी २०वें वर्ष में शूल व्याधि से मृत्यु की सम्भावना है, इससे बच जाय तो ७०वें वर्ष के भाद्रपद माह में शनिवार को मृत्यु होती है। [४२-४४]

११ कुम्भ—इस राशि में जन्मा व्यक्ति दानेश्वरी, आलसी, कृतघ्न, हाथी या घोड़े जैसी आवाज वाला, मेढक जैसी कुक्षिवाला, निर्भीक, घनवान्, जड-दृष्टि, चंचल हस्त, पुण्यवान, स्नेहरहित और मान तथा विद्या प्राप्ति के लिये निरन्तर प्रयत्न करने वाला होता है। इसकी १८वें वर्ष में बाघ से मृत्यु की सम्भावना है, इससे बच जाय तो ८४ वर्ष तक जीवित रहता है। [४५-४७]*

१२ मीन—इस राशि वाले की सभी चेष्टाएँ और व्यवहार अति गभीर होते हैं तथा वह शूरवीर, वाक्चतुर, उच्च पद प्राप्त और क्रोधी होता है। रण-नीति चतुर, त्याग या दान में असमर्थ, कजूस, गायन-कला-विशारद और भाई-बन्धुओं के प्रति वात्सल्य वाला होता है। यह सेवाभावी और तेज गति से चलने वाला होता है। [४८-४९]

हे राजेन्द्र ! मैंने जो मेष आदि राशियों के गुणों का वर्णन किया है, वह सर्वज्ञों द्वारा अपने शिष्यों के समक्ष वर्णित के समान ही है, क्योंकि ज्योतिष, निमित्त आदि अतीन्द्रिय शास्त्र जो बाह्य इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं हैं उन सब का वर्णन सर्वज्ञों द्वारा पहले ही हो चुका है। यदि किसी स्थान पर कोई बात न मिले या विपरीत प्रतीत होती हो तो उसे जानने वाले की बुद्धि-अल्पज्ञता का दोष ही समझना चाहिए; क्योंकि अल्पज्ञान वाले लोग शास्त्रों की गहराई और सूक्ष्मता को नहीं समझ सकते। ऐसी स्थिति में यदि क्रूर ग्रहों की दृष्टि न पड़ी हो और राशियाँ बलवान् हो तो उपरोक्त गुण सत्य/खरे ही उतरते हैं, अन्यथा नहीं होते, ऐसा आप समझें। [५०-५३]

राजा जीमूत ने ज्योतिर्विद् के उपरोक्त कथन को सत्य और शकारहित होकर स्वीकार किया। फिर सिद्धार्थ ज्योतिषी का सन्मान कर, पूजन कर और उचित दान देकर उसको विदा किया। उचित समय पर आनन्द महोत्सव और भोजन एवं दानपूर्वक मेरा नाम घनवाहन रखा गया।

अकलंक-जन्म : मैत्री

जीमूत राजा का नीरद नामक छोटा भाई था जिसकी पत्नी का नाम पद्मा-रानी था। इस पद्मा रानी ने भी इसी समय में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अकलंक रखा गया। मेरा और अकलंक का सुखपूर्वक पालन-पोषण अनेक प्रकार से होने लगा। हम दोनों साथ-साथ बड़े हुए, साथ-साथ घूल में खेले, घूल में लोटे और साथ-साथ बाल-क्रीड़ाएँ की। मेरा कभी काका के लडके अकलंक से विरह नहीं हुआ। भवितव्यता ने बालपन से ही अकलंक के साथ मेरी मित्रता नियोजित कर दी थी जो दिनोदिन गाढ़ होती गई और हमारा पारस्परिक स्नेह बढ़ता ही गया। फिर हम दोनों ने एक ही उपाध्याय के पास समस्त कलाओं का अध्ययन भी किया। हे सुन्दरी ! इस प्रकार आनन्द-कल्लोल करते हुए हम दोनों कामदेव के मंदिर रूप यौवनावस्था को प्राप्त हुए। [५४-५८]

अकलंक बचपन में, कुमारवस्था में और युवावस्था में भी उच्च व्यवहार/आचरण वाला, लघु कर्मी, भाग्यवान्, व्यसनरहित, दुर्व्यवहार-रहित, दुश्चेष्टा-रहित, शान्तमूर्ति, पवित्रात्मा, विनयी, देवपूजक, मधुरभाषी, स्थिरचित्त, निर्मल-मन, स्वल्परोगी, प्रकृति से ही विकार-रहित और साधारणतया परमार्थ का ज्ञाता न होने पर भी तत्त्वज्ञानी जैसा दिखाई देता था। फिर उसका सुसाधुओं से सम्पर्क/परिचय हुआ, उनके पास आने-जाने के प्रसंग बड़े और * उनके व्याख्यान सुन-सुन कर जैन आगमों का भी कुशल जानकार हो गया। हे भद्रे ! धर्मिष्ठ प्रकृति का होते हुए भी अकलंक का मेरे प्रति स्नेहभाव होने से हम दोनों निरन्तर आनन्दपूर्वक क्रीड़ा विलास करते रहते। [५९-६३]

एक दिन मैं प्रातःकाल में विचक्षण अकलंक को साथ लेकर क्रीड़ा करने के लिये मनोहारी वृधनन्दन उद्यान में गया। मेरी इच्छा को मान देकर दोपहर तक वह मेरे साथ खेला। तत्पश्चात् जब उसकी इच्छा घर जाने की हुई तब मैंने कहा कि इस उद्यान के मध्य में एक बड़ा मन्दिर है, वहाँ चलकर थोड़ी देर विश्राम करे, फिर घर चलेगे। [६४-६६]

मुनि-दर्शन

अकलंक ने मेरी बात मान ली और हम दोनों उद्यान के मध्यभाग में स्थित विशाल जिन मन्दिर में प्रविष्ट हुए। अन्दर जाकर हम दोनों ने नम्रभाव से जिनेश्वर भगवान् की स्तुति की और वापस बाहर आये। मन्दिर के बाहर अकलंक ने श्रेष्ठ मुनिगणों को देखा। पूछने पर मालूम हुआ कि आज अष्टमी होने से वे नगर के उपाश्रय से यहाँ देव-वन्दन के लिये आये हैं। यह भी ज्ञात हुआ कि सभी साधुओं ने पहले तीर्थंकर भगवान् को विधिपूर्वक वन्दन किया, फिर अलग-अलग

स्थानों पर बैठकर सिद्धान्त-वाचन, सूत्र-पाठ और ज्ञान-ध्यान में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। ये सभी साधु अत्यधिक निर्मल कान्ति-सम्पन्न थे और दूर-दूर बैठे हुए ऐसे लग रहे थे मानो बाह्यद्वीप समुद्र में स्थित चन्द्र हो ! बाह्य दृष्टि से भी बुद्धिशाली दिखाई देते थे। अत्यन्त सुन्दर आकृति वाले और इच्छित फल को देने वाले वे साधु कल्प-वृक्षों के समान सुशोभित हो रहे थे। [६७-७२]

उस समय अकलंक ने मुझ से कहा—कुमार घनवाहन ! देखो, देखो ! ये मुनिपुंगव कामदेव जैसे रूपवान, सूर्य जैसे तेजस्वी, मेरु पर्वत जैसे स्थिर, समुद्र जैसे गम्भीर और महाऋद्धिवान देवताओं के समान लावण्य सम्पन्न दिखाई देते हैं। ये ऐसे अनेक गुणों के भण्डार तेजस्वी महापुरुष तो राज्य-भोग भोगने के योग्य हैं, फिर ये भाग्यशाली पुरुष ऐसे दुष्कर चारित्र्य का पालन क्यों करते हैं ? इन्होंने ऐसे कठिन साध्वाचार को क्यों ग्रहण किया होगा ? मेरे मन में ऐसे कई स्वाभाविक प्रश्न उठ रहे हैं और मन में कौतूहल पैदा हो रहा है, अतः चलो, हम इन मुनिपुंगवों के पास चले और प्रत्येक से वैराग्य का कारण पूछें।

मैंने भी अकलंक के प्रस्ताव को स्वीकार किया और हम दोनों उन मुनिगणों के पास प्रश्न पूछने के लिये चले गये।

२. लोकोदर में आग

सिद्धान्त का पाठ करते हुए एवं ज्ञान-ध्यान में व्यस्त अलग-अलग बैठे हुए मुनियों में से एक के पास मैं और अकलंक गये। पहले हम दोनों ने मुनिराज को वन्दन किया। फिर अकलंक ने शांत स्वर से मुनिराज से पूछा—भगवन् ! आपका ससार पर से वैराग्य होने का क्या कारण बना ?

उत्तर में मुनि बोले—मुनिये, मैं लोकोदर नामक ग्राम का रहने वाला एक कौटुम्बिक/गृहस्थ हूँ। एक रात इस नगर में चारों तरफ भारी आग लग गई। चारों तरफ धुँए के बादल छा गये और अधिकाधिक अग्नि-ज्वाला की लपटें निकलने लगीं। बांस फूटने जैसी कड़-कड़ की आवाजें होने लगीं। आवाजें सुनकर लोग जाग गये। चारों ओर कोलाहल मच गया। बच्चे चिल्लाने लगे, स्त्रियाँ दौड़-भाग करने लगीं, अन्धे हो-हल्ला/कोलाहल करने लगे, पंगु उच्चस्वर से रोने लगे, कुतूहली खिलखिलाने लगे,* चोर चोरी करने लगे सब वस्तुएँ जलने लगीं, कजूस लोग विलाप करने लगे और सम्पूर्ण नगर माता-पिता-रहित अनाथ जैसा हो गया।

सम्पूर्ण नगर तथा जन-समूह को जलाने वाली इस आग को देखकर एक बुद्धिमान मन्त्रवादी बाहर आया। नगर के बीच गोचन्द्रक (एक ऊँचे चबूतरे) पर खड़े होकर उसने पहले स्वयं कवच धारण किया, फिर चारों तरफ मन्त्रित रेखा खींचकर चबूतरे के मध्य में एक विशाल मण्डल बना लिया, फिर उच्च स्वर में नगर के लोगो को बुलाने लगा—‘भाईयो ! आप सब इस मन्त्रित मण्डल में आ जाइये, यहाँ आपके शरीर और वस्तुएँ नहीं जलेगी ।’ उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग उस मन्त्रित मण्डल में चले गये ।

अन्य लोग पागल, शराबी, हृदय-शून्य, आत्मशत्रु और ग्रह-ग्रसित की तरह अपने शरीर और सर्वस्व को जलते हुए देखकर भी मूर्खों की भाँति आग में घास, लकड़ियाँ और घी से भरे हुए घड़े डालकर आग को बुझाने का प्रयत्न करने लगे । इस विचित्र परिस्थिति को देखकर मण्डल में प्रविष्ट लोगो में से कुछ ने कहा—‘अरे भोले लोगो ! यह आग को बुझाने का उपाय नहीं है । या तो जल डालकर अग्नि को शांत करो या मन्त्रवादी द्वारा मन्त्रित मण्डल में चले आओ, जिससे हमारी भाँति तुम भी आग से बच सकोगे ।’ परन्तु लोगो ने उनकी बात को अनसुना कर दिया । कुछ ने सुनकर भी लापरवाही की, कुछ तो हसी उड़ाने लगे और उलटा उपदेश देने लगे तथा कुछ तो क्रोधित होकर मारने भी दौड़े । यह देखकर मण्डल के लोग चुप हो गये । कोई-कोई समझदार पुण्यशाली प्राणी मण्डल में प्रविष्ट भी होते रहे ।

कुमारो ! मेरी तथाविध भवितव्यता होने से मुझे मण्डल में रहे हुए लोगो की बात रुचिकर प्रतीत हुई अतः मैं कूदकर मण्डल में चला गया । मण्डल में प्रविष्ट होकर मैंने देखा कि पवन के वेग से आग बढ़ रही है और नगर के सभी लोग रोते-चिल्लाते और चीखे मारते हुए आग में जल रहे हैं । तदनन्तर मण्डल में रहने वाले कई लोगो ने दीक्षा ग्रहण की, उस समय मैं भी उनके साथ प्रव्रजित हो गया । हे भद्र ! यही मेरे वैराग्य का कारण है ।

उपनय

मुनि की बात सुनकर अकलंक अत्यन्त प्रसन्न हुआ और दूसरे मुनि के पास जाने के लिये उठ खड़ा हुआ । मैं तो इस कथा का कुछ भी भावार्थ नहीं समझ सका, अतः मैंने अकलंक से पूछा—

कुमार ! मुनि ने वैराग्य का जो कारण बतलाया उसे सुनकर तुम्हें तो अत्यधिक प्रसन्नता हुई, किन्तु मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, अतः तुम मुझे इसका भावार्थ ठीक से समझाओ । [७३]

अकलंक बोला—भाई ! मुनि ने जिसे लोकोदर ग्राम कहा है उसे इस संसार को समझो * और इस ससार में वह रहता है ऐसा समझो । महामोह के

अन्धकार को रात्रि समझो । राग-द्वेष रूपी अग्नि से यह नगर निरन्तर जलता ही रहता है । तामसभाव/कषाय परिणति से धूँए के बादल छाये रहते हैं । राजसभाव रूपी आग के शोले भभकते रहते हैं । ससार के क्लेश को बांस फूटने की आवाज समझो । राग-द्वेष रूपी अग्नि से उत्तप्त होकर लोग जाग उठते हैं और कोलाहल करते हैं । क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कषाय बालक दारुण क्रन्दन करते हैं । कृष्ण, नील, कपोत अशुद्ध लेश्या रूपी स्त्रिया हाफती हुई दौड़ने लगती है । ससार मे रागाग्नि से तप्त मूर्ख प्राणी अधो की तरह चिल्लाते हैं । वस्तुस्थिति को जानकर भी उस पर आचरण नहीं करने वाले पगु उच्च स्वर से रोते हैं । नास्तिक हसोडो की तरह व्यर्थ की घमाचौकड़ी करते हैं । इन्द्रिय रूपी चोर धर्म-सर्वस्व की चोरी करते हैं । राग रूप अग्नि से आत्मगृह की अच्छी-अच्छी वस्तुएं जलने लगती हैं । कुछ लोग चिल्लाते हैं, 'क्या करे ?' इस भयकर आग को बुझाने मे हम असमर्थ हैं, इसे कजूसो का विलाप समझो । भाई ! साधु ने इस ससार मे लगी हुई भीषण आग का वर्णन किया और उसके द्वारा फैल रही अव्यवस्था को चित्रित किया । लोग परस्पर एक-दूसरे को नहीं बचा सकते, इसीलिये ससार रूपी नगर को अनाथ कहा गया । यहाँ मन्त्रवादी को विशुद्ध परमेश्वर सर्वज्ञ महाराज समझो, जिन्होंने उठकर गोचन्द्रक आकार के मध्यलोक मे आत्मकवच धारण कर सूत्र के मन्त्रो से रेखाये-खीचकर तीर्थ-मण्डल की स्थापना की और धर्मोपदेश के आकर्षण से लोगो को अपने मण्डल मे बुलाया । तीर्थकर/मन्त्रवादी की धर्मदेशना/आह्वान से उत्साहित होकर कुछ भाग्यशाली पुरुष उनके तीर्थमण्डल मे प्रविष्ट हुए पर उनकी सख्या अत्यल्प थी; क्योंकि ससार के जीवो की सख्या की अपेक्षा से वे उसके अनन्तवे भाग जितने ही थे । जो सर्वज्ञ के तीर्थ मे मन्त्रवादी के मण्डल मे गये वे ससाराग्नि दावानल से बच गये । [७४-८६]

अन्य महामूर्ख लोग राग-द्वेष रूपी अग्नि से जल रहे इस ससार को विषयो से शात करने का प्रयत्न करने लगे । जो स्त्री-पुत्रादि पर आसक्ति रखकर, घन एकत्रित करते हुए पाँचो इन्द्रियो को खुली छोड़ कर इस ससाराग्नि को बुझाने का प्रयत्न करते हैं, वे तो उसमे घास के पूले और लकडी के गट्टर डालकर उसको बढ़ाते ही रहते हैं । जो लोग बार-बार कपट, लोभ, अभिमान, क्रोध आदि से इस अग्नि को शात करने का प्रयत्न करते हैं, वे इसमे घी के घडे डाल कर उसे बढ़ाने का काम ही करते हैं ।* तीर्थ-मण्डल के अन्दर प्रविष्ट लोग बार-बार उन्हे समझाते हैं कि घास, लकडी और घी डालने से अग्नि बुझेगी नहीं, वह तो और अधिक भड़केगी, पर वे नहीं समझते । बार-बार बताने पर भी कि ससाराग्नि तो प्रशम जल के छिड़काव से ही शात होगी, वे उसका उपयोग नहीं करते और न सत्तीर्थ रूपी मण्डल मे ही प्रविष्ट होते हैं । ससाराग्नि को बुझाने की बात सुनकर उस पर आचरण करना तो दूर रहा, प्रत्युत वे ऐसा उपदेश देने वालो की हसी उड़ाते हैं । इन मुनि-महात्माओ की भांति कोई सा व्यक्ति ही वस्तुस्थिति को समझ पाता है ।

इन्होंने सत्य को समझा और प्रबुद्ध होकर सर्वज्ञ के तीर्थ-मण्डल में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात् इन्होंने देखा कि ससारोदरवर्ती सभी लोग राग-द्वेष रूपी अग्नि से अत्यन्त विह्वल होकर जल रहे हैं और अशुद्ध अध्यवसाय रूपी पवन इस अग्नि को और अधिक बढ़ा रहा है। ग्रामीणों के समान अज्ञानी जैसे-जैसे अधिक रोते-चिल्लाते हैं, वैसे-वैसे तीर्थ-मण्डल में सुरक्षित मुनियों के आँखों के सामने यह घघकती अग्नि उन्हें अधिक जलाती है। [६०-६८]

अन्त में मुनि ने कहा कि मण्डल के भीतर रहने वाले कुछ लोगो ने दीक्षा ग्रहण की और उनके साथ मैंने भी प्रव्रज्या ग्रहण की। हे भद्र घनवाहन ! मुनि के इस वाक्य में भी वक्रोक्ति है। मैंने पूछा—कुमार ! इस समस्त घटना में वक्रोक्ति कैसे है ? अकलक ने कहा—तीर्थ मण्डल में चार प्रकार के लोग होते हैं—साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। इस वाक्य का अर्थ यह है कि तीर्थमण्डल में रहने वाले सभी लोग दीक्षा नहीं ले पाते, कुछेक ही दीक्षा लेते हैं, उन्हीं में से एक ये मुनि भी हैं। हे भद्र ! सारी कथा में वक्रोक्ति से मुनि ने ससारान्नि को वैराग्य का कारण बताया है। यह कथा बहुत चमत्कारपूर्ण होने से उसे सुनकर मेरा चित्त अत्यन्त हर्षित हुआ। हे भद्र ! मैंने यह भी सोचा है कि मुनि महाराज ने जो बात कही है वह पूर्ण सत्य है। निरन्तर जलता हुआ यह ससार सज्जनों के लिये तो वैराग्य का कारणभूत ही होता है। यह भी सत्य है कि मूर्ख/जड़बुद्धि लोग अपनी आत्मा को इस ससारान्नि में जलाते हैं, जबकि उनमें से कुछ बुद्धिशाली लोग उससे बाहर निकल जाते हैं। इन मुनि महाराज ने हम दोनों को प्रतिबोधित करने के लिये ही लोकोदर में आग लगने की कथा को अपने वैराग्य का कारण बताया है।

[६९-१०५]

मुझे लगता है कि वे ऐसा कह रहे हैं—‘अरे भाइयो ! इस प्रदीप्त आग से जल रहे ससार में तुम दोनों भी जल रहे हो। तुम्हारे जैसे विवेकीजनों को तो तीर्थ-मण्डल में प्रविष्ट हो जाना चाहिये। जो भाग्यवान प्राणी भावपूर्वक हमारे इस तीर्थ-मण्डल में प्रवेश करते हैं, उन्हें राग-द्वेष की यह अग्नि कभी जला नहीं सकती।’ ये मुनि-श्रेष्ठ इस कथा द्वारा हमें भी यह उपदेश सुना रहे हैं, ऐसा मुझे स्पष्ट लग रहा है। भाई घनवाहन ! मुनिसत्तम के ये उत्तम विचार मुझे तो बहुत ही प्रिय लगते हैं, तुम्हें रुचिकर है या नहीं, यह मैं नहीं जानता। [१०६-१०८]

हे भद्रे ! अकलक की उपरोक्त बात सुनकर * मैं तो चुप ही रहा। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मेरा मन अभी तक पाप से भरा हुआ था, पाप-पूर्ण ससार में ही आसक्त था।

वहाँ से हम मन्दिर के बाहर ज्ञान-ध्यान में रत दूसरे मुनि के पास पहुँचे और उन्हें वन्दन किया।

[१०९-११०]

३. मदिरालय

घनवाहन के भव मे संसारी जीव अपनी आत्मकथा को आगे बढ़ाते हुए अगृहीतसकेता को उद्देश्य कर कह रहा है। दूसरे मुनि के पास पहुँच कर हम दोनों ने वन्दन किया, फिर अकलक ने पूछा—भगवन् ! इतनी छोटी उम्र मे आपके दीक्षा लेने का क्या कारण है ?

उत्तर मे मुनि बोले—सौम्य ! सुनो, शराबियो के एक बडे समूह को मद्य पीने मे तत्पर देखकर मुझे वैराग्य हो गया। मेरे शरीर के सभी अंग मद्य के नशे मे चूर हो गये थे और मैं एक बड़ा मद्यपी बन गया था। मुझ पर कृपा कर ब्राह्मण महात्माओ ने मुझे प्रतिबोधित किया, जिससे मुझे वैराग्य हो गया। [१११-११३]

मदिरा और मदिरालय

अकलक—पूज्य ! इस मद्यशाला का विस्तृत वर्णन कर यह बताने की कृपा करे कि वे मद्यपी कैसा व्यवहार करते थे और वे ब्राह्मण कौन थे ?

मुनि—सुनिये, यह मद्यशाला अनेक घटित घटनाओ से युक्त और अनन्त लोगो से परिपूर्ण होने से इसका सम्यक् प्रकार से वर्णन करने मे कौन समर्थ हो सकता है ? तदपि हेनरोत्तम ! मैं आपके समक्ष उसका संक्षेप मे वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। [११४-११६]

यह मद्यशाला अनेक प्रकार की सुवासित मदिरा से लोगो को सन्तुष्ट करती है। सुन्दर पात्रो मे चित्र-विचित्र शराबे शोभायमान है। इसके चषक (मद्यपात्र) काले कमल के समान सुन्दर हैं। मदिरा और मद्यपान मद्यरसिको के प्रमोदानुभूति का कारण है। [११७]

इसमे रहने वाले सभी लोग मदिरा के नशे मे धुत्त रहते हैं। वे नाचते-कूदते और हसी-मजाक करते हुए प्रफुल्लित होते हैं। बाह्य दृष्टि से देदीप्यमान तूफानी लोग मुह से सीटियाँ बजाते हुए गीत गाते रहते हैं। परस्पर ताल देते हुए एक ही साथ सैकड़ो रास करते रहते हैं। [११८]

यह मद्यशाला सुन्दर आकृति वाले अनेक प्रौढ प्राणियो से भरी है। इसमे प्रगाढ मद से उन्मत्त एवं उद्धत अनेक स्त्रियाँ भी सम्मिलित है। यह शाला इतनी लम्बी है कि इसका प्रारम्भ कहाँ से हुआ और अन्त कहाँ पर है ? कुछ पता नही लगता। यह लोकाकाश-नामक भूमि मे स्थित है। [११९]

इसमे करोड़ो मृदंग-और कासे बजते रहते हैं वीणा के नाद से इसके आनन्द मे वृद्धि होती रहती है। बांस (बांसुरी) आदि वाद्ययन्त्रो की ध्वनि से युवा वराती

अधिक उद्धत होते हैं और वे हजारों प्रकार की विचित्र आवाजे करते रहते हैं ।

[१२०]

मद्यशाला में नृत्य, गायन, विलास, मद्यपान, भोजन, दान, आभूषण और मान-अपमान की घमाल चलती ही रहती है । यहाँ अनेक विचित्र उलटी-सुलटी विचार-तरंगे चलती ही रहती हैं, जिससे यह मद्यशाला लोगों को चमत्कार का कारण प्रतीत होती है । [१२१]

हे भद्र ! अनेक विध विभ्रम चेष्टाओं वाले रसिकजनो से सर्वदा सेवित और सर्व सामग्री से परिपूर्ण इस मद्यशाला को मैंने देखा । हे सौम्य ! लोक में ऐसा कोई नाटक या आश्चर्य नहीं जो मैंने इस मदिरालय में अनुभूत न किया हो ।

[१२२-१२३]

मदिरालय के मुख्यतः निम्न तेरह विभाग हैं .—

१. यहाँ अनन्त लोग शराव के नशे में धुत्त पड़े रहते हैं । वे बेचारे न तो कुछ बोलते हैं, न कोई चेष्टा करते हैं और न कोई विचार करते हैं । वे किसी प्रकार का कोई लौकिक व्यवहार भी नहीं करते हैं, मात्र मृतप्रायः की तरह मूर्छित अवस्था में पड़े रहते हैं । [१२४-१२५]

२. यहाँ दूसरे भी अनन्त लोग हैं । वे भी उपरोक्त के समान ही मूर्छित अवस्था में रहते हैं, पर वे * कभी-कभी बीच-बीच में कुछ-कुछ लौकिक व्यवहार करते हैं । [१२६]

३. यहाँ पृथ्वी और पानी आदि के रूप और आकृति धारण करने वाले असंख्य लोग उपरोक्त अवस्था में नशे में धुत्त पड़े रहते हैं । [१२७]

४. यहाँ असंख्य लोग ठूस-ठूस कर मात्र मदिरा का स्वाद ही लिया करते हैं । ये न कुछ सूँघते हैं न कुछ देखते हैं और न कुछ सुनते हैं । शून्यचित्त वाले ये लोग जमीन पर लोटते रहते हैं । नशे की घेन में जीभ से कुछ स्वाद लेते रहते हैं और कभी-कभी चिल्लाते रहते हैं । [१२८-१२९]

५. यहाँ पूर्वोक्त स्वरूप धारक असंख्य लोग ऐसे भी हैं जो केवल सूँघते हैं, देख-सुन नहीं सकते [१३०]

६. यहाँ असंख्य लोग नशे में घूरते हुए आँखें खोल-खोल कर सामने पड़ी वस्तु को देखते तो हैं, पर सुनते नहीं । इनकी चेतना पर भी मदिरा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । [१३१]

७. यहाँ असंख्य लोग मदिरा के नशे में चेतना-शून्य हो गये हैं । इनके मन मर गये हैं इसलिये मनरहित माने जाते हैं । [१३२]

८. यहाँ असंख्य लोग स्पष्ट चेतना वाले तो हैं किन्तु सर्वदा अधिक नशे की अवस्था में होने के कारण वे दुष्ट शत्रुओं द्वारा बार-बार छेदे, भेदे और चीरे

जाते हैं। वे आपस में भी छेदते, भेदते और काटते रहने के कारण तीव्र वेदना भोगते रहते हैं। [१३३-१३४]

९ यहाँ ऐसे असख्य लोग हैं जिनके चित्त शराब की घेन में भ्रमित चित्त वाले हो गये हैं। कौनसा काम अकरणीय है, यह तो वे समझते ही नहीं। वे पशु-पक्षी की आकृति को धारण करने वाले, मुह से चिल्लाने वाले, अपनी माँ के साथ भी सभोग करने वाले, धर्म-अधर्म को नहीं जानने वाले, कुछ भी कार्य करने वाले और अव्यक्त बोली बोलने वाले हैं। उनमें से कुछ नशे में जमीन पर लोटते हैं, कुछ आकाश में उड़ते हैं और कुछ पानी में डुबकी लगाते हैं। ये लोग परस्पर लड़ मरते हैं और अत्यन्त कठोर दुःख सहन करते हैं। सचमुच शराब समस्त आपत्तियों का कारण है। [१३५-१३६]

१०. इस मद्यशाला में दो प्रकार के असख्य मनुष्य हैं—मदमत्त बने हुए असख्य और दूसरे संख्यात। जो नशे में मत्त हैं वे बेचारे भूमि पर लोटते हैं, वमन थूक, पित्त, विष्टा और मूत्र खाते-पीते हैं। हे भद्र ! दूसरी प्रकार के ये संख्यात मनुष्य नशे में मत्त होकर परस्पर लड़ते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, उच्च स्वर में हसते हैं, गाते हैं, व्यर्थ का भाषण करते हैं, बेकार फिरते हैं, जमीन पर लोटते हैं और दौड़ा-दौड़ करते हैं। विलास के आनन्द-रस में मैल, कचरा, मास, श्लेष्म आदि तुच्छ वस्तुओं से भरी हुई स्त्रियों के मुख और नेत्रों का चुम्बन करते हैं* और विवेकी मनुष्य को लज्जा आने योग्य विब्वोक आदि विचित्र आचरण करते हैं। माँ-बाप को भी मारने लगते हैं, चोरी आदि अनार्य कार्य करते हैं और कैसे भी भ्रष्ट कार्य हो उनमें तत्पर हो जाते हैं। परिणामस्वरूप राजपुरुषों द्वारा पकड़े जाते हैं, अनेक प्रकार की भयकर तीव्र वेदना और मार सहन करते हैं।

[१४०-१४६]

११ इस विभाग में असख्य प्राणी ऐसे हैं जिन्हें चार उपविभागों में बांट दिया गया है। ये भी मदिरा के नशे में मस्त होकर कलबल-कलबल करते रहते हैं। यहाँ इनके सन्मुख अविरत रूप से बासुरी और वीणा के मधुर स्वर होते रहते हैं, नाटक और खेल चलते रहते हैं, आनन्द-विलास और वादित्रों के मधुर स्वर चलते रहते हैं। इस घमाल में वे स्वयं भी नाचते, कूदते, हसते, रोते और अपनी स्त्रियों के साथ अपनी आत्मा की अनेक प्रकार की विडम्बनाये करते रहते हैं। मदिरामत्त होने से वे एक-दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, शोक करते हैं, अभिमान से फलते हैं, कभी-कभी अकार्य भी कर बैठते हैं। ये चारों समुदाय वाले अपने आप को सुखी मानते हैं, पर वास्तव में वे दुःखी ही हैं। [१४७-१५०]

१२ इस मदिरालय में संख्यात लोग ऐसे भी हैं जो मदिरा नहीं पीते और मध्यस्थ भाव से रहते हैं। मदिरा पीने वाले लोग प्रतिदिन इनकी हसी उड़ाते हैं और असूया से इनको ब्राह्मण के नाम से बुलाते हैं। [१५१-१५२]

१३. हे सौम्य ! इस मद्यशाला के बाहर अनन्त लोग ऐसे भी हैं जो स्वयं महाबुद्धिशाली हैं और मदिरा सेवन से रहित हैं। वे इस अस्त-व्यस्त और अव्यवस्थित मद्यशाला से सदा के लिये दूर होकर बाधा-पीडाओं से रहित हो गये हैं और निरन्तर आनन्दोत्सव में मग्न रहते हैं। [१५३-१५४]

हे भद्र ! इस मद्यशाला (लोक) में अनेक विभागों में से उपरोक्त मुख्य तेरह विभागों का स्वरूप संक्षेप में मैंने तुम्हें बताया। मैं स्वयं भी मदिरा के नशे में मत्त होकर उपरोक्त वर्णित पहले विभाग में अनन्त काल तक रहा। फिर किसी प्रकार क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे विभाग में मदधूर्णित होकर उद्दाम लीला करता हुआ बहुत काल तक रहा। उपरोक्त तेरह में से प्रथम और अन्तिम के दो विभाग अर्थात् तीन विभागों को छोड़कर शेष दसों विभागों में मद्यपी की दशा में पापों के कारण मैं अनन्त वार भटकता रहा। [१५५-१६०]

मदिरालय की भूमि जो वमन, पित्त, मूत्र, विष्टा, कफ आदि अपवित्र वस्तुओं से वीभत्स और दुर्गन्धित हो रही थी, उसमें मैं मद्यपी की दशा में लोटा, गुलाचे खाया, घुटनों के बल चला, खड़ा हुआ, गिरा, नशे में चिल्लाया, कभी हसा, नाचा, रोया, दौड़ा,* लोगों से लड़ा, बलवान लोगों से प्रतिक्षण मार खाई और प्रहारों से शरीर जर्जर हो गया। इस प्रकार लाखों दुःखों से उत्पीड़ित/त्रस्त होकर भी मैं इस मद्यशाला में विचरता रहा। [१६१-१६४]

एक वार इस मद्यशाला में स्थित मुझ पर किसी ब्राह्मण की दृष्टि पड़ी। उसको मुझ पर करुणा/दया आयी। उसने सोचा कि यह बेचारा स्वयं को शराब के व्यसन से अत्यन्त दुःख का अनुभव कर रहा है, अतः किसी उपाय द्वारा इसका व्यसन छुड़वाना चाहिये जिससे यह भी हमारी तरह से सुखी हो सके। यह सोचकर ब्राह्मण ने मुझे प्रतिबोध देने का, समझाने का प्रयत्न किया। वह पुकार-पुकार कर मुझे सच्ची बात समझाने लगा किन्तु मदिरा के नशे में मत्त मैं उसकी बात को न सुनकर शून्य चेतन जैसा मद्यशाला के विभिन्न विभागों में भटकता रहा। जब ब्राह्मण जोर-जोर से चिल्लाने लगा तो मैंने थोड़ा सा हुकारा दिया, तब उसने मुझे बुलाने का बहुत प्रयत्न किया। इस अवसर पर मदिरा का नशा कुछ कम होने से मेरी चेतना प्रकट होने लगी और मैंने उत्तर दिया। तत्पश्चात् उसने विस्तार से मदिरा के दोष बताये। मुझे भी उसकी बात पर विश्वास हुआ और मैंने मदिरापान के त्याग का निश्चय किया और मैं भी उसके जैसा ब्राह्मण बन गया। सभी ब्राह्मणों ने दीक्षित होकर साधु-वेष पहन रखा था अतः मैंने भी साधु-वेष धारण कर लिया। यद्यपि शराव से जो अजीर्ण मुझे हुआ था वह अभी तक नहीं मिटा है तदपि मुझे आशा है कि दीक्षा के प्रभाव से मैं अपने सारे अजीर्णों को समाप्त कर दूंगा। हे भद्र ! यही मेरे वैराग्य का कारण है।

हे बहिन अग्रहीतसंकेता ! साधु महाराज की उक्त वार्ता सुनते हुए ही अकलक के मन में उस सम्बन्ध में विचार-विमर्श चलने लगा जिससे उसे जाति-स्मरण ज्ञान हो गया । पूर्वभव में अभ्यास किये गये ज्ञान का स्मरण होने से उसे कथा का भावार्थ समझ में आ गया जिससे वह बहुत प्रमुदित हुआ और मुनि महाराज को वन्दना कर तीसरे मुनि की ओर जाने लगा ।

कथा का उपनय

पहले की भाँति ही मैंने (घनवाहन ने) अकलक से कहा कि इस वार्ता का भावार्थ मैं नहीं समझ पाया हूँ, अतः स्पष्ट रीति से इसका रहस्य मुझे बतला दे । मेरी जिज्ञासा देखकर अकलक बोला—भाई घनवाहन ! यह ससार ही मद्यशाला है । इस रूपक के द्वारा मुनि ने स्वयं को ससार से वैराग्य होने का कारण बतलाया है । तू इस उपनय को ध्यानपूर्वक सुन ।

यह संसार वस्तुतः मदिरालय के समान ही है, क्योंकि इसमें अनन्त घटनाएँ घटित हो चुकी हैं, हो रही हैं और होती रहेगी । इसमें अनन्त जीव शराबी का चरित्र निभा रहे हैं । आठ प्रकार के कर्म और उनके भिन्न-भिन्न भेद अनेक प्रकार के मद्य हैं । इनमें से चार प्रकार के कषाय आसव हैं, नौ प्रकार के नोकषाय सिरके हैं, चार घाति कर्म मदिरा है, भिन्न-भिन्न गति के आयुष्य मदिरा के आधारभूत होने से चित्र-विचित्र मद्यपात्र (भाण्ड) हैं, प्राणियों के शरीर कर्मरूपी मद्य का उपयोग करने से मद्य पीने के पात्र हैं, इन्द्रियाँ शरीर को विभूषित करने वाली होने से और अत्यन्त आसक्ति का कारण होने से उन्हें काले कमल की उपमा दी गई है । * कर्मरूपी मद्य से उन्मत्त लोट-पोट बने लोग नाचते, कूदते, हँसते रास-विलास करते और विन्बोकादि अनेक प्रकार की चेष्टाएँ करते हैं उन्हें कलकल ध्वनि, उनके आपसी लड़ाई-झगड़ों को मृदग, दुष्ट लोगो द्वारा उत्पन्न क्लेश को कासे और दुःखी प्राणियों के मद-मद विलाप को वीणा की उपमा दी है । लोगो की शोकपूर्ण कर्ण चीत्कार को बास (वासुरी) की आवाज, आपद्ग्रस्त प्राणियों की चेष्टाओं को मुगुन्द की आवाज, प्रिय वियोग की अवस्था में दीनता प्रकट करने वाले विलाप को करताल की आवाज कहा गया है । अत्यन्त अज्ञान के वशीभूत मूर्ख लोग बरातियों का अनुकरण करते हैं ।

इसमें कमनीय आकार के धारक देवता पात्र का रूप धारण करते हैं और उनकी अप्सराएँ गाढ़ मदोद्धत युवती स्त्रियों का । यह मद्यशाला इतनी विशाल और लम्बी है कि इसके प्रवेश और अन्तिम छोर का कुछ पता ही नहीं लगता, अर्थात् यह अनादि अनन्त है ओर सर्वदा लोकाकाश में स्थित है । इसमें नाच, गायन, विलास, मद्यपान, भोजन, दान, अलंकार-ग्रहण, मान-अपमान आदि चित्र-विचित्र भाव चलते ही रहते हैं, जो अज्ञानी प्राणियों के ससार-वर्धन और विवेकी प्राणियों के वैराग्य का कारण बनते हैं ।

मुनि महाराज ने मद्यशाला के जो तेरह प्रकार के प्राणियों के विभाग बताये हैं उन्हें विभिन्न अवस्थाओं के जीव समझना । इन विभागों का भावार्थ इस प्रकार है—१. असव्यवहार वनस्पति, २. संव्यवहार वनस्पति, ३. पृथ्वी, पानी, वायु और अग्नि के एकेन्द्रिय, ४. वेइन्द्रिय, ५. तेइन्द्रिय, ६. चौ इन्द्रिय, ७. असंज्ञी पचेन्द्रिय, ८. नारकीय, ९. पचेन्द्रिय तिर्यच, १०. समुच्छिन्न और गर्भज मनुष्य, ११. भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक देव, १२. ब्राह्मण के नाम से बतलाये गये इन्द्रियो पर सयम रखने वाले त्यागी वैरागी सयत मनुष्य और १३. ससार मद्यशाला से बाहर हुई मुक्त आत्माएं ।

इन सभी प्राणियों की सख्या और इनके लक्षण भी साथ में बताये गये हैं । उनके सम्बन्ध में होने वाली चित्र-विचित्र घटनाओं का भी संक्षेप में वर्णन किया गया है । इसमें मुनि महाराज ने स्वयं अपने आप को कर्म-मद्य का पान करने वाला बताया और किस-किस विभाग में कितना-कितना भटकना पड़ा, यह भी बतलाया । ये पहले असव्यवहार जीव राशि में अनन्त काल तक रहे । वहाँ से अनन्त काल व्यतीत होने पर बड़ी कठिनाई से बाहर निकले और संव्यवहार वनस्पति जीव राशि में बहुत समय तक रहे । तदनन्तर दशों विभागों/स्थानों में बारबार घूमते/भटकते रहे । इनको पहले असव्यवहार विभाग में फिर से और अन्तिम दो ब्राह्मण एव मुक्तात्माओं के विभाग में अभी तक प्रवेश नहीं मिल सका है । इन तीनों स्थानों के अतिरिक्त दस विभागों में इन्हें कैसी-कैसी तीव्र पीड़ाएँ सहन करनी पड़ी यह इन्होंने स्पष्ट किया ।

हे सौम्य ! मुनि महाराज ने इस वार्ता द्वारा हमें भी समझाया है कि यह ससार मद्यशाला जैसी है और आत्मा के दुःख का कारण है ।* अन्त में उन्होंने कहा कि 'मद्यशाला स्थित ब्राह्मणों ने उन्हें देखा और यत्नपूर्वक प्रतिबोधित किया' आदि की घटना/योजना इस प्रकार घटित होती है । [१६५-१६६]

अनादि ससार में तथाप्रकार के स्वभाव के योग से कर्म की उत्कृष्ट स्थिति को भोग कर प्राणी मनुष्य भव में आता है और सुसाधु-महात्माओं के सम्पर्क में आने पर नदी में घिसते पत्थर की तरह उसे द्रव्यश्रुत (ऊपरी ज्ञान) की प्राप्ति होती है किन्तु कर्म-मदिरा के नशे में उसे सम्यक्त्व की तथा वास्तविक परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, जिससे वह सत्क्रिया का आचरण नहीं कर पाता और श्रेष्ठ साधुओं के सम्पर्क का लाभ नहीं उठा पाता । यही प्राणी की कर्म-मद्य-सेवन की तीव्र इच्छा है । हे सौम्य ! यही कामना अतिभयकर और ससार-वर्धन का कारण है । इसके वशीभूत प्राणी वेभान होकर बार-बार परिभ्रमण करता है । जब काल आदि समस्त हेतु अनुकूल होते हैं तभी प्राणी अति दारुण कर्म की गाँठ को शुभ भाव से काटकर राधावेध की तरह अत्यन्त कठिनाई से प्राप्त होने वाले सद्-दर्शन को प्राप्त करता है । सुसाधु-ब्राह्मणों द्वारा प्रतिबोध के लिए बुलाने पर जब

प्राणी हुकारा देता है, इसी को धर्मोपदेश के बोध की स्वीकृति समझना चाहिये । इसी को “दर्शन, मुक्ति-बीज, सम्यक्त्व, तत्त्ववेदन, दुःखान्तकृत्, सुखारम्भ” आदि नामों से जाना जाता है । ये सभी शब्द एक ही बात (हुकार) की सूचना देते हैं । जब प्राणी सम्यग् दर्शन युक्त होता है तभी तत्त्वश्रद्धान से उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है, कृतकृत्य हो जाती है, फिर वह ससार समुद्र में नहीं भटकता । ऐसा प्राणी सम्यग् शास्त्र के अनुसार जिसका जैसा वास्तविक स्वरूप होता है, उसे वैसा ही अपनी बुद्धिचक्षु से देखता है । जैसे किसी प्राणी का नेत्र-रोग नष्ट हो जाने पर उसे वस्तुओं का रूप ठीक-ठीक दिखाई देता है वैसे ही वह यथास्थित रूप को देखकर प्रशान्त अन्तरात्मा से परम सवेग-भाव का आश्रय लेकर वस्तुओं में स्थित आन्तरिक भावों पर यथायोग्य विचार करता है । [१६७-१७७]

ऐसे प्राणी की विचारधारा इस प्रकार की होती है—यह भयकर ससार-समुद्र जन्म, मरण, वृद्धावस्था, व्याधि, रोग, शोक से परिपूर्ण और प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश उत्पन्न कराने वाला है । जब कि जन्म-मरण-भय आदि क्लेशों से रहित और बाधा-पीड़ा-वर्जित स्थान मोक्ष ही प्राणी के लिये सुखकारी है । हिंसा आदि दुःख ससार-वृद्धि के कारण और अहिंसा आदि बाधा-पीड़ा-रहित मोक्ष के कारण हैं । यो बुद्धि-चक्षु से ससार का निर्गुणत्व और मुक्ति के गुणत्व को देखकर विशुद्ध आत्मा आगम में कथित नियमानुसार उसके लिए प्रयत्न करता है । जैसे कोई कामी पुरुष अपनी प्रिय वल्लभा को प्राप्त करने के लिए अनेक दुष्कर कठिन कार्य करता है वैसे ही मोक्ष प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा वाला प्राणी क्षुद्र प्राणियों को अति दुष्कर लगने वाले महान कार्यों और अनुष्ठानों को भी पूरा करता है । उपादेय मनोज्ञ वस्तु को प्राप्त करने के प्रयास में जो कठिनतम अनुष्ठान आदि किये जाते हैं उससे उसके मन में तनिक भी पीड़ा नहीं होती, क्योंकि साध्य को प्राप्त करने की मन में दृढ़ इच्छा होती है और चित्त तथा विचार प्रतिबन्धित हो जाते हैं । एकबार साध्य को प्राप्त करने में मन लग जाने के बाद उसके प्रयत्न में किये गये परिश्रमों से उसे कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती । ऐसे विचारवान व्यक्ति को तो उलटे त्याज्य वस्तु को ग्रहण करने में कठिनाई होती है ।* जैसे व्याधिग्रस्त व्यक्ति जब कटु औषधोपचार से आरोग्य प्राप्त करने लगता है तब उसे कड़वी दवा पीने में भी बुरी नहीं लगती और उसे प्रीतिपूर्वक नियमित रूप से लेता है, वैसे ही उत्तम मनुष्य जब अपने को ससार-व्याधि से ग्रस्त देखता है और जब उपचार करने पर उसे समता रूपी आरोग्य प्राप्त होने लगता है तब वह साध्य को प्राप्त करने के लिए पूर्णशक्ति, प्रसन्नचित्त और दृढ़ता से प्रयत्न करता है तथा उसमें अधिकाधिक प्रगति करता रहता है । इसी हेतु वह शुद्ध चारित्र्य को प्राप्त कर उसमें क्रमशः आगे बढ़ता जाता है । तत्पश्चात् सर्वज्ञ बनकर, अन्त में ज्ञानयोग से भवोपग्राही चार अघाती कर्मों का क्षय कर शाश्वत मोक्ष को प्राप्त

करता है। प्राणी को ऐसी महान कल्याणकारी परम्परा अधिकांश में सत्साधु एवं गुरुजनों की सेवा से ही प्राप्त होती है, इसीलिये मनीषियों ने कहा है—

[१७८-१८६]

भक्तिपूर्वक निरन्तर साधु-सेवा, भावपूर्वक प्राणियों के प्रति मैत्री और अपने आग्रह का त्याग ही धर्म हेतु के साधन है। [१९०]

साधु-सेवा से निरन्तर वास्तविक और शुभकारी उत्तम उपदेश प्राप्त होता है, धर्म का आचरण करने वाले महापुरुषों का दर्शन होता है और योग्य पात्र के प्रति विनय करने का प्रसंग प्राप्त होता है। साधु-सेवा का यह कोई सामान्यफल नहीं अपितु महाफल है। [१९१]

मैत्री की भावना वाले प्राणी के शुभ भावों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, शुभ भाव रूपी जल के छिड़काव से द्वेषरूपी अग्नि शान्त होती जाती है।

[१९२]

भूठे आग्रह का त्याग करने से निखिल दोषों को उत्पन्न करने और समस्त गुणों का घात करने वाली तृष्णा चली जाती है। इस प्रकार गुण समूह से युक्त होकर विशुद्ध आत्मा जब अपने आशय में स्थिर होकर कार्य सिद्ध करती है तब तत्त्वज्ञानी उसे सम्यग् धर्म का साधक कहते हैं। [१९३-१९४]

भाई घनवाहन ! मुनि ने जो यह बात कही, उसका रहस्य यही है कि करुणा-तत्पर ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले ने मुनि को बोध दिया।

[१९५]

इस कथा में मुनि ने जो अन्य बात कही वह तो प्रथम मुनि की कथा में भी आ चुकी है, अतः उसका निष्कर्ष स्पष्ट होने से मैं पुनः वर्णन नहीं करता हूँ। यह तो स्पष्ट है कि त्याग (विरति) रहित समग्र प्राणी कर्मरूपी मद्य में आसक्त और धुत्त रहते हैं, जब कि साधुगण ससार-मद्यशाला में रहते हुए भी उससे दूर रहते हैं। इस मुनि को ब्राह्मण रूपी साधु ने कर्ममद्य से यत्नपूर्वक अलग किया और उसे दीक्षा दी, यही उसके वैराग्य का कारण है। दीक्षा के प्रताप से कर्मरूपी अजीर्ण के विष को समाप्त कर यह मुनि भी ससार-मद्यशाला से बाहर चले जायेंगे, मुक्त हो जायेंगे।

[१९६-१९६]

भद्र घनवाहन ! ऐसी दुःखद और गदी मद्यशाला में अपने जैसे का जान-बूझ कर रहना उचित नहीं है। [२००]

हे अगृहीतसकेता ! अकलक ने इस प्रकार इस कथा का विस्तार से विवेचन किया, पर मुझे तो उससे कुछ भी बोध प्राप्त नहीं हुआ। जैसे शून्य अरण्य में मुनि मौन धारण करते हैं वैसे ही मैं भी चुप रहा। फिर हम दोनों तीसरे मुनि के पास गये। [२०१-२०२]

४. अरहट-यन्त्र

बुधनन्दन उद्यान के मन्दिर के बाहर-अलग-अलग बैठकर ज्ञान-ध्यान करने वाले मुनियो मे से अब हम तृतीय मुनि के पास पहुँचे । अकलक ने अत्यन्त भक्ति-पूर्वक सच्चे हृदय से मुनि को वन्दन किया,* मैंने भी वन्दन किया । फिर अत्यन्त विनयपूर्वक अकलक ने मुनि से वैराग्य का कारण पूछा, तब मुनि ने कहा कि पानी निकालने के एक अरहट्ट (रहँट) यन्त्र को देखकर मुझे वैराग्य हुआ ।

अकलंक ने सोचा कि जिस प्रकार प्रथम मुनि को आग को देखकर और दूसरे मुनि को मद्यशाला को देखकर वैराग्य हुआ वैसे ही इस मुनि को रहँट को देखकर वैराग्य हुआ होगा । आनन्दित और स्मित-हास्य से मनोहर दिखने वाले इस महात्मा से इस सम्बन्ध मे विशेष पूछने पर कुछ नवीन तथ्यो की जानकारी प्राप्त होगी, यह सोचकर प्रसन्न-वदन अकलक ने मुनि से पूछा—महाभाग ! रहँट से आपको वैराग्य किस प्रकार हुआ । [२०३-२०६]

मुनि बोले - हे नरोत्तम ! सुनो, मैंने जिस पानी निकालने के अरहट्ट यन्त्र (रहँट) को देखा, वह पूरे वेग से चल रहा था । वह रात-दिन चलता था । वह सम्पूर्ण एक ही यन्त्र था और उसका नाम भव था । इसको खेचने (चलाने) वाले राग, द्वेष, मनोभाव और मिथ्यादर्शन नामक चार खेडूत साथी थे । इन सब के ऊपर महामोह था, उसी महापुरुष के प्रताप से यह यन्त्र चल रहा था । इस रहँट यन्त्र को चलाने के लिये सोलह कषाय रूपी बैल लगे हुए थे जो बिना घास-पानी के भी चलते थे, फिर भी बहुत बलवान और उद्धत थे, अत्यन्त वेगवान और शीघ्रता से काम करने वाले थे । रहँट पर काम करने वाले हास्य, शोक, भय आदि कुशल सेवक थे और जुगुप्सा, रति, अरति आदि दासिया कार्य-तत्पर थी । इस यन्त्र पर दुष्टयोग और प्रमाद नामक दो बड़े तुम्बे लगे थे । विलास, उल्लास और विव्वोक् चेष्टा नामक आरे इस यन्त्र के चक्र में लगे हुए थे । [२०७-२१२]

वहाँ असयत-जीव नामक महाभयंकर अतिगहन-कूप था जो अविरति रूपी जल से भरा था और वह इतना गहरा था कि इसका तल भी दिखाई नहीं देता था । उस यन्त्र में जीवलोक नामक अत्यन्त विस्तृत और लम्बी घटमाला लगी थी जो पाप और अविरति रूपी पानी से भर-भर कर बाहर आकर खाली होती थी । इस यन्त्र को मरण नामक नौकर बार-बार चलाता था, उस समय पट्टिका-घर्षण से उत्पन्न खट-खट की तेज आवाज को विवेकी पुरुष दूर से ही सुन लेते थे ।

[२१३-२१५]

वहाँ कुए से निकले जल को ग्रहण करने वाली 'अज्ञान-मलिन आत्मा' नामक बड़ी नाली थी। पास ही जल-संचित करने के लिये मिथ्याभिमान नामक सुदृढ कुण्डी थी, जिसमें से सक्लिष्ट-चित्तता नामक छोटी नाली और भोग-लोलुपता नामक अति लम्बी पतली नाली निकल रही थी। यह नाली जन्म-सन्तान नामक खेत और अलग-अलग जन्म रूपी क्यारियो की सिचाई करती थी, जिनमें कर्मप्रकृति नामक बीज बोया जाता था और तज्जीवपरिणाम नामक व्यक्ति यह बुझाई कर रहा था। फलस्वरूप सुख-दुःख आदि धान्य-समूह उत्पन्न होता था। इस सब का कारण तो यह अरहट्ट यन्त्र ही माना जाता था। वहाँ सतत उत्साही असद्वोध नामक सिचाई करने वाला सर्वदा तैयार ही रहता था जिसे महामोह राजा ने इसी कार्य के लिये नियुक्त कर रखा था। [२१६-२२१]

भद्र अकलक ! ऐसी निखिल सामग्री से परिपूर्ण सतत भ्रमोत्पादक * संसार अरहट्ट यन्त्र पर मैं लम्बे समय तक सोता हुआ पड़ा रहा। देखो, सामने ये भाग्यशाली मुनिराज जो ध्यानमग्न हैं, जो मेरे गुरु कहलाते हैं, उन्हें मुझ पर दया आई। उन्होंने मुझे वहाँ सोया देखा, मेरी समस्त चेतना को गाढ़ मूर्छित देखा, तब बहुत प्रयत्न पूर्वक इन्होंने मुझे प्रतिबोधित किया, जागृत किया। यह भव अरहट्ट कैसा है ? इसके यथास्थित रूप का विस्तृत वर्णन किया और कहा— अरे मूर्ख ! इस पूरे यत्र का स्वामी तू ही है, इसके फल को भोगने वाला भी निःसदेह रूप से तू ही है, फिर तू स्वयं क्यों इस भव-अरहट्ट को नहीं जानता ? भाई ! बराबर समझ, तू अनन्त दुःख भोग रहा है, भूतकाल में भोगे हैं और भविष्य में भोगेगा। इसका कारण यह भव अरहट्ट ही है यह बात संशय रहित है, अतः तू इसका त्याग कर दे।

मार्गदर्शन कराने वाले इन परोपकारी महात्मा से मैंने पूछा— मैं इस भव अरहट्ट का त्याग कैसे करूँ ?

महात्मा ने बताया— हे महासत्त्वशाली ! तू दीक्षा ग्रहण कर। जो उत्तम प्राणी भाव से भागवती दीक्षा ग्रहण करते हैं, उनके सम्बन्ध में यह भव-अरहट्ट अपने आप ही हीन और नष्ट प्रायः हो जाता है। [२२२-२२६]

मेरे गुरु के उपरोक्त वचन सुनकर मैंने उन्हें भावपूर्वक स्वीकार किया और मैंने दीक्षा ले ली। हे सौम्य ! मेरे वैराग्य का यही कारण है। [२३०]

मुनि महाराज के वचन सुनकर अकलक बोला— भगवन् ! आपको वैराग्य का कारण तो बहुत अच्छा मिला। ऐसा कौन समझदार व्यक्ति होगा जिसे 'इस ससार-अरहट्ट चक्र को देख/समझ कर भी ससार से विरक्ति न हो ?

इन मुनि महाराज को भक्ति पूर्वक वन्दन कर अकलक और मैं अन्य मुनि महाराज के पास चले गये। [२३१-२३३]

ॐ

५. भव-मठ

मैं अकलंक के साथ चौथे साधु के पास गया । वन्दन कर हम नीचे बैठे तब मुझे प्रतिबोधित करने के लिये अकलंक ने भाग्यशाली मुनि से वैराग्य का कारण पूछा । [२३४]

मुनि बोले—भद्र अकलंक ! विभिन्न रूपों वाले हम सभी चट्टा (परिव्राजक) एक बड़े मठ में आनन्द पूर्वक रहते थे । वहाँ हमारे भक्तों का एक परिवार आया । इस परिवार में वैसे तो अनेक मनुष्य थे, पर परिवार का संचालन करने वाले मुख्य पाँच व्यक्ति थे । उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जिससे वे हमें अपने हितेच्छु लगे । हे सौम्य ! वास्तव में तो यह परिवार हमारा शत्रु था, पर हमें ऐसा लगने लगा मानो हमारा प्रेमी हो । इस परिवार ने विद्यार्थियों को आदरपूर्वक विविध प्रकार का भोजन कराया । नये-नये भोजन के लोलुप विद्यार्थियों ने परिवार के आन्तरिक भाव से अनभिज्ञ रहकर डटकर भोजन किया, ठूस-ठूस कर पेट भरा । इस परिवार ने मन्त्रित भोजन बनाया था जिससे उस अतिदारुण अन्न को खाते ही कई परिव्राजक-बटुकों को तुरन्त सन्निपात हो गया और कुछ को अपच होकर उन्माद हो गया । इस भोजन से विद्यार्थियों का गला अवरुद्ध हो गया,* जीभ पर काटे-काटे हो गये, श्वास नली गर्-गर् बोलने लगी, वे विह्वल हो गये और ऐसा लगने लगा मानो उनकी चेतना नष्ट हो गई हो । कुछ छात्रों का ज्वर की पीडा से शरीर जलने लगा, कुछ को सर्दी लगने लगी और कई चेतना-शून्य होकर जमीन पर लोटने लगे । सन्निपात की तीव्रता से पीडित होकर वे कभी चिल्लाते तो कभी तडफडाते, कभी उनके मुख से भाग निकलते । इस प्रकार मठ के वे छात्र शोचनीय दशा को प्राप्त हो गये । उस भोजन से जो मठ के परिव्राजक और बटुक उन्मादग्रस्त हो गये थे वे पापी देव, गुरु और सध की निन्दा करने लगे, विपरीत बोलने लगे, और निकृष्ट चेष्टाये करने लगे । जिनकी चेतना ही लुप्त हो गई हो, उनकी कौनसी चेष्टा अच्छी हो सकती है ? कुछ इस भोजन के दोष से पशु के समान अधर्मी बने या उसके विष से मूर्ख जैसे हो गये । [२३५-२४६]

यहाँ सामने जो स्वाध्याय-ध्यानमग्न पवित्रात्मा मनिपु गव बैठे हैं, वे विशुद्ध वैद्यकशास्त्र के परम ज्ञाता हैं । हे भद्र । एक बार मैं मूढात्मा जब मठ के परिव्राजकों के मध्य में सन्निपात-ग्रस्त होकर भटक रहा था तब इन महापुरुष ने मुझे देखा । इनको मुझ पर करुणा आई और इन्होंने अपनी श्रौषधि के प्रयोग से मेरा सन्निपात

मिटाया, फलस्वरूप मेरी चेतना अधिक स्पष्ट हुई। अन्य विद्यार्थियों की सगति से मुझ में जो उन्माद था उसे इन महात्मा ने बहुत यत्नपूर्वक मिटाया। जब इन महाभाग्यशाली महात्मा ने देखा कि मेरा मन स्वस्थ हुआ है और मैं उनकी बात समझने योग्य हुआ हूँ तब उन्होंने मुझे बताया कि सारा मठ ही उन्माद और सन्निपात-ग्रस्त है। मैंने देखा कि सभी छात्र अव्यक्त स्वर से बोल रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, ऊँघ रहे हैं और दुःख में डूबे हुए हैं। यह दृश्य देख कर मैं अत्यन्त भयभीत हुआ। [२४७-२५३]

मुनि ने कहा—भद्र ! भोजन के दोष से तू भी ऐसा ही था, तेरी भी ऐसी ही दशा थी। देख, तेरे शरीर पर अभी भी अजीर्ण के विकार दिखाई देते हैं। देख, जैसा करने के लिये मैं तुझे कह रहा हूँ, यदि तू वैसा नहीं करेगा तो तू फिर से ऐसे ही दुःख में डूब जायेगा।

मुनि महाराज के उपदेश को सुनकर, उस पर विश्वास कर और मठवास के भय से भयभीत होकर मैंने इस भोजन के अजीर्ण का शोधन करने वाली दीक्षा स्वीकार की। अब ये मुनिपुंगव मुझे जिन-जिन क्रियाओं/अनुष्ठानों को करने के लिये कहते हैं उन सब को मैं सम्यक् प्रकार से करता हूँ। यही मेरे वैराग्य का कारण है। [२५३-२५६]

मुनिराज की बात सुनकर अकलक ने प्रेम से नेत्र ऊपर उठाये, मुनि को वन्दन किया और अगले मुनि की तरफ जाने लगा। उस समय मैंने अकलक से पूछा—मित्र मुझे तो मुनि की बात समझ में नहीं आई, अतः उसके भावार्थ को स्पष्ट रूप से तुम समझाओ। [२५७-२५८]

कथा का रहस्य

अकलक ने कहा—भाई धनवाहन ! मुनि शिरोमणि ने * इस संसार को मठ की उपमा दी है। लोह-शलाका के समान संसार में प्राणी भिन्न-भिन्न रूप धारण करते हैं। वे अनेक प्रकार के हैं और एक-दूसरे से सम्बन्धरहित भी हैं, अतः मठ निवासी साधुओं के समान हैं। इनके कोई माता-पिता, सगे-सम्बन्धी नहीं हैं। ये परमार्थ से धनरहित हैं और ये सभी जीव परस्पर सम्बन्धरहित हैं। संसार-मठ में रहने वाले जीव रूपी परिव्राजक-विद्यार्थियों के पास बन्धहेतु नामक भक्त परिवार आता है। बन्धहेतु तो विचित्र प्रकार के होते हैं और कई हैं, पर उनमें से मुख्य पाँच हैं। अतः बन्धहेतु परिवार के संग्राहक और संचालक मुख्य पाँच व्यक्ति कहे गये हैं :—प्रमाद, योग, मिथ्यात्व, कषाय और अविरति। ये पाँच जीवों के बन्धहेतु हैं। प्राणी पर अनादि काल से मोह राजा का असर इतना अधिक है कि मोहराज और उसका उपर्युक्त परिवार जो वास्तव में प्राणी के कर्म-बन्ध के हेतु होने से उसके शत्रु हैं, फिर भी उसे हितकारी मित्र जैसे लगते हैं। मठ

निवासी विद्यार्थियों की तरह यह मन्दबुद्धि प्राणी भी इनके शत्रुता पूर्ण दुष्ट स्वरूप को नहीं पहचानता । [२५६-२६६]

जिस प्रकार मठ निवासियों को भक्त परिवार ने मन्त्रित भोजन कराया, उसी प्रकार मोह राजा की आज्ञा से इस प्राणी की लोलुपता को बढ़ाने के लिये चित्र-विचित्र भोजन तैयार कराये जाते हैं । इस भोजन को महामोह स्वयं मन्त्रित करते हैं, जिससे वह ज्ञान को आवृत/आच्छादित कर देता है । इस खाद्य सामग्री को पूर्ववर्णित बन्धहेतु तैयार कर खिलाता है । मोह से अत्यन्त लोलुप जीव मठ निवासियों की भांति इस स्वादिष्ट भोजन को प्राप्त कर अपनी आत्मा को उससे ठंस-ठूस कर भर लेता है । उस समय प्राणी को उसके दारुण परिणामो का न तो ज्ञान होता है और न वह उस पर विचार ही करता है । इस कुभोजन के परिणाम-स्वरूप उसे जो अज्ञान होता है, उसी को अनभिग्रह मिथ्यात्व नामक सन्निपात कहा गया है । [२६७-२७०]

यह प्राणी महा अन्धकार रूपी मिथ्याज्ञानमय भाव-सन्निपात के प्रभाव से एकेन्द्रिय अवस्था में लकड़ी की भांति निश्चेष्ट पड़ा रहता है । बेइन्द्रिय की अवस्था में आवाज अव्यक्त होने से गर्ग-गर्ग करता सुनाई देता है । तेइन्द्रिय की अवस्था में भूमि पर इधर-उधर लोट-पोट होता रहता है । चार इन्द्रिय की अवस्था में भ्रमभ्रमणरव करता हुआ फड़फड़ाता है । असंज्ञी पचेन्द्रिय की अवस्था में पीड़ित होता है । गर्भज पचेन्द्रिय के आकार में भाग निकालता हुआ तड़फता है । अपर्याप्त अवस्था में अवरुद्ध गले वाला दिखाई देता है । नरक में अनेक प्रकार के दुःखो एव तीव्र तापो से व्यथित जीभ पर काटे हो गये हों, ऐसा लगता है । नरक में ही अधिक गर्मी और अधिक सर्दी से दुःखी होता है । पशु के रूप/आकार में कुछ सोच-विचार नहीं कर पाता । मनुष्य का जन्म प्राप्त कर बारम्बार अधिक मोहित होता है । देव अवस्था में महामोह की निद्रा में समय खो देता है और सभी अवस्थाओं में धर्म-चेतनाहीन होकर ही रह जाता है । *

हे सौम्य ! मिथ्या ज्ञान का अन्धकार रूपी भयकर सन्निपात जीव को उसके कर्म-भोजन के परिणामस्वरूप ही होता है । [२७१]

नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव गति में वर्तमान अधिकतर प्राणियों को इस अकल्याणकारी भोजन के परिणामस्वरूप सर्वज्ञ-शासन के विपरीत अभिनिवेश हो जाता है । इस अभिनिवेश के वशीभूत होकर वे राग, द्वेष, मोह से कलुषित को परमात्मा मानते हैं, आत्मा को एकान्त नित्य, क्षणिक, सर्वगत, पचभूतात्मक या श्यामाक घान अथवा तण्डुल जैसा मानते हैं, सृष्टिवाद को स्वीकार करते हैं और अन्य तत्त्वों को भी उलटा-सुलटा कर देते हैं । इसी को अभिगृहीत मिथ्यादर्शन रूपी कर्म-भोजन के सामर्थ्य से उत्पन्न उन्माद कहा जाता है । इस उन्माद से ग्रस्त

व्यक्ति वास्तविक विशुद्ध मार्ग को दूषित करता हुआ प्रलाप करता है। तपोमार्ग को उड़ाने के लिये तपस्या की हसी करता है। स्वेच्छानुसार व्यवहार करने का उपदेश देकर मानो नाचता है। आत्मा, परलोक, पुण्य, पाप आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा कहते हुए मानो कूद रहा है। सर्वज्ञ मत के ज्ञाता पुरुषों से जब पराजित हो जाता है तब रोता दिखाई देता है और अपने तर्क की डण्डी से नगारा बजाते हुए गाता हुआ दृष्टिगोचर होता है।

हे सौम्य ! इसीलिये जैनेन्द्र मत से विपरीत दृष्टि वाले उन्माद-ग्रह-ग्रस्त लोग नाचते, कूदते, गाते, रोते और खिलखिला कर हसते हैं, ऐसा कहा गया है। ये सभी प्राणी कर्मरूपी विष के प्रभाव को धारण करते हैं और उनकी धर्म-चेतना नष्ट प्रायः हो जाती है, इसमें तनिक भी सदेह नहीं है। [२७२-२७३]

इन मुनि ने कहा था कि 'सन्मुख विराजमान मेरे गुरुदेव मुनि-पुगव वैद्यक शास्त्र का प्रगाढ परिश्रमपूर्वक अध्ययन कर निष्णात बने हैं। वे कृपा-परायण होने से उन्होंने अपने औषधोपचार से मुझे दारुण सन्निपात के प्रभाव से मुक्त किया।' मुनि का उक्त कथन पूर्णतया घटित होता है। हे सौम्य ! सुन, ये मुनिगण सिद्धान्त रूपी आयुर्वेद का परिश्रमपूर्वक अध्ययन कर, पारंगत विद्वान् बनकर ससारस्थ समस्त प्राणियों के स्वरूप को सम्यक् प्रकार से जान लेते हैं। जब किसी भी व्याधि-ग्रस्त का ये मुनिश्रेष्ठ वैद्यराज निरीक्षण/निदान करते हैं तब उन्हें प्रतीत होता है कि यह प्राणी कर्म-भोजन द्वारा उत्पन्न सन्निपात से ग्रस्त है। फलस्वरूप ऐसे भाग्य-शाली मुनियों के हृदय में ऐसे प्राणी पर करुणा उत्पन्न होती है और वे सोचते हैं कि किस उपाय से इस पामर प्राणी को ससार-क्लेश से मुक्त किया जाय ? इस निदान के फलस्वरूप वे प्राणी मुनिराज की निन्दा करते हैं, उन पर क्रोध करते हैं अथवा उन्हें मारते हैं, तब भी ये महासत्त्वशाली उस पर किञ्चित् भी क्रोधित नहीं होते। वे सोचते हैं कि ये बेचारे कर्म-सन्निपात से अत्यन्त पीड़ित हैं, मिथ्यात्व उन्माद से सतप्त हैं, पाप रूपी विष से मूर्च्छित हैं, सदा दुःख के भार से दबे हुए हैं* और इनकी विशुद्ध धर्म चेतना नष्ट हो गई है। अतः परवश होकर यदि ये निन्दा, आक्रोश या मारपीट करे तो उन पर कौनसा विचक्षण व्यक्ति क्रोध करेगा ? करुणारसिक प्राणी दुःख पर डाम नहीं लगाते, घाव पर नमक नहीं लगाते/छिड़कते। [२७५-२८३]

कर्म से आवृत ये बेचारे प्राणी मात्र दया के पात्र ही नहीं, वरन् विवेकी प्राणियों को ससार से उद्देग कराने वाले भी हैं। सन्निपात और उन्मादग्रस्त ऐसे पागल जीवों को ससार में भटकते हुए देखकर जिनेन्द्र कथित स्वरूप को समझने वाले व्यक्ति सोचते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने पर भी ये बेचारे ऐसी स्थिति में पड़े हैं, यह तो बहुत ही बुरी बात है। यह दृश्य देखकर किस विचारशील को इस ससार-कारागृह पर प्रेम हो सकता है। [२८४-२८६]

हे सौम्य ! ऐसी स्थिति मे इन करुणायुक्त चित्त वाले गुरु महाराज ने स्वकीय कर्मरूपी सन्निपात-ग्रस्त इस चौथे मुनि को प्रतिबोधित किया । इन वैद्य-श्रेष्ठ ने एक मठवासी छात्र-तुल्य प्राणी को अपने वचना-मृत औपधि से साधु बना कर स्वस्थ किया, सन्निपात के असर से मुक्त किया । अतः वास्तव मे इन्हे श्रेष्ठ वैद्य ही कहा जा सकता है । [२८७-२८८]

पुन इन मुनि ने कहा था कि, 'मेरे मे उस समय अन्य चट्टो (परिव्राजक-छात्रो) के सहवास से उन्माद था उसे भी इन्होंने प्रयत्नपूर्वक मिटाया ।' इसका फलितार्थ यह है कि गुरु महाराज ने पहले तो बोध द्वारा अज्ञानियो के महा पाप-कारक अभिग्राहिक मिथ्यात्व का नाश किया, फिर अन्य तीर्थियो के सहवास से आये हुए उन्माद जैसे अभिनिवेश मिथ्यात्व का क्षय किया । इसके पश्चात् जब प्राणी सम्यक् भाव मे आता है तब गुरु महाराज इस मठ रूपी ससार के विस्तार को समझाते हैं और बताते हैं कि यह सारा ससार कैसा है । उस समय यह प्राणी देखता है कि जैसे मठ मे विद्यार्थी रहते हैं, उसी प्रकार ससार मे प्राणी रहते हैं और कर्म-भोजन के दोष से वे सन्निपात और उन्माद से पीडित होते हैं । उन्हे दु ख से पीडित रहते, चिल्लाते और नशे मे चूर जैसे देखकर तथा बक-बक करते देखकर यह भयभीत हो जाता है । [२८९-२९४]

फिर इन मुनि ने अपने गुरु महाराज से कहा—हे पूज्यवर ! चारो गति मे ससार-भ्रमण करने वाले सभी प्राणी मुझे दु खी दिखाई देते हैं, इन्हे देखकर मुझे बहुत उद्वेग होता है ।

इस पर मुनिराज बोले—भद्र ! जैसे ये सभी प्राणी तुम्हे दु ख-समुद्र मे डूबे हुए और रक्षणरहित दिखाई देते हैं, तू भी पहले वैसा ही था । तेरे शरीर पर अभी भी कर्म का अजीर्ण दिखाई देता है, उसे जीर्ण करने के लिए मैं तुम्हे जो क्रिया/अनुष्ठान बताता हूँ उसे तू कर । यदि तू इस क्रिया को नहीं करेगा तो पुन इस ससार मे दु खग्रस्त हो जायेगा । [२९५-२९८]

गुरु महाराज के उपर्युक्त वचन सुनकर इस मुनि ने जैनेन्द्र मत की दीक्षा ग्रहण की और गुरुदेव ने जिन सत्क्रियाओ/अनुष्ठानो * को करने के लिए कहा, उन सब को इन्होंने भलीभाति पूर्ण किया । अभी भी ये मुनि कर्म-भोजन से हुए अजीर्ण को प्रतिदिन क्षीण करते रहते हैं । इस प्रकार मुनि ने अपने वैराग्य का कारण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया । [२९९-३००]

भाई घनवाहन ! ऐसा मत समझ कि इस ससार मे कर्म-भोजन के अजीर्ण से पीडित मात्र ये साधु ही हैं । हम सभी ऐसी ही पीडा भोग रहे हैं । मनुष्य जन्म प्राप्त कर हमारे जैसे प्राणियो को भी इस कर्म-अजीर्ण का शोधन करना चाहिए और ऐसा करने के लिए हमें भी दीक्षा-ग्रहण करनी चाहिए । [३०१-३०२]

हे अगृहीतसकेता ! उस समय भी मैं तो कर्मभार से अधिक आच्छादित और भारी हो रहा था, अतः अकलक द्वारा प्रस्तुत विचार मुझे रुचिकर नहीं लगे । मैंने उसके विचारों की उपेक्षा ही की । [३०३]

६. चार व्यापारियों की कथा

हे अगृहीतसकेता ! मैं उदार चरित्र अकलक के साथ वहाँ बैठे हुए मुनियों में से पाँचवे मुनि के पास गया । वन्दन कर हम दोनों मुनि के समक्ष बैठे, तब मुनि ने सामान्य प्रकार से उपदेश दिया । इसके पश्चात् अकलक ने मुनि से पूछा—भगवन् ! आप ससार से विरक्त क्यों हुए ? वैराग्य का क्या कारण है ? मैं जानना चाहता हूँ । [३०४-३०५]

मुनि—भाई ! सामने जो आचार्यप्रवर बैठे हैं उन्होंने मुझे एक कथा कही, जिसे सुनकर मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ और मैंने दीक्षा ग्रहण की । [३०६]

अकलक—महाराज ! ऐसे अनुपम वैराग्य का कारण बनने वाली कथा अवश्य ही अनुग्रह करके मुझे सुनाइये । [३०६]

चार व्यापारियों की कथा

मुनि—अच्छा सुनो । वसन्तपुर नगर में सार्थवाहो के चार पुत्र रहते थे । ये चारों समवयस्क और समव्यसनी थे । इन चारों में प्रगाढ़ मैत्री थी । अन्यदा इन चारों को अनेक आवर्तों, जलचरो और अन्य अनेक सैकड़ों भयों से व्याप्त समुद्र पार कर व्यापार करने के लिये रत्नद्वीप जाने की इच्छा हुई । इन मित्रों के नाम क्रमशः चारु, योग्य, हितज्ञ और मूढ थे और जैसे इनके नाम थे वैसे ही उनमें गुण भी थे । चारों अपने-अपने जहाज लेकर रत्नद्वीप पहुँचे । रत्नद्वीप सब प्रकार के रत्नों की खान था । बिना पुण्य के इस द्वीप में पहुँचना ही कठिन था । भाग्यवान् व्यक्ति ही इस सुन्दर द्वीप में पहुँच सकते हैं । इस द्वीप में पहुँच कर भी बिना परिश्रम के रत्न के ढेर प्राप्त नहीं होते । भोजन की सामग्री सामने परोसी हुई होने पर भी बिना हाथ हिलाये कौन भोजन कर पाता है ? [३०७-३१२]

रत्नद्वीप में पहुँच कर चारु ने अन्य सब काम छोड़कर, कुछ शुद्ध मानस-पूर्वक केवल रत्न एकत्रित करने का कार्य किया । वह बहुत विचक्षण था अतः

भिन्न-भिन्न उपायो से लोगो को आकर्षित कर प्रतिदिन नये-नये रत्न एकत्रित करता रहता था । इस दृढ निश्चयी नरोत्तम ने अल्प समय में ही अपना पूरा जहाज मूल्यवान रत्नों से भर लिया, क्योंकि वह स्वयं रत्नों के गुण-दोषों का परीक्षक था । उसे उद्यान आदि में इधर-उधर घूम-फिर कर व्यर्थ समय गवाने में रुचि नहीं थी । हे भद्र ! रत्न-परीक्षा (ज्ञान) और सदाचार पालन (चारित्र्य) द्वारा चारु ने रत्नद्वीप में रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अपना स्वार्थ सिद्ध किया ।*

[३१३-३१७]

चारु का दूसरा मित्र योग्य था । इसने भी रत्नद्वीप में रत्न एकत्रित करने की इच्छा से व्यापार प्रारम्भ किया, किन्तु वह उद्यान आदि में घूम-घूम कर अपना कुतूहल भी शान्त करता था । रत्नों के गुण-दोषों के परीक्षण का ज्ञाता तो था, किन्तु घूमने आदि में उसकी शक्ति का ह्रास अधिक होता था । वह प्रतिदिन वन, उद्यान, सरोवर आदि पर घूमने जाता था जिससे उसका बहुत सा समय व्यर्थ चला जाता था । चारु के उपालम्भ के भय से वह अन्तःकरण के आदर बिना बेगार की तरह से कभी-कभी थोड़े रत्न एकत्रित करता था । वहाँ बहुत समय तक रहने पर भी उसने थोड़े से अच्छे माणिक ही खरीदे थे और अधिकांश समय घूमने-फिरने में ही बिता दिया था । वह रत्नद्वीप में गया तो व्यापार करने था और इतने दिनों में बहुत सा व्यापार कर सकता था किन्तु अपने मौज-शौक के कारण उसने अपना अधिकांश समय व्यर्थ गवा दिया । थोड़े लाभ के लिये उसने अधिक समय व्यतीत किया । [३१८-३२३]

चारु का तीसरा मित्र हितज्ञ था । इसे रत्नों की परीक्षा का ज्ञान ही नहीं था । दूसरों के सकेत निर्देश पर ही वह रत्नों को पहचानता था । फिर इसे उद्यान आदि में घूमने का, चित्रादि देखने का अत्यधिक कुतूहल था जिससे रत्न-व्यापार में बाधा आती थी । आलस्य और शौक के कारण वह मन लगाकर रत्नों का व्यापार नहीं कर पाता था । जब उसका व्यापार करने का थोड़ा मन होता तो घूर्त लोग शख, काच के टुकड़े, कौड़िये आदि ऊपर से चमकीली मामूली वस्तुएँ उसे रत्न के स्थान पर बेच देते । उसे रत्नों की परीक्षा न होने से वह ठगा जाता और मामूली वस्तुओं को भी रत्न समझ कर खरीद लेता । इस प्रकार हितज्ञ रत्नद्वीप आकर भी प्रमाद और कुतूहल में पड़कर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में असमर्थ रहा ।

[३२४-३२८]

चारु का चौथा मूढ नामक मित्र तो रत्नों के परीक्षण ज्ञान से पूर्णतया अनभिज्ञ था । अन्य लोगो द्वारा रत्नों के गुण-दोष समझाने पर भी वह मोहग्रस्त मूर्ख उन्हें स्वीकार नहीं करता था । फिर उसे कमलों के उद्यानों में, वन-खण्डों में, बगीचों में घूमने, चित्र देखने और देवमन्दिरों की शोभा देखने में अधिक रस आता था, जिससे इन्हीं कामों में उसका अधिकांश समय व्यतीत हो जाता था और

व्यापार के लिये उसे समय ही नहीं मिलता था। रत्न-परीक्षा से अनभिज्ञ वह वास्तविक अमूल्य रत्नों से तो द्वेष करता था और धूर्तों द्वारा रत्न कहकर बेचे गये शंख, काच के टुकड़े, कौडिया आदि खरीद लेता था। बाग-वगीचो में घूमने तथा कौतुक देखने में ही वह अपना समय नष्ट करता था। [३२६-३३१]

जब चारु का जहाज रत्नों से भर गया तब उसने वापस लौटने का सोचा और अपने अन्य मित्रों का हाल भी जानना चाहा। सब से पहले वह अपने मित्र योग्य के पास पहुँचा और उसे बताया कि उसका जहाज तो रत्नों से भर चुका है, अतः वह अपने देश लौटना चाहता है। उसके क्या हाल हैं? क्या वह भी उसके साथ देश में लौटने को तैयार है? [३३२-३३३]

योग्य ने बताया कि उसे तो अभी बहुत थोड़े ही रत्न प्राप्त हुए हैं, जहाज अभी तक भरा नहीं है। जब चारु ने इसका कारण पूछा तब उसने बताया कि उसका बहुत सा समय घूमने-फिरने में बीत गया था। चारु ने समझाया—मित्र! बाग-वगीचे देखने का शौक ठीक नहीं है।^५ यहाँ आकर भी यदि रत्न एकत्रित नहीं किये तो अपने आपको ठगना ही हुआ। तेरे जैसे के लिये यह बात योग्य नहीं है। मित्र! तू जानता है कि रत्न सुख के कारण है और उन्हें प्राप्त करने के लिये ही हम यहाँ आये हैं, तदपि उस लक्ष्य की उपेक्षा करना या उस तरफ पूरा ध्यान न देना तो आत्मशत्रुता ही है। यह तो अपने हाथों अपने पाव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। तू इतने दिनों बाग-वगीचो में घूमा उससे तेरा पेट तो नहीं भरा ना? तब बुद्धिमानी तो इसी में है कि जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध हो वही कार्य पहले किया जाय, क्योंकि अपने स्वार्थ का नाश करना तो मूर्खता है। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तू जिस काम के लिए यहाँ आया था उसे छोड़कर अन्य कामों में व्यर्थ ही अपना समय खो रहा है? भाई! अब मेरे कहने से इस मौज-शौक को छोड़कर सतत प्रयत्न पूर्वक रत्न एकत्रित करने में लग जा। यदि तू मेरा कहना नहीं मानेगा तो मैं तुम्हें यही छोड़कर देश लौट जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रयोजन तो सिद्ध हो चुका है। जैसा तूने अभी तक समय खोया वैसा ही भविष्य में भी खोता रहेगा तो अपने स्वार्थ से भ्रष्ट होगा और दुःखी होगा। [३३४-३४१]

चारु के उपर्युक्त वचनों में योग्य अपने मन में बहुत लज्जित हुआ और उसने अपने मित्र को विश्वास दिलाया कि अब वह उसके कहे अनुसार ही करेगा, अन्य कोई कार्य नहीं करेगा। वह थोड़े दिन और रुक जाय और उसे भी अपने साथ ही लेकर देश लौटे। चारु के स्वीकार करने पर योग्य ने मौज-शौक को छोड़कर अपना सारा समय रत्न एकत्रित करने में लगा दिया। [३४२-३४४]

अब चारु अपने दूसरे मित्र हितज्ञ के पास आया। उससे भी उसने वही बात कही कि उसका जहाज तो रत्नों से भर चुका है इसलिये वह देश लौटना

चाहता है, उसके क्या हाल है ? चारु की बात सुनकर हितज्ञ ने घबराते हुए आज तक जो कुछ एकत्रित किया था उसे चारु को बतलाया । चारु ने देखा कि हितज्ञ ने मात्र शंख, काँच के टुकड़े और कौड़िये इकट्ठी कर रखी है । जब चारु ने उससे पूछा कि इतने दिनों तक वह क्या कर रहा था ? तब हितज्ञ ने आज तक किस प्रकार वह घूमने-फिरने में अपना समय व्यतीत कर रहा था, वह सब कुछ बताया । सुनकर कृपालु चारु ने समझाया—मित्र हितज्ञ ! पापी घूर्तो ने तुम्हें ठग लिया है । तुम्हें रत्नों का परीक्षण ज्ञान न होने से, तुम्हें मूर्ख समझ कर उन पापियों ने उसका लाभ उठाया है । तू बहुत भोला है । तू यहाँ रत्नद्वीप में व्यापारी बनकर रत्नों का व्यापार करने आया है, मौज-शौक करने नहीं आया है । सच्चे व्यापारी को ऐसे खोटे शौक नहीं करने चाहिये । [३४५-३४६]

चारु के उपर्युक्त वचन सुनकर हितज्ञ ने विचार किया कि, अहो ! चारु की बात कितनी अच्छी है, इसका मेरे प्रति कितना स्नेह है । मेरा हित कहाँ है और अहित कहाँ है, वह सब कुछ भली प्रकार जानता है । अतः इसी से पूछ लूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिये ? यह सोचकर उसने पूछा—मित्रवत्सल चारु ! अब मैं अपना समय बाग-बगीचे देखने, चित्र देखने और मौज-शौक में थोड़ा भी नहीं बिताऊँगा । अब मुझ पर कृपा कर रत्नों के गुण-दोष अच्छी तरह बतला दो ताकि मुझे भी रत्नपरीक्षा आ जाय । फिर मैं तुम्हारे निर्देशानुसार काच, शख आदि न खरीद कर सच्चे रत्न ही खरीदूँगा और अपने जहाज को रत्नों से भर कर तुम्हारे साथ ही देश चलूँगा, अतः हे नरोत्तम ! थोड़े दिन आप और ठहर जावे । [३५०-३५४]

चारु ने* सोचा कि योग्य की भांति हितज्ञ भी सच्चे उपदेश से अपने नाम को सार्थक करेगा । यह सोचकर चारु ने हितज्ञ को रत्न-परीक्षा सिखाई और केवल सच्चे रत्न ही खरीदने के बारे में उसे प्रयत्नपूर्वक समझाया । चारु के उपदेश से उसने मौज-शौक में व्यर्थ समय गवाना बन्द कर दिया । अपने पास के पहले इकट्ठे किये काँच, शख आदि का त्याग किया और एकाग्रता से मात्र असमूल्य रत्न एकत्रित करने में लग गया । अब हितज्ञ व्यापार-कुशल बन गया था और स्वयं रत्नों की परीक्षा कर खरीदने लग गया था । [३५५-३५८]

इसके पश्चात् चारु अपने तीसरे मित्र मूढ के पास गया और आदरपूर्वक उसे अपने स्वदेश लौटने के विचारों से अवगत किया । मूढ बोला—भाई चारु ! तू अभी देश लौटकर क्या करेगा ? इस द्वीप की रमणीयता को क्या तुम नहीं देख रहे हो ! इसे चारों तरफ घूम-फिर कर अच्छी तरह देखो । इसका तट कितना रमणीय है । चारों तरफ कमल वन हैं, ऊँचे-ऊँचे मकान हैं, सुन्दर उद्यान हैं, बड़े-बड़े सरोवर हैं । ये सब इस द्वीप की शोभा को द्विगुणित करते हैं । यहाँ कितने आराम और क्रीडा के स्थल हैं जो पुष्पो से भरे हुए वनखण्डों से आवेष्टित हैं । यहाँ

अधिक समय तक सुखोपभोग कर फिर जब इच्छा होगी तब स्वदेश लौट जायेगे। मैंने भी अपना जहाज माल से भर लिया है।

फिर मूढ ने अपने जहाज में भरा हुआ माल चारु को दिखाया। चारु ने देखा कि मूढ ने अपने जहाज में सिर्फ कौड़िये, शख और काच के टुकड़े भर रखे हैं। यह देखकर प्रशस्त मन वाला चारु सोचने लगा कि यह बेचारा मूढ तो सचमुच मूर्ख ही है। यहाँ आकर यह मौज-शौक में मग्न हो गया है और इसके अज्ञान का लाभ उठाकर घूर्तों ने इसको अच्छी तरह ठग लिया है। यदि अब भी यह सावधान हो जाय तो अच्छा है, अतः व्यापार के सच्चे मार्ग की जानकारी हेतु इसको शिक्षा प्रदान करूँ।

यह सोचकर श्रेष्ठ बुद्धि वाले चारु ने कहा—मित्र बाग-बगीचों में घूमना और चित्र देखना हमारे योग्य नहीं है। हम यहाँ रत्नों का व्यापार करने आये हैं, उसमें यह मौज-शौक तो विघ्नकारक है। यह तो अपने आप को ठगना है। मित्र ! मुझे लगता है कि पापी घूर्तों ने तुम्हें अच्छी तरह ठगा है। जो चमकते काच के टुकड़े हैं, उन्हें रत्न कह कर तुम्हें बेच दिया है। भाई ! ये सब कचरा तूने खरीद लिया है, व्यर्थ की वस्तुएँ तूने खरीद ली हैं, इनसे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। अतः अब तू इन्हें छोड़ और मूल्यवान् सच्चे रत्न एकत्रित कर। रत्नों की पहचान मैं तुम्हें बताता हूँ। [३५६-३६६]

चारु मूढ को रत्नों की परीक्षा बताने को उद्यत हुआ तभी मूढ एकाएक आवेश में आ गया और बोला—जाओ ! मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है। तुम जिस काम में लगे हो उसी को करते रहो। मित्र ! तू तो वैसा का वैसा ही रहा। यहाँ आकर भी वैसी ही बातें करता है। मैं यहाँ छैल-छबीला बन कर घूम रहा हूँ तो तू मेरा तिरस्कार कर रहा है और चला है मुझे रत्न परीक्षा बताने। जैसे मुझे रत्नों की परीक्षा आती ही न हो। मेरे रत्न-सचय को कचरा बता रहा है। भले ही मेरे रत्नों में चमक कम हो, पर मुझे तेरे बताये रत्न नहीं चाहिये। [३७०-३७३]

चारु ने मूढ के उपर्युक्त कथन का उत्तर देने के लिए जैसे ही मुह * खोला वैसे ही मूढ फिर बोलने लगा—मित्र ! मुझे न तो तेरे रत्न चाहिए और न ही तेरे जैसे रत्न चाहिए। मेरा काम उनके बिना भी चल जायगा। मुझे तुम्हारी सलाह, शिक्षा या उपदेश की किंचित् भी आवश्यकता नहीं है। चुपचाप अपना रास्ता नापो।

यह सुनकर चारु ने अपने मन में विचार किया कि इस मूढ को शिक्षा देने का कोई उपाय मुझे तो नहीं सूझता; क्योंकि यह मेरी तो बात ही नहीं सुनता और अपनी ही ढपली वजाये जा रहा है। [३७४-३७६]

इधर योग्य और हितज्ञ ने चारु के उपदेश के अनुसार कार्य किया और अल्प समय में उन दोनों ने भी अपने जहाज मूल्यवान् रत्नों से भर लिये। चारु

इन दोनों के साथ स्वदेश लौटा । मूढ को इन्होंने वही छोड़ दिया । तीनों मित्रों ने स्वदेश में पहुँच कर अपने-अपने रत्न बेचे जिससे उनको अपार लक्ष्मी प्राप्त हुई और वे आनन्द से परिपूर्ण होकर सुख से रहने लगे । [३७७-३७९]

मूढ रत्नद्वीप में मौज-शौक ही करता रहा, उसने रत्न एकत्रित नहीं किये । परिणामस्वरूप वह निर्धन हो गया और अनेक प्रकार से दुःखी होने लगा । वहाँ के किसी क्रोधी राजा ने उसके दुर्व्यवहार से क्रोधित होकर उसे रत्नद्वीप से बाहर निकाल कर भयकर जल-जन्तुओं से भरे हुए और भयानक लहरों से त्रास देने वाले आदि-अन्त-रहित अदृष्टतल वाले समुद्र में फेंक दिया । [३८०-३८१]

सौम्य अकलंक ! मेरे पूज्य आचार्यदेव ने मुझे उपर्युक्त कथा कही, जिसे सुनकर मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ । यही मेरे वैराग्य का कारण है । [३८२]

अकलंक कथा का भावार्थ/रहस्य भली प्रकार समझ गया था जिससे उसका मुख-कमल विकसित हो गया । इन मुनि को नमस्कार कर अकलंक अन्य मुनि के पास जाने लगा । [३८३]

मैंने कहा—मित्र अकलंक ! तुमने तो मुनिराज से वैराग्य का कारण पूछा जिसके उत्तर में मुनि ने उपर्युक्त कथा सुनाई । मुझे तो इस कथा से वैराग्य का कोई सम्बन्ध ही प्रतीत नहीं होता । यह कथा तो असम्बद्ध-सी लगती है । मुझे तो तो इस कथा का भावार्थ कुछ भी समझ में नहीं आया । [३८४]

कथा का उपनय

अकलंक बोला—भद्र घनवाहन ! मुनिराज ने कोई असंबद्ध बात नहीं की । इस कथा में बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, ध्यानपूर्वक सुन ।

कथा के वसन्तपुर नगर को असव्यवहार जीवराशि समझना चाहिये । सुन्दर-तम, सुन्दरतर, सुन्दर और निकृष्ट चार प्रकार के विकास क्रम के अनुसार ससारी जीवों को यथार्थ नामधारक चार व्यापारी चारु, योग्य, हितज्ञ और मूढ समझना चाहिये । ससार के विस्तार को समुद्र समझ । समुद्र की भाँति ससार में भी जन्म जरा, मरण रूपी पानी रहता है । जैसे अतिगम्भीर समुद्र को पार करना कठिन है वैसे ही अतिगहन मिथ्यादर्शन और अविरति के कारण ससार को पार करना कठिन है । जैसे समुद्र में चार बड़े पाताल कलश हैं, वैसे ही ससार विस्तार में भी चार महा भयकर कपाय रूपी पाताल कलश हैं । जैसे समुद्र की ऊँची-ऊँची दुर्लघ्य लहरें महा भयकर लगती हैं वैसे ही ससार में महामोह की लहरें बहुत भयकर होती हैं । समुद्र में बड़े-बड़े जलजन्तु रहते हैं वैसे ही यह ससार अनेक प्रकार के दुःख रूपी जन्तुओं से भरा है । समुद्र में जैसे तीव्र गति के पवन से समुद्र क्षुब्ध होता रहता है वैसे ही ससार में रागद्वेष रूपी तेज पवन से निरन्तर क्षोभ उत्पन्न होता रहता है । समुद्र उफनते हुए पानी से प्रत्येक क्षण चपल रहता है वैसे ही यह ससार भी सयोग-वियोग रूपी उफानों से सदा चल रहता है । समुद्र ज्वार से आकुल रहता है वैसे ही ससार अनेक प्रकार के मनोरथ रूपी ज्वार से निरन्तर व्याकुल रहता है । जैसे

समुद्र का आदि-अन्त नहीं दिखाई देता वैसे ही संसार के विस्तार का भी कोई आदि-अन्त दिखाई नहीं देता ।

इस ससार-समुद्र में मनुष्य जन्म की प्राप्ति रत्नद्वीप में पहुँचने के समान है । बाग-बगीचों में घूमने का कुतूहल पाँचों इन्द्रियों के विषयों को भोगने की अभिलाषा के समान है । सर्वज्ञ प्ररूपित विशुद्ध धर्म के विपरीत प्रवृत्ति करने वाले कुधर्मों को शख, कोडिये और काँच के टुकड़ों के समान समझना चाहिये । रत्नद्वीप के धूर्तों के समान ही ससार में कुधर्म का प्रचार करने वाले कुतीर्थियों को समझना चाहिये । जीव के स्वरूप को जहाज और मोक्ष को स्वदेश आगमन/स्वस्थानगमन के समान समझना चाहिये; क्योंकि वही आत्मा का वास्तविक स्वस्थान है ।* मूढ़ पर क्रोधित होने वाले राजा को स्वकर्मपरिणाम राजा समझ और उसे समुद्र में फेंकने को ससार का अनन्त भव-भ्रमण समझ ।

भाई घनवाहन ! यदि तू उपर्युक्त उपमाओं को ध्यान में रखकर पुनः इस कथा पर विचार करेगा तो तुझे इसका गूढार्थ समझ में आ जायेगा । फिर भी तुझे विशेष रूप से समझाने के लिये मैं विस्तार से इसका स्पष्टीकरण करता हूँ, सुन-[३८५]

जिस प्रकार चारु वसंतपुर नगर से निकल कर समुद्र को पार कर रत्नद्वीप पहुँचा । यहाँ आकर कृत्रिम और अकृत्रिम रत्नों की पहचान की । बाग-बगीचों में जाकर मौज-शौक में समय बर्बाद नहीं किया । धूर्त लोगों को पहचान गया । बना-वटी रत्नों का क्रय नहीं किया । विशिष्ट और महर्घ्य रत्नों को क्रय करने का व्यापार किया । अल्प समय में ही अमूल्य रत्नों का संग्रह किया । रत्नद्वीप के विशिष्ट लोगों में अपना स्थान बनाया । अपने जहाज को रत्नों से भर लिया और अपने स्वार्थ/प्रयोजन को सिद्ध किया वैसे ही चारु की भाँति इस ससार में जो सुन्दरतम भव्य जीव है वे असव्यवहार जीव राशि में से निकल कर इस विस्तृत अनन्त ससार-समुद्र को पार कर रत्नद्वीप जैसे मनुष्य भव को प्राप्त करते हैं । मनुष्य जन्म में लघुकर्मी होकर रत्न परीक्षक के समान वे त्याज्य और ग्रहणीय को जानते हैं । ऐसे प्राणी विचार करते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करना अति दुर्लभ है । यह मनुष्य जन्म सचमुच रत्नों की खान है । सत्य, अनन्त सुख और निर्वाण प्राप्ति का यह साधन है । मनुष्य जन्म जैसे उत्तम स्थान को प्राप्त कर विष से भी भयकर फलों को प्रदान करने वाले इन्द्रिय-विषय रूपी मौज-शौक में उसे खोना अयोग्य है । ऐसे सुन्दरतम प्राणी सर्वज्ञ प्ररूपित धर्म-मार्ग को बिना किसी के उपदेश के स्वयं प्राप्त कर लेते हैं । वे कुतीर्थिक रूपी ठगों से नहीं ठगे जाते । कुधर्म ग्रहण नहीं करते और स्वयं परीक्षा कर सच्चे रत्न रूपी साधु-धर्म रूपी अमूल्य रत्नों का ही व्यापार करते हैं । वे सर्वदा क्षमा, नम्रता, सरलता निर्लोभता, तप, सयम, सत्य, शौच, मूर्छात्याग/

परिग्रह-त्याग, ब्रह्मचर्य, सन्तोष, प्रशम आदि गुण-रत्नों को प्रतिपल एकत्रित करते रहते हैं। वे सद्गुरु, सुसाधु और स्वधर्मी भाइयों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वे सद्गुणों से अपनी आत्मा रूपी जहाज को परिपूर्ण करते हैं और वास्तव में आत्महित साधन का कार्य निष्पादन करते हैं।

जैसे योग्य ने रत्नद्वीप में जाकर रत्नों के गुण-दोषों का परीक्षण किया, रत्न खरीदने के लिए छोटा-सा व्यापार भी किया, किंतु उद्यानों में घूमने-फिरने के मौज-शौक के चक्कर में अपना अधिकांश समय नष्ट किया। फलस्वरूप रत्नद्वीप में अधिक समय तक रहने पर भी वह विशिष्ट रत्नों का सञ्चय नहीं कर सका। वैसे ही हे भद्र घनवाहन ! योग्य के समान सुन्दरतर (मध्यम) जीवों में भव्यता तो होती है, पर वे धीरे-धीरे मनुष्य भव प्राप्त करते हैं। वे लघुकर्मी होने से गुण-अवगुण की परीक्षा कर सकते हैं और सर्वज्ञ-दर्शन को प्राप्त कर श्रावक के योग्य कुछ-कुछ गुण-रत्नों (अणुव्रतों) को ग्रहण करने का व्यापार करते हैं। वे दुर्जय लोभ को नहीं जीत सकते। उनकी इन्द्रियाँ अधिक चपल होती हैं, अतः वे धन और इन्द्रिय-विषयों में बार-बार आकर्षित होते रहते हैं। धन और विषयों पर ममत्व होने के कारण* उनका बहुत-सा समय व्यर्थ चला जाता है और बहुत थोड़े समय के लिए वे रत्न-व्यापार कर पाते हैं। जो रत्न एकत्रित करते हैं वे भी श्रावक के योग्य साधारण कीमत् के अणुव्रत रूपी गुणव्रत इकट्ठे कर पाते हैं। वे साधुधर्म से प्राप्त होने वाले महामूल्यवान् गुण-रत्नों (महाव्रतों) को एकत्रित नहीं कर पाते।

जैसे हितज्ञ रत्नद्वीप पहुँच कर भी स्वयं रत्न-परीक्षक न होने के कारण, दूसरों से शिक्षण/उपदेश प्राप्त करके भी रत्न ग्रहण करने की ओर ध्यान नहीं दे सका और मौज-शौक में ही समय नष्ट करता रहा। धूर्तों को पहचान नहीं सका। फलस्वरूप चमकते हुए काच के टुकड़ों को अमूल्य रत्न समझ कर संग्रह करता रहा और चारु के उपदेश से पूर्व स्वयं को छलता रहा। वैसे ही हे भद्र घनवाहन ! हितज्ञ के समान सुन्दर (सामान्य) जीवों में भी भव्यता तो होती है, पर उन्हें मनुष्य जन्म की प्राप्ति बहुत कठिनाई से होती है। किंचित् गुरुकर्मी होने से उन्हें धर्म के गुण-दोषों की परीक्षा नहीं होती। वे दूसरों के उपदेश की अपेक्षा रखते हैं। इन्द्रिय-विषयों और धन में अत्यन्त लुब्ध होने से वे सर्वज्ञ-प्ररूपित विशुद्ध धर्मरत्न को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। कुतर्षिकों द्वारा बिछाये जाल और उनकी ठग-विद्या को वे नहीं समझ पाते। शांति, दया, इन्द्रिय-निग्रह आदि अमूल्य रत्नों को वे मूल्यहीन मानते हैं। अपने दम्भ-प्रधान अज्ञान के कारण बाहर से चमकते हुए नकली रत्न जैसे कुधर्म के अनुष्ठानों को धर्म-बुद्धि से करते हैं और उन्हीं को सुन्दर तथा लाभ-दायक मानते हैं। चारु जैसे सद्गुरु के उपदेश के पहले वे सचमुच अपने आप को ठगते रहते हैं।

जैसे मूढ रत्नद्वीप तो पहुँचा किन्तु वह स्वयं रत्न-परीक्षा-ज्ञान से शून्य होने पर भी दूसरों की शिक्षा को भी अग्राह्य समझता था, मौज-मस्ती में ही सारा समय वर्वाद करता था, अमूल्य रत्नों का तिरस्कार करता था, काच के टुकड़ों को महर्घ्य रत्न समझता था, धूर्तों ने उसे अच्छी तरह से छला था और वह स्वयं अपने को ठगता रहता था वैसे ही हे भद्र घनवाहन ! मूढ जैसे निकृष्ट जीव किसी प्रकार रत्नद्वीप रूपी मनुष्य भव को प्राप्त करके भी स्वयं अभव्य या दुर्भव्य होने से तथा गुस्तर/भारी कर्मी होने से न तो स्वयं धर्म के गुण-दोष की परीक्षा कर सकते हैं और न ही किसी चारु जैसे सद्गुरु के उपदेश को सुनने का ही उन्हें अवकाश होता है । पाँचो इन्द्रियों के विषयों में तथा धन के संचय और रक्षण में वे अत्यन्त लुब्धता से प्रवृत्ति करते हैं । शांति, दया आदि शुद्ध अनुष्ठान रूपी गुणरत्नों के प्रति वे द्वेष करते हैं और स्नान, होम, यज्ञ आदि जीवघातक तथा जीवसतापक पापकारी अनुष्ठानों के प्रति धर्म-बुद्धि रखते हैं । ऐसे कुअनुष्ठानों का वे स्वयं तत्त्वबुद्धि से आचरण करते हैं । इस प्रकार कुतीर्थिकों द्वारा ऐसे निकृष्ट प्राणियों का धर्मधन चुराया जाता है और वे स्वयं को अनेक प्रकार से ठगते रहते हैं ।

७. रत्नद्वीप कथा का गूढार्थ

अकलक ने रत्नद्वीप कथा का विस्तृत विवेचन करते हुए कहा—जैसे चारु ने अपना जहाज मूल्यवान रत्नों में भर कर स्वदेश जाने की इच्छा से अपने मित्र योग्य के पास जाकर कहा कि, मित्र ! अब मैं स्वदेश जाना चाहता हूँ, क्या तुम भी साथ ही चल रहे हो ? इस पर योग्य ने कहा था कि, मेरा जहाज अभी तक भरा नहीं है । मैं थोड़े में ही रत्नों का संग्रह कर पाया हूँ । यह सुनकर जब चारु ने इसका कारण पूछा तो * उत्तर देते हुए योग्य ने कहा कि, इस व्यवसाय में मेरी मौज-मस्ती ही बाधक बनी है । इसी प्रकार हे भद्र घनवाहन ! चारु जैसे महात्मा मुनिराज अपनी आत्मा की तप, नयम, ज्ञानि, संतोष, ज्ञान-वर्धन आदि मूल्यवान् भाव-गुणों में भरकर जब मोक्ष रूपी स्वस्थान में जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, उस

समय योग्य जैसे देशविरतिधारक श्रावको को मोक्ष का निमन्त्रण देते हुए उन्हें उपदेश देते हैं। उत्तर में श्रावक कहते हैं कि अभी उनमें इतने गुण-रत्न एकत्रित नहीं हुए हैं कि वे स्वस्थान जा सकें। योग्य जैसे गुणों के प्रति रुचि रखने वाले प्राणियों को चारु जैसे साधु पुरुष कहते हैं कि यद्यपि यह मनुष्य जन्म ऐसा है कि इसमें सद्गुण एकत्रित करने का कार्य सरलता से हो सकता है और ऐसा करना प्राणी के स्वाधीन है, तथापि आपने हमारी भाति सम्पूर्ण गुण-रत्नों को एकत्रित नहीं किया, इसका क्या कारण है ?

उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में श्रावक बताते हैं कि इन्द्रिय-विषयो का व्यसन और धन के प्रति ममत्व ही सम्पूर्ण गुण-रत्नों को एकत्रित करने में विघ्नभूत बने हैं।

जैसे चारु ने योग्य को कहा था—भद्र ! रत्नद्वीप में आकर भी काननादि कुतूहलो में समय गवाना उचित नहीं है। यह कुतूहल विशिष्ट रत्नों को ग्रहण करने में न केवल महाविघ्नकारी बना है अपितु आत्मवंचना का कारण भी बना है। तुम जानते हो कि यहाँ के अमूल्य रत्न सुख के कारण हैं तदपि उनका अनादर करके तुम आत्म-शत्रु क्यों बनते हो ? तुम यह भी जानते हो कि लम्बे समय तक मौज-मस्ती मारने पर इसकी पूर्ति/तृप्ति कभी नहीं हुई, अतः तुम्हें स्व-अर्थ की साधना में ही प्रवृत्त होना चाहिये। अन्यथा तुम्हारा रत्नद्वीप आगमन निरर्थक ही सिद्ध होगा। अतएव हे मित्र ! कौतुको का त्याग कर मेरे सान्निध्य में महर्घ्य रत्नों का उपार्जन कर, अन्यथा तू स्वार्थ/लक्ष्य भ्रष्ट हो जायेगा।

चारु की हितशिक्षा सुनकर योग्य अत्यन्त लज्जित हुआ। उसने अपनी भूल स्वीकार की और भविष्य में मौज-शौक में समय न खोकर, रत्नद्वीप में रहते हुए मात्र रत्न एकत्रित करने का ही कार्य करने का आश्वासन दिया और शीघ्र ही अपना जहाज सच्चे रत्नों से भर लिया। वैसे ही भद्र धनवाहन ! मुनिपुंगव भी देशविरति श्रावको को हित-शिक्षा देते हैं :—

सज्जनों ! तुम्हें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तुमने जिन-वचनमृत रस का आस्वादन किया है। ससार की असारता और निरर्थकता तुम्हें ज्ञात है। शरीर मल-कीचड़ से भरा हुआ है, तारुण्य सध्याकालीन बादलों की भाँति क्षण-क्षण में नष्ट होने वाला है, जीवन ग्रीष्म-तप्त पक्षी के गले जैसा चञ्चल है और स्वजनवर्ग का स्नेह-विलास थोड़े समय में स्वतः ही नष्ट होता अपनी आँखों से देख रहे हो। ऐसी अवस्था में धन और इन्द्रिय-विषयो पर ममत्व कैसे उचित कहा जा सकता है ? यह तो स्पष्टतः अपने आप को ठगना हुआ। ज्ञान आदि विशिष्ट रत्नों की प्राप्ति में तो इस ममत्व से विघ्न ही होता है। भद्रों ! तुम लोग जानते हो कि इन्द्रिय विषयो के फल बहुत भयंकर और मन को उद्धेलित करने वाले हैं। स्त्रियाँ चञ्चल-हृदया होती हैं। स्त्रियाँ चिर सुख का स्थान भी नहीं हैं और वे आर्त्त-रौद्र ध्यान का कारण भी हैं। तुम्हें यह भी ज्ञात है कि ज्ञान सुगति मार्ग का प्रदीप है, अत्यन्त

मानसिक आह्लाद का कारण है और बुरी योनियों में गिरते हुए प्राणियों का हस्तावलम्ब है। दर्शन मन को अतिशय प्रमुदित करने वाला, महा क्षेमकारी और मोक्ष में निक्षेप/स्थापन कराने वाला है। चारित्र्य हृदय को प्रफुल्लित करने वाला, निरन्तर आनन्दोत्सव कराने वाला है और * जीव-वस्त्र पर अनादि-काल से लगे मैल को स्वच्छ करने वाले शुद्ध जल के समान है। तप सर्व सगरहित बनाता है और असयुक्त (अनागत) कर्म-मैल को रोकने वाला है। समय भवभ्रमण के भय को दूर करने वाला और भविष्य के हर्ष का कारण है। हे भव्यजनो ! यह सब जानते हुए भी यह तुम्हारी कैसी अविद्या, कैसा मोह, कैसा आत्मवचन और कैसी आत्म-शत्रुता है कि विषयो में अत्यन्त मुग्ध बनते हो, स्त्रियो पर मोहित हो, धन पर लुब्ध होते हो, सम्बन्धियों के प्रति प्रगाढ स्नेह रखते हो, तरुणाई पर फूले नहीं समाते हो और अपना रूप देख-देख कर हर्षित होते हो। तुम्हें अनुकूल प्रसंग प्राप्त होने पर प्रसन्न होते हो, हितकारी उपदेश देने वाले पर क्रोधित होते हो, गुणों से द्वेष करते हो और हमारे जैसे सहायक के साथ होने पर भी सन्मार्ग से भागते हो। सासारिक सुखों से हृष्ट होते हो, ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हो, दर्शन का आदर नहीं करते हो, चारित्र्य का पालन नहीं करते हो, समयित नहीं होते हो और तप आदि के द्वारा आत्मा को गुण-पुञ्जों का पात्र नहीं बनाते हो।

हे भविकजनों ! यह तुम्हारी कितनी बड़ी भूल है ! कैसा प्रमाद और कैसी आत्म-वचना है ! तुम्हारी यह प्रवृत्ति कितनी अधिक हानिप्रद है ! जब तक तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति रहेगी तब तक हे भद्रो ! तुम्हारा मनुष्य-जन्म निरर्थक है। हमारे जैसे का सान्निध्य भी निष्फल है। तुम्हें यह अभिमान है कि तुम उपर्युक्त सभी बातों के जानकार हो, यह भी निष्प्रयोजन है। तुम्हें भगवान् के दर्शन की प्राप्ति हुई है, पर उससे भी तुम्हें कोई लाभ नहीं है। तुम्हारी प्रवृत्तियों से तुम्हारे अपने ही हाथों अपने स्वार्थ का नाश हो रहा है, इसका कारण तुम्हारा अज्ञान ही है। तुमने इन विषयों का लम्बे समय तक सेवन किया है, फिर भी तुम्हें न तो सन्तुष्टि/तृप्ति हुई है, न होने की है, फलतः तुम्हारे जैसे का इनमें आसक्त होकर बैठे रहना उचित नहीं है। अतः अब भी विषयासक्ति का त्याग करो, स्वजनो के प्रति ममता को छोड़ो, धन-संग्रह और घर-गृहस्थी की झूठी ममता/व्यसन का परिहार करो, सब ससारी कचरे को फेंक दो, भागवती दीक्षा ग्रहण करो और सत्य, ज्ञान आदि गुणों का संचय करो। हम जब तक तुम्हारे पास है तब तक अपनी आत्मा को गुणों से भर दो और अपने पारमार्थिक स्वार्थ को सिद्ध कर लो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमारी हितशिक्षाओं के अभाव में सद्बुद्धि-रहित होकर तुम अपने स्वार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे।

[चारु ने योग्य को जो उपदेश दिया उसे सुसाधु के वचनमृत तुल्य समझना चाहिये।]

सन्मुनियो के उपालम्भ पूर्ण उपदेश रूपी वचनमृत सुनकर योग्य की ही भांति देशविरतिघर श्रावक भी अपनी प्रवृत्ति के लिए लज्जित होते हैं, सच्चे-भूठे उत्तर नहीं देते और मन में भूठा अभिनिवेश नहीं रखते। परन्तु साधु के वचनों को अपने हित के लिये स्वीकार करते हैं, उनका आदर करते हैं और यथोक्त विधान के अनुसार भगवत्प्ररूपित महाव्रतों को स्वीकार कर अपने आत्मा रूपी जहाज को गुण-रत्नों से भर लेते हैं।

जैसे चारु ने हितज्ञ के पास जाकर स्वयं के साथ स्वदेश लौटने को आमन्त्रित किया, उस पर हितज्ञ ने स्वोपार्जित धन-राशि चारु को दिखाई। चारु ने जब उसके जहाज में भरे हुए रत्नों के स्थान पर शख, कौड़े और काच के टुकड़े देखे तब उसका कारण पूछा। हितज्ञ ने मौज-शौक को इसका कारण बताया। वैसे ही हे भद्र धन-वाहन ! मिथ्यादृष्टि भव्य प्राणियों की भद्रता को देखकर सम्पूर्ण गुणोपेत सुसाधु उन्हें सद्धर्म-उपदेश * देने को तत्पर होते हैं। इस कथन को चारु हितज्ञ के पास गया—के तुल्य समझे।

तदनन्तर ये साधु उन भद्रक भव्य मिथ्यादृष्टि प्राणियों को अपने धर्मोपदेश द्वारा मोक्ष का आमन्त्रण देते हैं। उत्तर में वे भव्य मिथ्यादृष्टि कहते हैं—हम भी तो धर्मानुष्ठान करते हैं, नित्य स्नान करते हैं, अग्निहोत्र प्रज्वलित रखते हैं, तिल और समिधा द्वारा होम करते हैं, गाय, भूमि और सोने का दान देते हैं, कुएँ, तालाब और बावड़ी खुदवाते हैं, कन्यादान करते हैं। ऐसा कहने वाले प्राणियों ने शख, कौड़े और काच के टुकड़े इकट्ठे कर रखे हैं, ऐसा समझना चाहिये।

ऐसे मिथ्यादृष्टि प्राणी सुसाधुओं से निवेदन करते हैं—भो—भट्टारक ! हम सुख से रहते हैं क्योंकि माँस खाते हैं, मद्य पीते हैं, सरस स्वादिष्ट बत्तीस प्रकार का भोजन करते हैं, तैतीस प्रकार की सब्जी खाते हैं, सुन्दर स्त्रियों के साथ विलास करते हैं, सुकोमल निर्मल मूल्यवान वस्त्र पहनते हैं, पाच सुगन्धित युक्त पान खाते हैं, विविध पुष्पमालाये धारण करते हैं, विलेपन करते हैं, धन का ढेर इकट्ठा करते हैं और हमारी इच्छानुसार क्रीडा करते हुए विचरण करते हैं। शत्रु की गन्ध भी सहन नहीं करते, स्वकीय कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाते हैं, अपनी कांति और व्यवहार को मनुष्यभूमि के देवता के सदृश बनाते हैं और मनुष्य जन्म में जो कुछ सार रूप है, उन सब का स्वयं अनुभव करते हैं। इस सब को हितज्ञ के बाग-वगीचों में घूमने के समान समझना चाहिये।

हितज्ञ के मुख से स्वचेष्टित कथन सुनकर जैसे कृपापूरित हृदय से चारु ने हितज्ञ को कहा—‘मित्र ! तू पापी धूर्त लोगों से ठगा गया है। तू स्वयं अनभिज्ञ होने से रत्नों के गुण-दोषों का परीक्षण करने में असमर्थ है। तू रत्नद्वीप रत्नों का व्यापार करने के लिये आया है अतः काननादि घूमने और मौज-मस्ती का व्यसन

तो तुम्हें रखना ही नहीं चाहिये । इस व्यसन से परमार्थतः तू ठगा जाकर मुख्य लक्ष्य से भ्रष्ट ही होगा ।'

चारु का मैत्री और सौजन्य पूर्ण हितकारी कथन सुनकर और चारु को विज्ञ रत्नपरीक्षक मानकर हितज्ञ ने उसकी शिक्षा को सहर्ष स्वीकार किया । मौज-शौक का त्याग कर व्यापार करने का दृढ निश्चय किया और रत्न परीक्षा सीखने-की कामना से चारु का शिष्यत्व भाव स्वीकार करने की मनोवांछा प्रकट की । चारु भी हितज्ञ के व्यवहार से प्रसन्न हुआ और उसने हितज्ञ को रत्न-लक्षण का सम्यक् प्रकार से शिक्षण प्रदान किया । शिक्षण प्राप्त कर हितज्ञ रत्नों के गुण-दोषों का विचक्षण परीक्षक बन गया । तत्पश्चात् हितज्ञ सगृहीत कृत्रिम रत्नों का परिहार कर, विशिष्ट रत्नों का संग्रह करने में दत्तचित्त हो गया ।

हे भद्र घनवाहन ! इसी प्रकार मुनिसत्तम भी करुणापूरित मानस से भद्रक भव्य मिथ्यादृष्टि प्राणियों को इस प्रकार हितशिक्षा पूर्ण धर्मदेशना देते हैं—

हे भद्रो ! यह सत्य है कि तुम धार्मिक हो, अपनी बुद्धि से सच्चा समझ कर ही धर्म करते हो, पर सच्चा धर्म किसमें है, उसकी विशेषता अभी तुम्हें ज्ञात नहीं है क्योंकि तुम बहुत भोले हो । तुम्हें कुधर्मशास्त्रकारों ने ठगा है । हिंसा के कार्यों से कभी धर्म-साधना नहीं होती । सब प्राणियों पर दया करने को ही भगवान् ने विशुद्ध धर्म कहा है । होम यज्ञ आदि तो इसके विरुद्ध हैं । इस प्रकार धर्मबुद्धि से अधर्म-सेवन उचित नहीं है, फिर तुम्हारा यह कहना कि तुम * मास-मदिरा का सेवन कर सुखी हो, यह भी तुम्हारे अज्ञान को ही प्रकट करता है । विवेकशील पुरुष तो तुम्हारी बात सुनकर हँसे बिना नहीं रह सकते । शरीर विविध पीड़ाओं से व्याप्त है, विभिन्न रोगों से भरा है, वृद्धावस्था शीघ्रता से आने वाली है, राज्य-दण्ड का भय है जिससे शरीर और मन सतप्त रहता है । तरुणार्द्ध टेढ़ी-मेढ़ी चाल से बीत जाने वाली है । सम्पत्तियाँ सभी प्रकार के दुःख उत्पन्न करने वाली हैं । स्नेहियों का वियोग मन को दग्ध कर देता है । अप्रिय सयोगों से मन व्याकुल होता है । मृत्यु-भय प्रतिदिन निकट आ रहा है, शरीर अपवित्र पदार्थों का भण्डार है । निःसार विषय वासनाएँ पुद्गलों के परिणाम को प्रकट करती हैं । सारा ससार असख्य दुःखों से भरा हुआ है, इसमें प्राणी को सुख कहाँ ? सुख का प्रश्न ही नहीं उठता । परमार्थ से यह सब एकान्त दुःख है, पर तुम्हें उसमें सुख का झूठा भ्रम होता है । यह भ्रम तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप होता है और यही ससार-भ्रमण का कारण है । अतः हे भद्रो ! अति कठिनाई से प्राप्त ऐसा सुन्दर मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है । धर्म करने योग्य सामग्री और अनुकूलता भी तुम्हें प्राप्त हुई है । हमारा उपदेश भी तुम्हें मिलता रहता है । गुण प्राप्त करना तुम्हारे हाथ में है । ज्ञानादि मोक्ष का मार्ग स्पष्ट है । जीव का वस्तु स्वभाव अनन्त आनन्द है । जीव को अपने

वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति ही मोक्ष है और उसकी प्राप्ति बोध, श्रद्धा और अनुष्ठान (ज्ञान, दर्शन, चारित्र) से होती है। यह सब कुछ जानते हुए भी तुम अपने आपको ठगते हो और महर्घ्य रत्नों की परीक्षा कर उन्हें एकत्रित नहीं करते हो तो फिर तुम्हारा इस मनुष्य जन्म रूपी रत्नद्वीप में आना व्यर्थ नहीं तो और क्या है ?

मुनिश्रेष्ठ के उपर्युक्त वचन सुनकर हितज्ञ जैसे भद्र भव्य मिथ्यादृष्टि जीव सोचते हैं कि भगवत्स्वरूप मुनिराजों का मेरे प्रति प्रेम है, वात्सल्य है। इनका ज्ञान अतिशय अगाध है और इनका कथन हृदयवेधी/असर कारक है। उपदेश के परिणामस्वरूप उनके मन में उच्च शुभ भावना उत्पन्न होती है और अभी तक धन-प्राप्ति और विषय भोग के प्रति जो आसक्ति थी वह कम होने लगती है। फिर वे मुनियों से सच्चा धर्म-मार्ग पूछते हैं, शिष्यभाव धारण कर विनयादि से गुरु का मन प्रसन्न करते हैं। तब गुरु महाराज उन्हें गृहस्थोचित एव साधुओं के योग्य देशविरति और पूर्ण निवृत्ति का धर्म-मार्ग बताते हैं तथा उसे विशिष्ट यत्न पूर्वक प्राप्त करने का उपाय बताते हुए कहते हैं.—

भद्रो ! यदि तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें विशुद्ध सद्धर्म/आत्म-धर्म की प्राप्ति हो तो सब से पहले तुम्हें इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिये—तुम्हें दयालुता का सेवन/व्यवहार करना चाहिये, किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिये, क्रोध का त्याग कर दुर्जनों की सगति छोड़ देनी चाहिये और झूठ बोलने का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। दूसरों के गुणों का गुणानुरागी बनना, चोरी न करना, मिथ्या-भिमान का त्याग करना, परस्त्री-सेवन का त्याग करना, धन, ऋद्धि अथवा ज्ञान प्राप्ति से फूलना नहीं चाहिये और दुःखी प्राणियों को दुःख से मुक्त करने की इच्छा रखनी चाहिये। पूजनीय गुरुओं की पूजन-भक्ति, देवों का वन्दन, सम्बन्धियों का सम्मान और स्नेहियों की आशा-पूर्ति का प्रयत्न करना चाहिये। मित्रों का अनुसरण करना, अन्य का दोष-दर्शन और निन्दा न करना, दूसरों के गुणों को ग्रहण करना, और अपने गुणों की प्रशंसा में लज्जा का अनुभव करना चाहिये।* अपने छोटे से सुकृत्य का भी पुन-पुन अनुमोदन करना और परोपकार के लिये यथाशक्य प्रयत्न करना चाहिये। महापुरुषों से आगे होकर बातचीत करना, दूसरों के मर्म को प्रकट नहीं करना, धर्म-युक्त व्यक्तियों का अनुमोदन/समर्थन करना, सुवेप/सादी वेशभूषा धारण करना और शुद्ध आचरण का पालन करना चाहिये। इस प्रकार की प्रवृत्ति से तुम्हें सर्वज्ञ प्ररूपित शुद्ध धर्म के अनुष्ठान की योग्यता प्राप्त होगी।

गृहस्थ-धर्म/आवकाचार धारक जनो को अकल्याणकारी मित्रों (मोहादि अन्तरंग शत्रुओं) का सम्बन्ध छोड़ देना चाहिये। कल्याणकारी मित्रों (चारित्र धर्मराजा आदि आन्तरिक मित्रों) से मित्रता बढ़ानी चाहिये। अपनी उचित स्थिति

और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिये । लोक व्यवहार की अपेक्षा रखनी चाहिये । गुरु और बड़े लोगो को मान देना और उनकी आज्ञानुसार प्रवृत्ति करना चाहिये । दानादि सद्गुणो में विशेष प्रवृत्ति, भगवान् और देव की उदार पूजा, साधु महात्माओं की निरन्तर शोध और उनका सयोग मिलने पर विधिपूर्वक धर्मशास्त्र का श्रवण करना चाहिये । यत्नपूर्वक शास्त्रो की पर्यालोचना करते हुए उनके अर्थ/ रहस्य को समझ कर उसे जीवन में उतारना, धैर्य धारण करना, भविष्य का विचार करना और मृत्यु को सदा अपने सम्मुख समझना चाहिये । परलोक-साधन में तत्परता, गुरुजनों की सेवा, योगपट्ट का दर्शन, योग के रूप को अपने मन में स्थापित करना, धारणा को स्थिर करना, किसी भी प्रकार के आन्तरिक विक्षेप का त्याग करना, और मन वचन काया के योगो की शुद्धि का प्रयत्न करना चाहिये, भगवान् के मन्दिर-मूर्तियों को तैयार करवाना चाहिये । तीर्थंकरों के वचनो/शास्त्रो को लिखवाना, मंगल जप/ नमस्कार मन्त्र का जाप करना, चार शरण को स्वीकार करना और अपने दुष्कृत्यों की निन्दा करनी चाहिये । अपने सत्कृत्यों की बार-बार अनुमोदना करना, मन्त्र-देवों की पूजा करना, पूर्व पुरुषों के प्रशस्त चरित्रों को पुनः-पुनः श्रवण करना, उदारता रखना और उत्तम ज्ञान में प्रतिपल रमण करना चाहिये । इस प्रकार की प्रवृत्ति से तुम में साधुधर्म के अनुष्ठानों को करने की योग्यता प्राप्त होगी ।

इसके पश्चात् बाह्य और अन्तरंग सग का त्याग करने से और दूसरो द्वारा प्राप्त आहार पर तुम्हारा जीवन आधारित होने से तुम भाव-मुनि बनोगे । फिर तुम्हें प्रतिदिन सूत्र और उसके अर्थ को ग्रहण करने की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये । मन में वस्तु तत्त्व को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिये । अपने और दूसरो के शास्त्रों का अध्ययन करना, परोपकार के कार्यों में सदा तत्पर रहना, पर-पक्ष के आशय को भली प्रकार समझना, अपने नाम को सार्थक करने वाले गुरु के साथ सच्चा सम्बन्ध कैसे स्थापित हो इसकी शोध करना, गुरु का भली-भाँति विनय करना और सभी अनुष्ठानों की विधियों को करने के लिये तत्पर रहना चाहिये । सात मण्डलि (सूत्र, अर्थ, भोजन, कालग्रहण, आवश्यक, स्वाध्याय और सथारा) में पूर्ण प्रयत्न करना, आसन-स्थापनाचार्य और छोटे-बड़े साधुओं का जो क्रम शास्त्रों में बताया गया है उसका बराबर पालन करना चाहिये । साधु के योग्य उचित अशन (भोजन) क्रिया का पालन करना, विकथा आदि विक्षेपो का सर्वथा त्याग करना, सभी क्रियाओं में भावपूर्वक उपयोग/विवेक रखना और सूत्रार्थ श्रवण की विधि को सीखना चाहिये । बोध-परिणति का आचरण करना सम्यक् ज्ञान में स्थिरता का प्रयत्न करना और मन को स्थिर करना चाहिये । ज्ञान-प्राप्ति का अभिमान नहीं करना चाहिये । ज्ञानहीनो का मजाक नहीं उड़ाना, विवाद का त्याग करना, समझ रहित व्यक्ति की बुद्धि का पृथक्करण करने के प्रयास का त्याग करना अथवा अनपढ़ और पढ़े हुए के प्रति व्यवहार में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं करना चाहिये । कुपात्र मनुष्य को शास्त्र का अभ्यास नहीं कराना चाहिये । इस प्रकार की प्रवृत्ति से तुम्हें ऐसी योग्यता प्राप्त होगी कि गुणानुरागी लोग तुम्हारा बहुमान

करेंगे, शांति रूपी लक्ष्मी स्वतः ही प्राप्त होगी और तुम भाव-सम्पत्तियों के आश्रय-स्थान बन जाओगे ।

जब तुम्हारी आन्तरिक वास्तविक योग्यता उपर्युक्त प्रकार की हो जायेगी तब गुरु महाराज की तुम पर कृपा होगी और वे प्रसन्न होकर तुम्हें * सिद्धान्त का सार बतायेंगे । फिर तुम में श्रवणेच्छा, श्रवण, ग्रहण, धारणा, ऊहा (सामान्य ज्ञान), अपोह (अर्थ-विज्ञान), विचारणा और तत्त्वज्ञान की प्राप्ति, ये आठ प्रज्ञा गुण प्रस्फुटित होंगे । तत्पश्चात् तुम्हें आसेवना, प्रत्युपेक्षणा, प्रमार्जन, भिक्षाचर्या आदि की विधि भी अपनी आत्मा के साथ एकमेक करनी होगी । इर्यापथिकी दोषों का प्रतिक्रमण करना, आलोचना लेना, निर्दोष भोजन-विधि सीखना, विधिपूर्वक पात्र स्वच्छ करना, आगमानुसार मल-विसर्जन विधि तथा स्थंडिल भूमि का बराबर निरीक्षण करना होगा । तदनन्तर तुम्हें समस्त उपाधि-रहित होकर षड् आवश्यक (प्रतिक्रमण) करना, आगमानुसार काल-ग्रहण, पांच प्रकार का स्वाध्याय, प्रतिदिन की क्रिया में सावधानी, पांच प्रकार के आचार का पालन, चरण-करण की सेवना और अगाधीभाव से आत्मा को अप्रमादी बनाते हुए अति उग्र विहार करना चाहिये । ऐसी प्रवृत्ति से अस्खलित मोक्ष में पहुँच जाने वाले गुण-समूहों की तुम्हें प्राप्ति होगी ।

इस प्रकार भगवत्स्वरूप सन्मुनि उन्हें सद्गुणों के उपार्जन का मार्ग बताते हैं । मुनि के उपर्युक्त उपदेश से जो अभी तक मिथ्यादर्शित किन्तु स्वयं भद्र एवं भविष्य में हितसाधन की योग्यता वाले भव्य प्राणी हैं वे सावधान हो जाते हैं, भावरत्न (सच्चे धर्म) के परीक्षक बनते हैं, कुधर्मों का त्याग करते हैं और सद्गुणों के उपार्जन में लग जाते हैं । फिर स्वयं ही गुरु से कहते हैं :—

भट्टारक ! हम तो अभी तक महान विपत्तियों के हेतु विषयभोगों से बहुत ही अधिक ठगे गये हैं । धूर्त स्वरूप कुतीर्थिकों ने हमें बहुत भ्रमित किया है, पर अब हमें ज्ञात हो गया है कि इन सबका कारण हमारा मोह दोष ही था । अब आपने वात्सल्य भाव से कृपा कर हमें विशुद्ध मार्ग बताया है, अतः हे स्वामिन् ! अब हम आपके पूर्वोक्त कथनानुसार ही सब कुछ करेंगे । इस प्रकार के भव्य प्राणियों पर साधुओं की मधुर वाणी का अच्छा प्रभाव होता है और वे उसके अनुसार चलने का निर्णय लेते हैं, जिससे अन्त में वे अपने सच्चे स्व-अर्थ को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं । [३८६—३८८]

तत्पश्चात् जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि चार अपने तीसरे मित्र मूढ के पास गया और प्रेमपूर्वक स्वदेश लौटने को कहा । इस पर मूढ ने उसे कहा— 'मित्र ! स्वदेश जाकर क्या करेंगे ? अभी तो यहाँ, दर्शनीय कई स्थान हैं जिन्हें अभी देखना है । यह रत्नद्वीप रमणीयतम स्थान है । देख, देख ! यह द्वीप चारों ओर से

पद्म-खण्डो/ कमल वनो से सुशोभित है, आकर्षक उद्यान है, सरोवरों से मण्डित है, कमनीय विहार स्थल है, सुगन्धित पुष्पो और वनराजियों से स्पृहणीय हो रहा है और श्रेष्ठ लोगो का अभिलषणीय स्थान है । अतः यहाँ अधिक समय तक सुख का उपभोग करने के पश्चात् स्वस्थान की ओर चलेगे । मुझे तो यहाँ से जाना ही अच्छा नहीं लगता । वैसे मैंने भी तेरे समान माल से जहाज भर लिया है ।

यह कह कर मूढ ने काच के टुकड़ो से भरा हुआ जहाज चारु को दिखाया । काच के टुकड़ो को देखकर चारु को मूढ पर दया आती है और वह उसे हित शिक्षा देते हुए कहता है—मित्र ! काननादि कौतुको मे और मीजमस्ती मे समय नष्ट कर तूने अच्छा नहीं किया । रत्न के भ्रम से कुरत्नो/काच के टुकड़ो का तूने संग्रह किया है, अतः तू इन कुरत्नो का त्याग कर और इन सुरत्नो को ग्रहण करने का प्रयत्न कर । मित्र ! * सुरत्नो के लक्षण ये हैं । इस प्रकार चारु ज्यो ही रत्नो के लक्षण बताने लगा त्यों ही मूढ क्रोधावेश मे आकर बोला—

मैं नहीं जाऊंगा । तुम्हे जाना हो तो तुम जाओ । तुम्हे जो कार्य करना हो, करो । तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं होगा । तुम मेरे देदीप्यमान रत्नो को काच के टुकड़े बताते हो । मुझे तुम्हारे सुरत्नो से कोई लेना देना नहीं । इस प्रकार मूढ ने कृपापूर्वक हितशिक्षा-दान देने को उद्यत चारु का मुह-तोड़ जवाब देकर उसको तिरस्कृत किया ।

मूढ के इस व्यवहार से चारु ने विचारपूर्वक निश्चय किया कि यह मूढ हितशिक्षा देने योग्य नहीं है ।

इसी प्रकार भद्र घनवाहन ! चारु के तुल्य भगवत्स्वरूप मुनिगण जब मूढ जैसे दुर्भव्य या अभव्य प्राणियों को घर्मोपदेश देने के लिये तत्पर होते हैं, उनके समीप जाते हैं और उन्हें विशुद्ध धर्म का उपदेश देकर मोक्षगमन के लिये आमन्त्रित करते हैं तब ऐसे मूढ-सदृश प्राणी गुरु महाराज से कहते हैं .—

अरे साधुओं ! हमे तुम्हारा मोक्ष नहीं चाहिये । तुम भी उस मोक्ष मे जाकर क्या करोगे ? देखो, तुम्हारे मोक्ष मे न खाना है, न पीना है । न कोई भोग विलास है और न कोई ऐश्वर्य । वहाँ न तो दिव्य देवागनाओ का संयोग है और न ही कमनीय कमलाक्षियों के कटाक्ष । वहाँ किसी प्रकार का प्रेम-सभाषण, नाच, गाना, हँसना, खेलना कुछ भी तो नहीं है । हन्त ! इसे मोक्ष कहते हैं ? यह तो वन्वन हुआ । [३८६-३९०]

देखिये, हमारा यह ससार का विस्तार तो हमारे चित्त को अत्यन्त आनन्दित करने वाला है, हमे तो अत्यन्त रमणीय लगता है । ससार मे हमे खूब खाना-पीना, धन, सम्पत्ति, विलास, आभूषण मिलते हैं और कमलाक्षी स्त्रियों के साथ इच्छित आनन्द भोगने को मिलते हैं । हम स्वेच्छानुसार आचरण करते हैं, नाचते

है, गाते हैं, विलोपन करते हैं और सब प्रकार के सुख साधन हमें यहाँ प्राप्त हैं। हे श्रमणों ! ऐसे सुख सामग्री से परिपूर्ण ससार को छोड़कर मोक्ष में जाने का तुम्हारा विचार हमें तो ठीक नहीं लगता। छोड़ो मोक्ष की बात को। हमें तो ससार की तुलना में मोक्ष में अधिक सुख नहीं लगता। पहले यहाँ के प्राप्त सुख को भोग ले, फिर मोक्ष जाने की सोचेंगे। [३६१-३६५]

साधुओं ! जो सद्धर्म तुम्हारे मन में स्थित है वह तो हमें भी ज्ञात है। तुम धर्म का गर्व क्यों करते हो ? देखो, हम भी अनेक पाडे, बकरे और सूअरों को मारकर उनके खून से चडिका का तर्पण करते हैं। गोमेघ, अश्वमेघ और नरमेघ यज्ञ करते हैं। अनेक बकरों की यज्ञ में आहुति देते हैं। अनेक प्राणियों का मर्दन कर चारों प्रकार के यज्ञ करते हैं। बेचारे अनेक पशुओं को उस बुरी योनि से निकाल कर उन्हें समस्त दुखों से मुक्त करते हैं। हमारी पापऋद्धि से हम दिन-प्रतिदिन जीवों को मार-मार कर यज्ञ स्थान को मास से भर देते हैं, * फिर अपनी इच्छानुसार उसका दान कर देते हैं। इस प्रकार हम नित्य ही अपने धर्मकृत्य द्वारा अपने कर्तव्य का पालन कर स्वयं को कृतकृत्य समझते हैं, अतएव तुम्हारे द्वारा बताये गये धर्म की हम बात भी नहीं करते। [३६६-४०१]

मूढ़ जैसे अभव्य प्राणियों द्वारा आचार्य महाराज को ऐसा उत्तर देने पर भी उन शान्त-मूर्ति धैर्यशाली मुनियों को इन पर अधिक दया आती है और उन्हें प्रतिबोध देकर मार्ग पर लाने के विचार से वे पुनः कहते हैं :—

भद्रो ! ससार को बढ़ाने वाले ऐसे झूठे भ्रम में फँसे रहना उचित नहीं है। तुम विपरीत मार्ग पर जा रहे हो। तुमने जिन इन्द्रिय-भोगों की बात कही इनका परिणाम तो सर्प-दश की भांति भयंकर है। इनका अन्त बहुत कटु है। वे पाप से आच्छन्न और महा भयंकर क्लेश-वर्धक हैं। तुम स्त्रियों में आसक्त रहते हो, पर वास्तव में तो वे प्रायः अकार्यकर्त्री होती हैं और स्वभाव से माया की छाव ही हैं। उनके विलास, नाच, गायन और चाल सभी विडम्बना मात्र ही हैं। भाइयों ! मोक्ष तो अनन्त आनन्द से परिपूर्ण है और वह आनन्द सर्वदा बना रहता है। जीवों की आत्म-व्यवस्था/आत्म-स्वरूप सभी प्रकार के क्लेशों से रहित है। अतः मनुष्य जन्म को प्राप्त कर खाने-पीने और विलास में डूबे रहकर आत्म-प्रवञ्चना करना तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के योग्य नहीं है। थोड़े दिनों तक टिकने वाले इन्द्रिय-भोगों में आसक्त रहकर, मोक्ष के राजमार्ग को छोड़कर तुम अनन्त ससार के फन्दे में मत फँसो। धर्म के अनुष्ठान करने की बुद्धि से अन्य जीवों को मारने का पाप कर रहे हो, यह तो ससार को बढ़ाने वाला है। अतः ऐसे कुशास्त्रों के दुराग्रह में फँसकर ऐसा पाप का काम मत करो। पाप-दोषों का नाश करने वाले अहिंसा धर्म में प्रवृत्ति करो। [४०२-४१०]

मुनिराज द्वारा शान्ति से कहे गये उपर्युक्त उपदेशामृत को सुनकर मूढ जैसे पापी प्राणी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध के आवेश में ही मुनि से कहते हैं—अरे साधुओं ! हमें शिक्षा देने की और अपनी चतुराई बताने की कोई आवश्यकता नहीं है । जैसे आये हो वैसे ही उलटे पैरो वापस लौट जाओ । अरे पापिष्ठो ! तुम भोगों की इतनी निन्दा करते हो और हमारे माने हुए धर्म की बुराई करते हो, अतः सचमुच तुम हमारे शत्रु हो । तुम्हें तो सीधे यम के द्वार पहुँचाना चाहिये । हमारा ऐसा सुन्दर विशुद्ध धर्म तुम्हें प्रिय नहीं है तो हे अधमपुरुषो ! हमें भी तुम्हारे धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है । हे श्रमणाधमो ! तुम अपने लोगों को तुम्हारा सद्-धर्म बतलाओ, हमें तुम्हारे धर्म से कोई प्रयोजन नहीं है । [४११-४१५]

मूढ प्राणियों के क्रोधित होकर उपर्युक्त उत्तर देने पर साधुओं को उन पर और अधिक दया आती है । वे एक बार और उन्हें सद्धर्म के लक्षण बताने का प्रयत्न करते हैं । मुनिराज द्वारा पुनः धर्म के लक्षण बताने को उद्यत होने पर मूढ प्राणी आँखें लाल कर, क्रोध से होठ दबाकर लात मारने और धक्का-मुक्की करने को तैयार हो जाते हैं और एक दो लात तो मार ही देते हैं । मूढ की ऐसी चेष्टाओं को देखकर शान्त मुनि अपने मन में निश्चय करते हैं कि, यह प्राणी किसी भी प्रकार सन्मार्ग पर नहीं आ सकता, अतः वे ऐसे प्राणी के प्रति उपेक्षा धारण करते हैं । " यह निश्चय हो जाने पर कि अमुक गाय बन्ध्या है तब फिर उससे दूध प्राप्ति का प्रयत्न व्यर्थ ही है । [४१६-४१८]

अन्तिम निष्कर्ष

जैसे पूर्व-कथित चारु के उपदेश को योग्य और हितज्ञ ने अंगीकार कर तदनुसार आचरण/व्यापार किया, विशिष्ट अमूल्य रत्नों का क्रय कर संग्रह किया, रत्नों से अपने-अपने जहाजों को भरा और चारु के साथ स्वदेश/स्वस्थान को गये । स्वस्थान में पहुँच कर ये तीनों रत्नों का व्यापार कर सततानन्द के भाजन बने । मूढ के दुर्व्यवहार से कुपित होकर रत्नद्वीप के भूपति ने उसे रत्नद्वीप से निष्कासित कर समुद्र में फिकवा दिया जिससे वह मूढ अनन्त दुःख-पीड़ाओं का भाजन बना । वैसे ही भाई घनवाहन ! देशविरतिधारक श्रावक (योग्य) और भद्र प्रकृति वाले भव्य मिथ्यादृष्टि (हितज्ञ) जैसे प्राणी जब मुनिराज (चारु) का उपदेश सुनते हैं तब उसके अनुसार आचरण करने लगते हैं और अन्त में सर्वज्ञ प्ररूपित पाँच महाव्रतों को स्वीकार करते हैं, जिससे उनमें ज्ञानादि गुणों की वृद्धि होती है । धीरे-धीरे उनकी आत्मा ऐसे गुणरत्नों से परिपूर्ण हो जाती है और अन्त में परमपद (मोक्ष) को प्राप्त कर निरन्तर सतत अनन्त आनन्द-समूह के पात्र बनते हैं । क्योंकि, वहाँ उन्हें आत्मा में एकत्रित ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूपी रत्नों का ही व्यापार करना होता है । मूढ जैसे प्राणी जब पाप से पूरे भर जाते हैं तब

कर्मपरिणाम राजा अत्यन्त क्रुपित होता है और उसे मनुष्य जन्म रूपी रत्नद्वीप से निकाल कर ससारसागर में निरन्तर दुःख सहने के लिये फेंक देता है ।

हे घनवाहन ! उपर्युक्त चार व्यापारियों की कथा के गूढार्थ को समझ कर ही पाचवे मुनि ने ससार का त्याग कर दीक्षा ग्रहण की । कथा में सच्ची घटना और रूपक को बहुत ही सुन्दरता से प्रतिपादित किया है । इसके रहस्य का चिन्तन कर्म को काटने वाला है । कौन सा बुद्धिमान भव्य पुरुष ऐसा होगा जो इस कथा के गूढार्थ को समझ कर मुनित्व को स्वीकार नहीं करेगा ? रत्नद्वीप जैसे मनुष्य भव को प्राप्त कर अपने आत्मा रूपी जहाज को गुणरत्नों से नहीं भरेगा और अन्त में मोक्ष को प्राप्त करना नहीं चाहेगा ? [४२०-४२२]

[इस कथा के विचार मात्र से प्राणी ससार से भयभीत हो जाता है और धर्म में अनुरक्त हो जाता है । अब तो तुम्हें मुनि द्वारा कही गई कथा का भावार्थ समझ में आ गया होगा ।]

हे अग्रहीतसकेता ! उस समय मेरी कर्म-स्थिति भी कुछ जीर्ण हुई थी, जिससे मेरे मन में भी कुछ भद्र भाव जागृत हुए और अकलक की बात मुझे किंचित् सुखकारी और मधुर लगी । फिर भी मैं चुप ही रहा, कुछ भी उत्तर नहीं दिया ।

८. संसार-बाजार (प्रथम चक्र)

मेरे मित्र अकलक के साथ मैं (घनवाहन के भव में संसारी जीव) छठे मुनिराज के पास गया । हमने मुनिराज का वन्दन किया और उन्होंने हमें धर्मलाभ कहा । अकलक ने मुनिराज से वैराग्य का कारण पूछा, इस पर मुनिराज ने कहा— भाई अकलक ! आदि-अन्त रहित ससृति नामक एक नगरी है । उस नगरी में स्थित बाजार ही मेरे वैराग्य का कारण बना है । [४२३]

अकलक ने विचार किया कि जैसा तीसरे मुनि ने अपने वैराग्य का कारण अरहट चक्र को बतलाया वैसा ही यह बाजार भी होगा । फिर भी उसने मुनि से पूछ ही लिया—भगवन् ! इस बाजार से आपको कैसे वैराग्य हुआ ? स्पष्ट करने की कृपा करें । [४२४-४२५]

उत्तर मे मुनि बोले—भाग्यवान ! सामने जो ध्यानमग्न मुनि महाराज बैठे हैं, उन्होंने अनेक जन्मों को उत्पन्न करने वाले इस बाजार को मुझे बतलाया ।^१ इस बाजार मे बहुत लम्बी-लम्बी भव रूपी श्रेणिया हैं । दुकाने सुख-दुःख नामक किराणों से भरी हुई हैं । इसमे खरीद-विक्री मे व्यस्त अनेक जीव रूपी व्यापारी किराणा एकत्रित करने और अपने स्वार्थ मे तत्पर आकुल-व्याकुल दिखाई दे रहे हैं । वहाँ निम्न, मध्यम और उत्कृष्ट पुण्य-पाप रूपी मूल्य देकर स्वानुरूप वस्तुएँ खरीदी जा सकती हैं । अनेक पुण्यहीन गरीब जीवों से यह बाजार भरा हुआ है, सर्वदा खुला रहता है और व्यापार चलता रहता है । इस ससृति नगरी का बलाधिकृत/सेनापति महामोह है, जिसके अधीन काम क्रोध आदि अधिकारी हैं । वहाँ कर्म नामक रौद्र ऋण दाता और जीव कर्ज लेने वाले हैं । इस कर्जदाता से कोई नहीं बचा सकता । ये लेनदारों को ऐसी अति दारुण जेल मे डाल देते हैं जहाँ से छुटकारा ही न हो सके । वहाँ कषाय नामक दुर्दान्त मदोन्मत्त बच्चे लोगों को उद्वेलित करते हुए कलकल करते रहते हैं । यह बाजार अनेक आश्चर्यजनक नवीनताओं से युक्त है । निरन्तर आकुल-व्याकुल और जागृत रहने वाला इसके समान दूसरा कोई बाजार ससार मे नहीं है । [४२६-४३४]

सूक्ष्म निरीक्षण करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि इस बाजार मे रहने वाले सभी प्राणी अन्दर से अत्यन्त दुःखी हैं । हे भाग्यशाली ! सन्मुख ध्यानस्थ बैठे मेरे गुरु महाराज ने कृपापूर्वक उस समय मेरी आँखों मे जानाजन लगाया, जिससे मेरी दृष्टि अत्यन्त निर्मल हो गई और दुकानों के अन्त मे एक मठ जैसा शिवालय दूर से मुझे दिखाई दिया । सद्बुद्धि-दृष्टि से इस शिवालय मे मुक्त नामक अनन्त पुरुष मुझे दृष्टिगोचर हुए । वे निरन्तर आनन्द से युक्त और समस्त प्रकार की बाधा-पीडा से रहित थे । मुझे लगा कि मैं भी इन दुकानों मे से किसी एक मे व्यापार कर रहा हूँ, पर शिवालय को देखने के पश्चात् मुझे उसी मे जाने की तीव्र इच्छा वाला निर्वेद जाग्रत हुआ । मैंने गुरु महाराज से कहा—नाथ ! चलिये हम इस बाजार को छोड़कर इसके अन्त मे स्थित शिवालय मे चलकर रहे । इस कोलाहल पूर्ण बाजार मे तो मुझे क्षण भर भी शान्ति नहीं मिलती । मेरी इच्छा आपके साथ उस मठ मे जाने की ही है ।

मेरी इच्छा सुनकर गुरु महाराज बोले—‘हे नरश्रेष्ठ ! यदि तुझे मठ मे जाने की ऐसी तीव्र इच्छा है तो तू मेरी दीक्षा ग्रहण कर, क्योंकि यह दीक्षा ही शीघ्रता से मठ मे पहुँचाती है ।’ उत्तर मे मैंने कहा—‘भगवन् ! यदि ऐसी बात है तो मुझे शीघ्र ही दीक्षा दीजिये, इसमें थोडा भी विलम्ब मत करिए ।’ मेरा उत्तर सुनकर उन्होंने मुझे सर्वज्ञ मत की पारमेश्वरी दीक्षा प्रदान की और उस मठ मे पहुँचने के कारण रूप कर्त्तव्य/अनुष्ठान समझाये । इन कर्त्तव्यों का पालन करते हुए ही अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ । [४३५-४४४]

बाजार और मठ का वर्णन सुनने के पश्चात् अकलक ने पूछा—महाराज ! आपके गुरु महाराज ने आपको किस प्रकार के कर्त्तव्य बतलाये ?* जिनके बल पर आप मठ में पहुँचना चाहते हैं ? कृपा कर मुझे विस्तार से समझाइये । [४४५]

मुनिराज बोले—सौम्य अकलक ! सुनो । मेरे गुरु महाराज ने उस समय मुझे कहा था .—

भद्र ! तेरी सम्पत्ति/अधिकार में रहने के लिये एक सुन्दर कमरा है, जिसका नाम काया है । इसके पचाक्ष नामक झरोखे हैं और क्षयोपशम नामक गर्भगृह है । इसके पास ही कार्मण शरीर नामक भीतरी चौक या कमरा है । इस भीतरी कमरे/चौक में एक चित्त नामक अति चपल बन्दर का बच्चा रहता है ।

यह सुनकर मैंने कहा—यह सब ठीक है ।

पुनः गुरु ने कहा—इन सब को साथ में रखकर ही तुम्हें दीक्षा लेनी है, क्योंकि योग्य अवसर की प्राप्ति के पहले इनका त्याग नहीं हो सकता ।

मैंने कहा—जैसी आपकी आज्ञा ।

तत्पश्चात् गुरु महाराज ने मुझे दीक्षा दी और समझाया—भद्र ! इस बन्दर के बच्चे का तुम्हें भली प्रकार रक्षण करना चाहिये ।

मैंने कहा—जैसी आपकी आज्ञा ! आप कृपा कर मुझे यह तो बताये कि इस बन्दर के बच्चे को किससे भय है ? जिससे मैं उन भयों से उसकी रक्षा कर सकूँ ।

उत्तर में गुरु महाराज ने बताया—सौम्य ! यह बन्दर का बच्चा जिस चौक में रहता है, वहाँ अनेक प्रकार के उपद्रवकारी तत्त्व हैं । वहाँ कषाय नामक चपल चूहे उस बेचारे को काटते रहते हैं, नोकषाय नामक डक मारने में पटु भयकर बिच्छु डक मारते रहते हैं, सज्ञा नामक क्रूर बिल्लियाँ खा जाती हैं, राग-द्वेष नामक भयकर मोटे चूहे इसे हड़प कर जाते हैं और महामोह नामक अतिरौद्र बड़ा बिल्ला इसे पूरा ही निगल जाता है । परिषह उपसर्ग नामक डास-मच्छर इसे बार-बार काट कर सन्तप्त करते रहते हैं, दुष्टाभिसन्धि और वितर्क नामक वज्र जैसी सूण्डो वाले खटमल इसका खून चूस लेते हैं, झूठी चिन्ता नामक गिलहरियाँ बार-बार पीडित करती हैं और रौद्राकार प्रमाद नामक तिलचट्टे बारबार तिरस्कृत/पराजित करते हैं । अविरति कीचड़ नामक जूए बार-बार डक मारती हैं और मिथ्यादर्शन नामक अति घोर अन्धेरा उसे अन्धा बना देता है । हे भद्र ! इस बन्दर के बच्चे को गर्भगृह/चौक में रहते हुए ही स्थायी रूप से निरन्तर ऐसे अनेक उपद्रव होते रहते हैं, जिसकी तीव्र वेदना को बेचारा चित्त/बन्दर-बालक सहन नहीं कर सकता और रौद्रध्यान रूपी खैर के अंगारों से घघकते कुण्ड में कूद पड़ता है । किसी

समय यह अनेक प्रकार के कुविकल्प रूपी मकड़ियों के जालों से जिसका मुंह छिप गया है ऐसी अति भीषण आर्तध्यान रूपी गहन गुफा में छिप जाता है। तुम्हें अप्रमत्त भाव से सर्वदा इस बन्दर के वच्चे को अग्निकुण्ड में या गहन गुफा में जाने से रक्षण करना चाहिये।

मैंने पूछा—भगवन् ! इसको अग्नि-कुण्ड या गुफा में जाने से रोकने का उपाय क्या है ?

तब गुरु महाराज ने कहा—भाई ! काया नामक कमरे के पाच गवाक्ष (द्वार) हैं, उनके बाहर ही पाच विषय नामक विषवृक्ष हैं जो अति भयंकर हैं। इनकी गंध मात्र से * बन्दर के वच्चे को मूर्छा आने लगती है। इनको देखने से वह चपल बन जाता है और श्रवण मात्र से वह मरने लगता है। फिर स्पर्श करने और खाने से तो उसका विनाश हो इसमें आश्चर्य ही क्या ? पहले कहे गये चूहे आदि के उपद्रव बन्दर के वच्चे को इतना अधिक त्रस्त कर देते हैं कि वह व्याकुल होकर इन विषवृक्षों को आम्रवृक्ष मानने लगता है और प्रसन्नता पूर्वक इन विषवृक्षों पर आसक्त हो जाता है। पहले बताये गये पांच द्वारों से बाहर निकल कर वह अत्यन्त अभिलाषापूर्वक इन वृक्षों की तरफ दौड़ता है। वह इनके कुछ फलों को अच्छा समझ कर उन पर लुब्ध हो जाता है और कुछ फलों को खराब मानकर उनसे द्वेष करता है। इन वृक्षों पर अत्यन्त आसक्ति पूर्वक डाल-डाल पर घूमता है। वृक्षों के नीचे अर्थनिचय/विषयरज नामक सूखे पत्ते फल-फूल आदि कचरा जमा हुआ होता है, उस पर वह बार-बार लोटता है और भोग-स्नेह रूपी वरसाती जल-विन्दुओं से गीला होकर कर्म-परमाणु-निचय अर्थात् वृक्ष के फल-फूल परागरूपी इस कर्मपरमाणु रज/धूल को अपने शरीर पर चिपका लेता है।

भावार्थ

गुरु महाराज द्वारा कही गयी उपरोक्त वार्ता का भावार्थ मेरी समझ में आ गया था, अतः मैंने विचार किया कि सामान्यतः शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये पाच विषय वृक्ष प्रतीत होते हैं। अस्पष्ट दिखाई देने वाले इनके फूल और अधिक स्पष्ट दिखाई देने वाले विशेष 'आविर्भाव' इसके फल प्रतीत होते हैं। विषयों की आधारभूत वस्तुएं इसकी शाखाएँ प्रतीत होती हैं। चित्तरूपी बन्दर के वच्चे का इन डालियों पर घूमना उपचार से ही समझना चाहिये, क्योंकि लोग प्रायः ऐसा कहते हैं कि 'अभी मेरा मन अमुक स्थान पर गया।' गुरुजी की बात भली-भाँति मेरी समझ में आ रही थी, अतः आगे भी समझ में आयेगी ही, ऐसा सोचकर मैंने वार्ता को आगे चलाने का अनुरोध किया।

गुरु महाराज ने आगे कहा—भद्र ! भोग-स्नेह-जल से जब इस बन्दर के वच्चे का शरीर गीला होता है और वह कर्मपरमाणुनिचय नामक रज में लोटता है,

तब यह धूल उसके शरीर पर अधिक चिपक जाती है और उसका सारा शरीर धूल-धूसरित हो जाता है। एक तो बन्दर वैसे ही चञ्चल होता है, फिर यह जहरीली धूल शरीरवेधक होने से उसके शरीर में घाव कर देती है, शरीर क्षीण होकर शिथिल हो जाता है, उसका मध्य भाग चारों तरफ से फट जाता है। जहरीली धूल सारे शरीर में और विशेष रूप से मध्यभाग में असर करती है जिससे सारा शरीर जलने लगता है। फलस्वरूप उसका पूरा शरीर काला हो जाता है और कहीं कहीं से लाल भी दिखाई देने लगता है। जब वह वापस अपने गर्भगृह/चौक में जाता है तब पहले बताये गये चूहे मच्छर आदि के उपद्रव फिर होने लगते हैं। इन उपद्रवों का आक्रमण उस पर प्रति क्षण अधिकाधिक उग्र होते रहते हैं।

रक्षण के उपाय

भद्र ! इस चित्त रूपी बन्दर के बच्चे को इन उपद्रवों से बचाने का सीधा उपाय यह है कि स्ववीर्य/आत्मशक्ति नामक अपने हाथ में अप्रमाद नामक वज्रदण्ड लेकर पाचों द्वारों के पास खड़े रहना और जब-जब वह बन्दर का बच्चा इन्द्रिय रूपी भरोखों से विषय रूपी विषवृक्ष के फलों को खाने की इच्छा से बाहर आवे तब-तब उसे वज्र दण्ड दिखा कर, फटकार कर बाहर आने से रोकना। फिर भी यह चित्त बन्दर अधिक चञ्चल होने से यदि बाहर आ जाय तो उसे जोर से डरा घमकाकर वापस लौटा देना। बाहर आने पर रोक लगी होने से उसकी विषवृक्ष रूपी आम्र फल खाने की इच्छा निवृत्त हो जायगी और भोग-स्नेह-जल से भीगकर जो सर्दी हो गई थी वह दूर हो जायगी। * शरीर सूखेगा और उसमें गर्मी आयेगी। शरीर के सूखने से उस पर लगी हुई धूल प्रति क्षण नीचे गिरने लगेगी, उसके घाव भरने लगेंगे, शरीर की क्षीणता दूर होगी, शरीर काला पड़ने से रुकेगा और भूठी लाली नष्ट होगी। फिर से उसके शरीर पर धवलता (सफेदी) आयेगी, शारीरिक स्थिरता बढ़ेगी और दर्शनीय सुन्दर रूप बनेगा। इसके बाद गर्भगृह में भी उसे उपर्युक्त उपद्रव अधिक तग नहीं करेंगे। फिर कमरे में रहे हुए चूहे, बिल्ली, करोलिया, मच्छर आदि का भी तुम्हें इसी अप्रमाद वज्रदण्ड से चूरा-चूरा कर देना चाहिये। तदनन्तर चौक के रास्ते से यदि बन्दर का बच्चा बाहर निकलेगा तब भी उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। हे भद्र ! यही उसकी रक्षा का उपाय है।

मैंने गुरुजी से पूछा—भदन्त ! इस बन्दर के बच्चे की रक्षा करने से मुझे क्या लाभ होगा ?

गुरुजी ने कहा—भद्र ! तुम्हें शिवालय मठ बहुत पसन्द आया था और वहाँ जाने की तुम्हारी इच्छा हुई थी। इस मठ में पहुँचने का मुख्य उपाय चित्तरूपी इस बन्दर के बच्चे की सुरक्षा है। इसकी भली प्रकार सुरक्षा करने से यह बिना

किसी विघ्न के शिवालय में पहुँचने का प्रबल कारण बनता है। अतएव हे भद्र ! यदि इस मठ में जाने की तुम्हें बुद्धि हुई है, अभिलाषा है तो तुम्हें इस चित्त रूपी वन्दर के बच्चे की सुरक्षा करने का सुदृढ प्रयत्न करना चाहिये। यह वन्दर का बच्चा लम्बे समय से चक्र (भ्रमावर्त) में पड़ा है, इसमें से इसका बाहर निकलना अत्यन्त कठिन है।

यह कैसे चक्र के चक्कर में पड़ा, यह भी बताता हूँ—ऊपर बताये गये चूहे, बिल्ली आदि के अत्यधिक उपद्रवों से पीड़ित होकर, मोह के वश में यह बच्चा आम्बुफल की भ्राति से विषवृक्ष के फल खाने दौड़ता है, जिससे धूल की मोटी परत इसके शरीर पर जम जाती है। फिर भोग-स्नेह-जल से भीगने पर शरीर क्षत-विक्षत हो जाता है। फिर चूहे आदि उसको खाने की इच्छा से उस पर अधिक सख्या में अधिक तीव्रता से आक्रमण करते हैं। जैसे-जैसे यह अधिक पीड़ित होता है वैसे-वैसे शान्ति प्राप्त करने के लिये वह आम्बु वृक्ष की तरफ दौड़ता है। फलस्वरूप और अधिक धूल चिपकती है, अधिक भीगता है, शरीर अधिकाधिक क्षत-विक्षत और जर्जरित होता है। हे भद्र ! यो इस चक्र (आवर्त) में पड़ने के बाद बार-बार उपद्रव बढ़ते जाते हैं। ऐसे दूषित चक्र (आवर्त) में पड़ने के बाद जब तक तू स्वयं इसकी रक्षा नहीं करेगा, तब तक यह विघ्न रहित नहीं हो सकता। अतः हे नरश्रेष्ठ ! जैसा मैंने ऊपर बताया है, तदनुसार निरन्तर इसकी सुरक्षा करनी चाहिये, तभी यह चित्त रूपी वन्दर का बच्चा विघ्नरहित हो सकेगा। [४४६-४५४]

मैं गुरुजी की वार्ता का भावार्थ समझ गया। अतः उस पर चिन्तन करते हुए मेरे मन में निम्न सत्य प्रस्फुटित हुआ—

रागादि से उपद्रव प्राप्त चित्त इन्द्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करता है, जिससे इसका कर्मसंचय बढ़ता जाता है। * भोग-स्नेह की वासना उसके साथ एकीभूत होती रहती है, जिससे ससार सम्बन्धी सस्कार उत्पन्न होते हैं। ये सस्कार ही वह क्षत-विक्षत अवस्था है। इन सस्कारों से ही चूहे बिल्ली आदि के समान ये रागादि उपद्रव तीव्र होते हैं। ये उपद्रव प्रतिक्षण बढ़ते रहते हैं जिससे प्रेरित यह चित्त बार-बार विषयों की तरफ दौड़ता है तथा बार-बार कर्म बाधता है जो अधिक चिकने होते जाते हैं। चिकनाहट के कारण उपद्रव अधिक बढ़ते हैं। इस प्रकार यह चित्त ऐसे चक्र (आवर्त) में पड़ जाता है जिसका तल कहीं दिखाई नहीं देता। इस चक्र में इसको करोड़ों प्रकार के दुःख होते हैं जिससे यह छूट नहीं सकता। इसकी रक्षा का उपाय स्ववीर्य रूपी हाथ द्वारा अप्रमाद दण्ड का उपयोग बताया है। अतः मुझे अब गुरुजी के उपदेशानुसार अप्रमादी बनकर उसका पूर्णतया अनुशीलन करना चाहिये। [४५५-४६२]

कारण यह है कि यह शरीर, सम्पत्ति, भोग, सगे-सम्बन्धी आदि सभी बाह्य पदार्थ स्वप्न समान हैं, इन्द्रजाल हैं, गधर्व नगर हैं। सद्बुद्धि द्वारा ऐसा निर्णय कर,

बार-बार ऐसी तात्त्विक भावना करता रहूँगा जिससे इस ससार के जाल से चित्त का बन्धन हटेगा । मेरे चित्त का संसार के साथ अनादि काल से सम्बन्ध होने से यह ससार की तरफ दौड़ेगा तो अवश्य, परन्तु उसकी यह दौड़ आत्मा के लिये हानिप्रद है, यह जानकर प्रयत्नपूर्वक चित्त को उधर जाने से रोकूँगा और उसे समझाऊँगा कि, हे चित्त ! तुझे इस प्रकार बाहर भटकने से क्या लाभ ? तू तो अपने स्वरूप में ही स्थिर रह, जिससे आनन्द में लीन रह सके । यह ससार बाहर भटकने के समान ही है क्योंकि यह दुःखो से भरा हुआ है और अपने स्वरूप में रहना ही मोक्ष है, जो अनेक सुखो से परिपूर्ण है । अतः सुख प्राप्त करने की इच्छा से बाहर भटकना व्यर्थ है, अयुक्त है । क्योंकि ससार तो दुःखपूर्ण ही है । आत्मा में स्थिर रहने से तुझे इस जन्म में भी बहुत सुख मिलेगा और यदि तू बाहर भटकेगा तो इस भव में भी बहुत दुःख प्राप्त करेगा । कहा भी है :—

पराधीनता ही पूर्ण दुःख है और स्वाधीनता ही पूर्ण सुख है । बाह्य-भ्रमण पराधीनता है और आत्मरमण ही स्वाधीनता है । आत्मा के बाहर रही हुई कोई भी वस्तु तुझे प्रिय लग सकती है, पर तुझे यह जानना चाहिये कि वे सभी वस्तुएँ नाशवान हैं, दुःखदायी हैं, आत्मस्वरूप से भिन्न हैं और मूल से भरी हुई हैं ।

अतः हे चित्त ! ऐसी वस्तुओं के लिये तू क्यों व्यर्थ में ही कष्ट उठाता है ? आत्मा को छोड़कर क्यों इस प्रकार बारम्बार बाहर भटकता है ? यदि आत्मा के बाहर की कोई वस्तु सुन्दर होती तो वह दुःख निवारण में भी समर्थ होती, पर आत्मस्वरूप में तेरी स्थिरता के अतिरिक्त कोई भी बाह्य वस्तु वास्तव में दुःख निवारण में समर्थ नहीं है । जब तू भोग रूपी भयकर अगारो से जलता है तब तुझे आनन्द स्वरूप आत्मा में ही शान्ति मिलती है, फिर तू बाह्य भ्रमण का व्यर्थ ही कष्ट क्यों उठाता है ? * अतएव हे चित्त ! तू अनन्त ज्ञान, दर्शन, वीर्य और आनन्द से परिपूर्ण आत्मा में स्थिर होकर शीघ्र ही निराकुल बन । [४६३-४७५]

आत्मा में स्थिर रहने से भोग रूपी चिकनाई सूख जाती है जिससे निःसदेह चिपकी हुई कर्मरज अवश्य ही गिरती जाती है । तेरे शरीर पर जो भयकर धारिया पड़ गई हैं वे अत्यन्त दूषित वासनाओं से उत्पन्न हुई हैं । परन्तु, जब तू इन वासनाओं की पीड़ा से मुक्त होगा तब तुझे भोगों पर कोई प्रीति नहीं रहेगी । विद्वानों का कहना है कि इन धारियों में पड़े ये भोग-पिण्ड (गाँठें) जैसी हैं, जो थोड़ी सी देर आनन्द देती हैं, पर जब इन भोग-पिण्डों को भोगना पड़ता है तब वे अधिक पीड़ा-दायक होती हैं । भोगों को भोगने के समय थोड़ी देर आनन्द प्राप्त होता है, किन्तु दूषित वासनाओं के ध्यान से ये अन्त में पीड़ा को अधिक बढ़ावा देती हैं । यदि तेरे शरीर से बुरी वासनाएँ निकल जाय तो वह निर्विघ्न निरन्तर आनन्दयुक्त बन जाय । ऐसी स्थिति के प्राप्त होने पर तुझे भोग की इच्छा ही नहीं रहेगी । अतः हे चित्त !

तू बाह्य भ्रमण का त्याग कर और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर होकर बैठ तथा निरावाध बन । [४७६-४८१]

चित्त को इस प्रकार शिक्षा देकर, समझा कर मैं भलीभाँति लक्ष्य पूर्वक इसकी रक्षा में तत्पर रहूँगा । यदि यह पापी चञ्चल चित्त इतना समझाने पर भी नहीं मानेगा तो मैं इसे बाह्य-भ्रमण से प्रयत्न पूर्वक बार-बार रोकूँगा । फिर कषाय, नोकषाय आदि सभी उपद्रवियों का अप्रमाद रूपी शस्त्र से नाश कर दूँगा । रागादि उपद्रवियों को उनके प्रतिपक्षियों के सहयोग तथा ज्ञान के उपयोग से एवं शुभध्यान के सेवन से मैं शीघ्र नष्ट कर दूँगा । राग-द्वेष का नाश होने पर परिपक्व उपसर्ग आदि बाह्य उपद्रव मुझे पीड़ित नहीं कर सकेंगे । फिर मेरा चित्त आत्माराम बन जायेगा, रागादि उपद्रवों से मुक्त हो जायेगा, बाहर भटकता वन्द हो जायेगा और मोक्ष के योग्य बन जायेगा ।

हे अकलंक ! मन में ऐसा दृढ निश्चय कर, उसके अनुसार आचरण करने का निर्णय लेकर अभी मैं प्रमाद का त्याग कर, सावधान होकर यहाँ निवास कर रहा हूँ । ऐसा उन छठे मुनि महाराज ने अपने वैराग्य और दीक्षा का कारण बताते हुए कहा । [४८२-४८८]

६. संसार-बाजार (द्वितीय चक्र)

छठे मुनि के वैराग्य-हेतु की कथा सुनकर अकलंक ने कहा— भगवन् ! आपने बहुत अच्छा किया । आपने सद्गुरु की वाणी के रहस्य को समझ कर, योग्य प्रकार से आचरण कर आप उसे अपने जीवन में उतार रहे हैं । आपने जिस चित्त के चक्र की बात कथा में कही, वैसा ही एक अन्य चक्र भी मेरे विचार से होना चाहिये । मेरा यह विचार ठीक है या नहीं ? आप सुनकर स्पष्टीकरण करें ।

मुनि ने कहा— भद्र ! अपने विचार प्रकट करो ।

अकलंक ने कहा— चित्त/मन दो प्रकार का कहा गया है, द्रव्यचित्त और भावचित्त । मनपर्याप्ति वाली आत्मा द्वारा ग्रहण किये गये मनोवर्गणा के पुद्गलों से द्रव्यचित्त निर्मित होता है । (छः पर्याप्तियों में से छठी मनपर्याप्ति द्वारा जो मनोवर्गणा ग्रहण की जाती है उसी को द्रव्यमन कहा जाता है ।) यह द्रव्यमन जब जीवात्मा के साथ संयुक्त होता है तब उसे भावमन कहा जाता है । भावमन कामर्ण-

शरीर में रहता है, इसीलिये इसे अलग जाना जाता है। * नियमानुसार तो भावमन जीव ही है, पर जीव चित्तरूप होते भी है और नहीं भी होते। उदाहरण के तौर पर केवली भावमन-रहित होते हैं। (किसी को मन से उत्तर देने के लिये वे द्रव्यमन का उपयोग करते हैं, किन्तु केवलज्ञान होने से भावमन की अपेक्षा नहीं रहती। अर्थात् केवलज्ञानी के द्रव्यमन तो होता है, किन्तु भावमन नहीं होता)। जब यह प्राणी राग-द्वेष आदि से युक्त होता है तब मिथ्याज्ञान के कारण वह विपरीत निर्णय लेता है। फलस्वरूप दुःखदायी वस्तु में सुख प्राप्त करने की कामना से उसमें प्रवर्तित होता है। अर्थात् मिथ्याज्ञान के कारण वह यह निर्णय नहीं कर पाता कि वास्तविक सुख और दुःख कहाँ है? भूठी प्रवृत्ति के स्नेह-तन्तु कर्म-परमाणुओं को आकर्षित करते हैं, जिससे जन्म-जन्मान्तर का प्रारम्भ होता है। इन जन्मांतरो में प्राणी फिर से विपरीत निर्णय लेता है और रागादि सतति की वृद्धि करता है। रागादि सतति से विषयाकाक्षा होती है, विषयाकाक्षा से स्नेह-तन्तुओं का जन्म होता है, स्नेह-तन्तुओं से कर्म-ग्रहण होता है और कर्म-ग्रहण से दुबारा जन्म होता है। पुन बुद्धि-विपर्यास से रागादि का क्रम चलता है। इस प्रकार यह जन्म-जन्मान्तर का चक्र अविच्छिन्न रूप से चलता ही रहता है। जब तक यह प्राणी विपरीत निर्णय लेता रहता है तब तक उसकी अनिष्टकारी भव-पद्धति (संसार-भ्रमण) चलती ही रहती है। भगवन् ! मैंने आपके समक्ष यह द्वितीय चक्र की बात प्रस्तुत की है। मेरा उपर्युक्त कथन उपयुक्त है या नहीं? कृपा कर बताये। [४८६-४९७]

उत्तर में मुनिराज ने कहा—महाभाग्यवान ! तेरा कथन पूर्णरूप से युक्ति-युक्त है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। तेरे जैसे तत्त्व के जानकर भूठी बात कर ही कैसे सकते हैं? ऊपर की वार्ता से मैंने भी समझा और तुम्हारी बात का गुरुजी ने भी समर्थन किया था कि विपरीत निर्णयों का यह चक्कर ही अनिष्टकारी भवचक्र का कारण है। अतः सच्ची-भूठी बात का सच्चा विवेक रखने वाले प्राणियों को यथाशक्य इन विपर्यासों/विपरीत निर्णयों का त्याग करना चाहिये। एक बार विपर्यासों का नाश होते ही इस द्वितीय चक्र की अन्य बातों का तो अपने आप ही जड़मूल से नाश हो जायगा। विपर्यास का त्याग ही सच्चा विवेक है, सच्चा तत्त्व-ज्ञान है और आस्रव-रहित धर्म है। जो अप्रमादी प्राणी विपर्यास का त्याग कर सच्चा तत्त्वज्ञ बन जाता है, उसे अपने मनोविकारों का जाल अपने से भिन्न लगता है। वह मन को अलग और अपनी आत्मा को उससे अलग देखता है, अतः उसे आत्मा निरन्तर आनन्दमय लगती है। फिर उसे न तो दुःख पर द्वेष होता है और न उसे सुख-प्राप्ति की इच्छा ही होती है। इस प्रकार मन से अलग होने पर, मन पर आसक्ति दूर हो जाती है जिससे इन्द्रियों के विषयों पर स्नेह नहीं रहता। स्नेह (चिकनाई) जाते ही कर्म-परमाणुओं का संचय रुक जाता है। इस प्रकार निःस्पृह होने पर संसार-बीज का नाश हो जाता है और वह मुक्त जीवों के समान जन्मान्तर

का प्रारम्भ नहीं करता तथा उसके भवचक्र का चलना वन्द हो जाता है ।
[४६८-५०५]

ऊपर दो प्रकार की बात कही गई है—एक कर्मबन्ध और दूसरा उससे फैलता भवचक्र । जो इन दोनों की प्रवृत्ति और निवृत्ति की वास्तविकता को जानते हैं, वे क्या ससार को बढाने वाले शरीर, धन, इन्द्रिय-भोग या अन्य किसी भी पदार्थ पर कदापि राग कर सकते हैं ? जिस प्राणी का चित्त सासारिक पदार्थों पर आसक्त होता है, जिसे उनमें आनन्द और सुख की प्रतीति होती है, समझना चाहिये कि अभी तक उसने ससार-चक्र और विपर्यासचक्र को वस्तुतः तत्त्व से नहीं पहचाना है । * इसका कारण यह है कि ज्ञान और क्रिया के योग से ही फल की प्राप्ति होती है, समस्त कार्यों की सिद्धि होती है, अन्य किसी भी कारणों से कार्य-सिद्धि नहीं हो सकती । ज्ञान द्वारा साध्य को बराबर पहचान कर, फिर उस पर सम्यक् प्रकार से आचरण करने पर ही साध्य की प्राप्ति हो सकती है । महामति (उमास्वाति) ने वस्तुस्वरूप को इसी प्रकार बताया है—“ज्ञानक्रियाभ्या मोक्ष ” “सम्यक् प्रवृत्ति साध्यस्य प्राप्त्युपायोऽभिधीयते” । सम्यक् आचरण ही साध्य प्राप्ति का उपाय है । यदि उससे साध्य की प्राप्ति न हो तो वह उपाय उपाय ही नहीं कहा जा सकता । जहाँ असाध्य का आरम्भ है, वहाँ सम्यग् ज्ञान नहीं और जहाँ सम्यग् ज्ञान नहीं, वहाँ साध्य का आरम्भ नहीं । साध्य और सम्यग् ज्ञान का परस्पर अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । इसीलिये आगम का जानकार जो भी क्रिया करता है उसे सच्ची क्रिया कहा जाता है और जो व्यक्ति योग्य क्रिया में यथाशक्ति प्रयत्न करता है उसे आगम का जानकार कहा जाता है । जो प्राणी चिन्तामणि रत्न के स्वरूप को जानता है, जो गरीबी से पीड़ित है और जो उसकी प्राप्ति के अनेक उपाय भी जानता है, वह उसे प्राप्त करने के प्रयत्न को छोड़कर अन्य कार्यों में कदापि प्रवृत्ति नहीं कर सकता । अतः जो साध्य से विपरीत प्रवृत्ति करता है वह साध्य के स्वरूप को भली प्रकार से जानता ही नहीं । जो भौरा मालती पुष्प की सुगन्ध को जानता है वह घास या दूब पर बैठने की प्रवृत्ति नहीं करता । ससार का अभाव होने से सत्प्राणी मुक्ति को प्राप्त करता है । अधिक क्या कहूँ ? तात्पर्य यह कि तुमने जो दूसरे चक्र की बात कही, वह सत्य है । मेरे गुरुजी ने भी इन सब बातों के परिणाम स्वरूप ही मुझे बन्दर के बच्चे की यत्नपूर्वक रक्षा करने का विशेष कर्त्तव्य बताया था । [५०६-५१७]

अकलक—महाराज ! इस बन्दर को शिवालय/मठ में कैसे ले जाया जाय ? गुरुजी ने इसके क्या-क्या उपाय बताये ? [५१८]

छठे मुनि—भद्र ! जैसा आचार्य भगवान् ने मुझे मार्ग बताया, वह सुनाता हूँ सुनो—सीम्य ! पिछले प्रकरण में जिस क्षयोपशम नामक गर्भगृह का वर्णन आया है, उसमें छ परिचारिकाएँ रहती हैं । उनका सामान्य नाम लेश्या है और प्रत्येक

का नाम क्रमशः कृष्ण, नील, कपोत, तैजस्, पद्म और शुक्ल है। ये इसी गर्भगृह में उत्पन्न होती हैं, यहीं की समृद्धि से पलती है, यहाँ बढ़ती है और इसी स्थान को पुष्ट करती हैं। इनमें से पहले की तीन क्रूरतम क्रूरतर और क्रूर है। ये तीनों अनेको अनर्थ-परम्पराओं की कारणभूत है और बन्दर के बच्चे की तो वास्तविक शत्रुभूत ही हैं। गर्भगृह में अनेक प्रकार के अशुभ कचरे की वृद्धि करने की हेतु है। तुम्हें भी इन अनेक दुखों से पूर्ण बाजार में रखने और शिवालय-गमन में विघ्नदायक ये तीनों ही हैं। पुनः हे भद्र ! अन्य तीन शुद्ध, शुद्धतर और शुद्धतम स्वरूपधारिणी हैं। वे अनेक प्रकार की आह्लाद-परम्परा को प्रदान करती हैं, बन्दर के बच्चे की सहायक बहिनो के समान हैं, गर्भगृह को शुद्ध करने वाली हैं और तुम्हें इस निस्सारता की परम्परा से ओत-प्रोत बाजार से निकाल कर शिवालय पहुँचाने में अनुकूलता प्रदान करने वाली हैं। इन छहों ने गर्भगृह में ऊपर चढ़ने के लिये अपनी शक्ति से परिणाम नामक सीढ़िया बना रखी हैं। इस पर चढ़ने के लिये प्रत्येक ने क्रमशः * एक के ऊपर एक, असख्य-असख्य अध्यवसाय नामक सीढ़िया बनाई हैं जो अध्यवसाय स्थान नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण लेश्या ने जो असख्य सीढ़िया बनाई है, वे काले रंग की हैं। नील लेश्या द्वारा नीले रंग की, कपोत लेश्या द्वारा कबूतरी रंग की, तैजस् लेश्या द्वारा विशुद्ध चमचमाती, पद्म लेश्या द्वारा श्वेत कमल जैसी और शुक्ल लेश्या द्वारा विशुद्ध स्फटिक जैसे निर्मल श्वेतरंग की असख्य सीढ़िया बनाई गई है। बन्दर का बच्चा जब तक पहली तीन लेश्याओं द्वारा बनाई सीढ़ियों पर घूमता है तब तक उछल-उछल कर झरोखे की तरफ दौड़ता है और आम्रवृक्ष (विष वृक्ष) पर छलांग मारता है। छलांग मारते हुए नीचे गिरता है और उसका पूरा शरीर धूलिधूसरित हो जाता है। वहाँ चिकनाई की बूंदों से उसके शरीर पर सैकड़ों धारिया पड़ जाती हैं शरीर क्षत-विक्षत और जर्जरित हो जाता है। फिर चूहे बिल्ली आदि विशेष उपद्रवों द्वारा उसे अधिकाधिक त्रास देते हैं, जिससे वह नष्टप्रायः सा/मूर्च्छित सा भयकर आकृति वाला बन जाता है और निरन्तर संतप्त स्थिति में दिखाई देता है। इस स्थिति में यह बन्दर का बच्चा (चित्त) तेरे लिये भी अनन्त दुःखदायी परम्पराओं का कारण बनता है। अतः तुम्हें इस बच्चे को पहली तीन लेश्याओं द्वारा निर्मित सीढ़ियों से ऊपर चौथी लेश्या द्वारा निर्मित सीढ़ियों पर चढ़ाना चाहिये। यहाँ उसे प्रतिक्षण सताप कम होने लगेगा। बाधा-पीड़ाएँ कम होने लगेंगी, चूहे, बिल्ली, मच्छर आदि के उपद्रव कम होंगे और आम्रफल (विषफल) खाने की इच्छा कम हो जायगी। फिर मकरन्द की स्निग्धता के सूखने से शरीर पर चिपकी हुई धूल नीचे गिरेगी और उसे किंचित् सुख प्राप्त होगा तथा शरीर तेजस्वी एवं स्वरूपवान बनेगा। इसके पश्चात् तुम्हें पाचवी लेश्या द्वारा निर्मित सीढ़ियों पर चढ़ाना चाहिये। यहाँ सताप और कम होंगे, उपद्रव बहुत कम होंगे, अपश्य आम्र-फल खाने की इच्छा बहुत कम हो जायगी, शरीर सुख जायगा और उस पर लगी धूल-कचरा अधिकांश

मे नीचे गिर जायगा । फिर बन्दर के बच्चे के शरीर में हुए घाव भरने लगेंगे, आनन्द प्राप्त होगा, शरीर श्वेत होगा, स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और वह विशाल बनेगा । इसके बाद उसे छठी लेश्या द्वारा निर्मित सीढ़ियों पर चढ़ाना । यहाँ इसकी दुःख भोगने की स्थिति अत्यन्त कृश हो जायेगी, उपद्रव नष्ट हो जायेंगे, आम्रफल खाने की इच्छा नहीं के समान हो जायेगी, घूल और कचरे में लोटने की इच्छा भी नष्ट प्रायः हो जायेगी और मकरन्द के स्नेह की स्निग्धता एकदम सूख जायेगी ।* शरीर एकदम शुष्क हो जाने से घूल-कचरा सब गिर जायगा, शरीर स्वच्छ हो जायगा और निरन्तर आह्लाद तथा निर्मल स्फटिक जैसी शुद्धता प्राप्त हो जायेगी ।

पीछे की तीन परिचारिकाओं/लेश्याओं द्वारा निर्मित सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे प्रतिपल धर्मध्यान रूपी मन्द-मन्द पवन लगेगा । यह पवन सताप को दूर करने वाला, सुखकारी, शीतल और सद्गुण रूप कमल वन के परागकणों से सुगन्धित होगा । इस पवन के लगने से बच्चा सतत प्रमुदित होता जायेगा । चूहे, बिल्ली, बिच्छु, मच्छर आदि के उपद्रव वाले कमरे और पहले की तीन लेश्याओं द्वारा निर्मित अधिकारमयी सीढ़ियों को छोड़कर, बाद की तीन लेश्याओं द्वारा निर्मित भयरहित प्रकाश पूर्ण सीढ़ियों पर बन्दरों की एक टोली छिपकर रहती है । वे तेरे इस बन्दर के बच्चे के सम्बन्धी हैं । इस टोली का मुखिया/विशुद्ध धर्म नामक एक विशालकाय बन्दर है । यह विशुद्धधर्म बन्दर प्रशम, दम, सतोष, सयम, सद्बोध आदि परिवार से परिवृत है । धृति, श्रद्धा, सुखप्राप्ति, जिज्ञासा, विज्ञप्ति, स्मृति, बुद्धि, धारणा, मेधा, क्षान्ति, निस्पृहता आदि वानरियाँ भी इस टोली में हैं । धैर्य, वीर्य, औदार्य, गाम्भीर्य, शौडीर्य, ज्ञान, दर्शन, तप, सत्य, वैराग्य, अकिंचन्य, मार्दव, आर्जव, ब्रह्मचर्य, शौच आदि बन्दर बच्चे भी इस टोली में हैं । जब तुम्हारा बन्दर का बच्चा पीछे की तीन लेश्याओं द्वारा निर्मित सीढ़ियों पर चढ़ना प्रारम्भ करेगा तब किसी-किसी स्थान पर महावानर, वानरिया और बन्दर-बच्चों में से कोई-कोई प्रकट होगा, वे सब इस टोली में से ही होंगे । तेरे बन्दर के बच्चे का रूप भी इन सब के शरीररूप है, जीवनभूत है, सर्वस्व है और सच्चा हित करने वाला है । यह बन्दरों की टोली स्वरूप में स्थिर, सूर्य जैसी तेजस्वी/प्रकाशमान और अपने दर्शनीय वर्ण से जगत् को आह्लादित करने वाली है, गवाक्षों के बाहर लगे विषवृक्षों की तरफ जाने की अभिलाषा से रहित होती है तथा कर्म-परमाणु-रज रूपी फल, फूल, घूल और कचरे में लोटने की इच्छा से रहित होती है । यह बन्दरों की टोली भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न सीढ़ियों पर दिखाई देती है । तेरा बन्दर का बच्चा जब अपने इन विशिष्ट सम्बन्धी और हितकारी बन्दरों की टोली को प्रकाशमान, नूतन, उच्च मार्ग पर मिलेगा तब उसे बहुत आनन्द प्राप्त होगा और अत्यन्त हर्ष में आकर ऊपर-ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जायेगा तथा अन्त में छठी लेश्या द्वारा

निर्मित सीढियों तक पहुँच जायेगा । वहाँ यह बन्दर टोली तेरे बच्चे के शरीर पर शुक्लध्यान नामक गोचन्दन रस का ठण्डा लेप करेगी । इन सीढियों पर चढते-चढते जब तेरा बच्चा आधे रास्ते तक पहुँच जायगा तब वह गाढ आनन्द में ओत-प्रोत हो जायेगा । इससे ऊपर की सीढियों पर चढने में यह असमर्थ होगा । हे सौम्य ! यह बन्दर का बच्चा क्योंकि तेरा जीवन है, तेरा आन्तरिक धन है और तेरे ही साथ एकमेक है, अतः जैसे-जैसे यह ऊपर चढेगा वैसे-वैसे तू भी ऊपर चढता जायेगा । अब यह बच्चा आगे नहीं चढ सकता, अतः तुझे यही छोड़ देगा । आगे की सीढियों पर तुझे स्वयं चढना पड़ेगा । * अन्त में इन सीढियों को भी छोड़कर स्व सामर्थ्य से पाँच ह्रस्व अक्षर के उच्चारण समय तक आकाश में अधर रहकर, अपने कमरे/गर्भगृह और बन्दर के बच्चे का त्याग कर, कूदकर, एक झपट्टे में बाजार को छोड़कर, तपाक से उड़कर शिवालय में प्रविष्ट हो जाना । वहाँ पहले से अवस्थित लोगो के बीच अनन्त काल तक रहकर अनन्त आनन्द का अनुभव करते रहना ।

मैंने कहा—जैसी गुरुदेव की आज्ञा । भद्र अकलक ! मेरे गुरुजी ने उस समय मुझे बताया था कि इस प्रकार यह बन्दर का बच्चा तुझे मठ/शिवालय में ले जाने में समर्थ है ।

छठे मुनिराज के भावार्थ से पूर्ण और अत्यन्त रहस्यमय उपर्युक्त वचन सुनकर अकलक ने मुनिराज को वन्दन किया और कहा—हे मुनिराज ! आपके श्रेष्ठतम आचार्य भगवान् ने आपको अत्यन्त सुन्दर उपदेश दिया । आप उसे आचरण में उतार रहे हैं यह अत्यन्त प्रशंसनीय है । आप जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के लिये यही उचित है । [५१६-५२०]

यो छठे मुनिराज को नमस्कार कर हम आगे बढ़े ।

१०. सदागम का सान्निध्य : अकलंक की दीक्षा

हे अगृहीतसकेता ! छठे मुनिराज के पास से जब हम आगे चले तो भाग्यशाली अकलंक को मुझे सम्यक्बोध देने की इच्छा जागृत हुई, अतः थोड़ा रुक कर उसने कहा—भाई धनवाहन ! इन मुनि महाराज ने स्पष्ट शब्दों में जो बात-चीत की उसका गूढार्थ तुझे समझ में आया या नहीं ? देख, इन श्रमण भगवन्त ने महत्व की बात हमें कही है । [५२१-५२२]

मुनिश्रेष्ठ ने हमें बताया कि क्लेशरहित मन ही संसार-समुद्र को शीघ्र पार करवाने का हेतु है। लेश्या के परिणामों से ही मन को क्लेशरहित बनाया जा सकता है। जब वह विशुद्ध लेश्या द्वारा शुद्ध अध्यवसायों की तरफ ले जाया जाता है तभी वह क्लेशरहित होता है और क्लेशरहित होकर ही संसार को पार कराने में समर्थ होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही कि मन ही शिवगमन (मोक्ष) का कारण है और वही संसार का भी कारण है, ऐसा मुनिगण कहते हैं। पूर्व प्रकरण में जिस कमरे, गर्भगृह, बन्दर के बच्चे आदि का वर्णन किया गया है, वह सभी प्राणियों के लिये समान ही है। बन्दर का बच्चा जब पूर्व-वर्णित सीढ़ियों पर चढ़ता है तब उसका चढ़ना ही भव/संसार का कारण है। चढ़ते हुए उसके आस-पास जो दुकानें आती हैं, उसमें वह उछलता हुआ चला जाता है और प्राणी को भी शीघ्र उस दुकान पर ले जाता है। [५२३-५२८]

मैंने पूछा—मित्र अकलक ! तुम्हारा कथन मैं नहीं समझ पाया, इसका आन्तरिक भावार्थ क्या है ?

अकलक—भाई धनवाहन ! सुनो—लेश्या और उसके अध्यवसाय तो तेरी समझ में आ गये होंगे। मरने के समय प्राणी का चित्त जिस लेश्या के अध्यवसाय में होता है, अन्य भव में प्राणी उसी लेश्या के वैसे ही अध्यवसाय में उत्पन्न होता है। कहा भी है “अन्त मति सो गति।” चित्त असंख्य अध्यवसायों में प्रवृत्ति करता रहता है, इसीलिये वह चित्र-विचित्र योनि रूपी संसार का कारण बनता है। यदि यह चित्त दोषपूर्ण अध्यवसाय में प्रवृत्ति करता है तो संसार का कारण बनता है और यदि वही निर्दोष/विशुद्ध अध्यवसाय में प्रवृत्ति करता है तो मोक्ष का कारण बनता है। यह चित्त ही तेरा वास्तविक अंतरंग धन है। धर्म और अधर्म, सुख और दुःख का आधार भी यही चित्त है। अतः इस चित्तरूपी अमूल्य रत्न की भली प्रकार रक्षा करनी चाहिये। * भावचित्त और जीव परस्पर एक ही है, विभेद नहीं है। अतः जो प्राणी भावचित्त की रक्षा करता है वह अपनी आत्मा की रक्षा करता है। जब तक यह चित्त भोग की लोलुपता से वस्तुओं और धन को प्राप्त करने के लिये जहाँ-तहाँ दौड़ता रहेगा तब तक उसे सुख की गंध भी कैसे प्राप्त हो सकेगी ?

[५२९-५३४]

जब यह चित्त निःस्पृह होकर, सर्व प्रकार के बाह्य-भ्रमण का त्याग कर, इच्छारहित होकर अपनी आत्मा में स्थिर होगा तभी तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी।

कोई भक्ति करे या स्तुति करे, कोई क्रुद्ध हो या निन्दा करे, इन सब पर एक समान दृष्टि हो, सब पर चित्त में समान भाव हो, तभी तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी।

अपने सगे-सम्बन्धी हो या अपने शत्रु हो या अपने को हानि पहुँचाने वाले हो, इन सब पर जब चित्त में एक समान भाव होगा, एक पर राग और दूसरे पर द्वेष नहीं होगा, तभी तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी ।

पाँचो इन्द्रियो के विषय अच्छे हो या बुरे, सुखदायी हो या दुःखदायी, इन सब पर जब चित्त में एक समान वृत्ति होगी, किसी विषय पर प्रेम और किसी का तिरस्कार नहीं होगा, तभी तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी ।

गोशीर्ष चन्दन से शरीर पर लेप करने वाले मनुष्य पर और छुरी से घाव करने वाले मनुष्य पर जब मन में लेशमात्र भी भेद-भाव नहीं होगा, अभिन्न चित्त-वृत्ति होगी, तभी तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी ।

ससार के सभी पदार्थ पानी के समान हैं, तेरा चित्त रूपी कमल इन्हीं से उत्पन्न है । और, इन्हीं के निकट रहते हुए भी जब इनमें लिप्त नहीं होगा, जैसे कमल पानी से अलग रहता है वैसे स्थिति जब तेरे चित्त की होगी, तभी तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी ।

उद्दाम यौवन से दैदीप्यमान लावण्य और अत्यन्त सुन्दर रूपवती ललित ललनाओं को देखकर भी जब मन में किंचित् भी विकार पैदा नहीं होगा, तेरे चित्त की स्थिति जब ऐसी निर्विकार स्वरूप होगी, तभी तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी ।

अत्यन्त आत्म-सत्त्व को धारण कर जब चित्त, अर्थ और काम-सेवन से विरक्त होगा, पराङ्मुख होगा और धर्म में आसक्त होगा तभी तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी ।

जब मन राजस् और तामस् प्रकृति का त्याग कर स्थिर समुद्र के समान कल्लोल रहित शांत और सात्विक बनेगा, तभी तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी ।

जब चित्त मैत्री, करुणा, मध्यस्थता और प्रमोद भावना से युक्त होकर मोक्ष प्राप्ति में एकरस होकर लगेगा, तभी तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी ।

भाई धनवाहन ! इस जगत में प्राणी को सुख-प्राप्त करने के लिये चित्त के अतिरिक्त अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं है । त्रैलोक्य में सुख-प्राप्ति का एक मात्र यही साधन है । [५३५-५४५]

हे अग्रहीतसकेता ! अकलंक के पूर्वोक्त वचनामृत को सुनकर मैं किंचित् आह्लादित हुआ । फिर मेरे मित्र अकलंक ने दृष्टान्त रूपी मुद्गर से मेरी अत्यधिक सघन कर्म-पद्धति को काट दिया, जिससे मैं लम्बे काल की कर्म-स्थिति को पार कर शेष अल्प काल की कर्मस्थिति के निकट पहुँच गया । यह अल्पकालीन कर्मस्थिति शीघ्र तोड़ी जा सके, ऐसी है । [५४६-५४८]

हे विशालाक्ष ! वामदेव के प्रस्ताव [भव] में बुधसूरि ने जो वचन कहे थे वह तो तुम्हें याद ही होंगे ? *

अगृहीतसकेता—आचार्य की वाणी मेरी स्मृति-पटल मे भलीभाति नहीं आ रही है अतः तू ही पूर्व-प्रसंग को स्पष्ट कर ।

ससारी जीव—हे चपललोचना भद्रे ! आचार्य बुधसूरि ने अपनी आत्म-कथा कहते हुए कहा था कि उनका एक पुत्र विचार देश-देशांतरो का भ्रमण करने के लिये प्रवास पर गया था और वह भवचक्रपुर मे घूम कर, निरीक्षण कर, बहुत समय के पश्चात् मार्गानुसारिता को साथ लेकर वापस लौटा था । उसने एकांत मे मुझे (बुधसूरि को) महाबलवान मोहराज और चारित्रधर्मराज के बीच हुए युद्ध का वर्णन सुनाया था । उसने यह भी कहा था कि इस युद्ध मे मोहराज की जीत हुई थी और दर्प के साथ चारित्रधर्मराज की सेना को चारो तरफ से घेरकर खड़ा था । इस प्रकार चारित्रधर्मराज को घिरी हुई स्थिति मे देखकर और उसके चारो ओर दर्पिष्ठ मोहराज की बलवान सेना देखकर वह मेरे पास आया था ।

[५४६-५५६]

इतना सुनते ही अगृहीतसकेता को पहली सब बातें याद आ गईं और उसने समर्थन किया कि, हाँ घ्राण के दोष बताते समय यह वार्ता पहले आ चुकी है, अब मुझे सारी बातें भली-भाति याद आ गई हैं । भाई ! तत्पश्चात् इसके आगे क्या हुआ ? वह सुनाओ । [५५७-५५८]

तब ससारी जीव ने कहा—हे मृगलोचने ! अब मैं आगे की आत्मकथा (घटनाओं) का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो ।

अनन्तकाल से चित्तवृत्ति अटवी में चारित्रधर्मराज की पूरी सेना चारो तरफ से घिरी हुई थी । यह घटना तेरे लक्ष्य मे आ ही गई । मैं अकलंक के समीप खड़ा-खड़ा उसकी बात सुन रहा था । उस समय जो घटना घटित हुई उसे भी सुनो ।

[५५९-५६१]

अपनी सेना को शत्रुबल द्वारा घिरा हुआ और पीड़ित देखकर सद्बोध मंत्री ने विपण्णवदन चारित्र धर्मराज से कहा—देव ! अब इस विषय मे अधिक चिन्ता की आवश्यकता नहीं है । हमारे मनोरथ वृक्ष के पुष्प आने लगे हैं, इससे लगता है कि अब हमारा कार्य सिद्ध होगा । वस्तुतः जब तक यह महा प्रभावशाली संसारी जीव हमको नहीं पहचानता तभी तक हमे शत्रुओं की पीड़ा है । जैसे ही यह हमको पहचानेगा, हमे सात्वना देगा और हमारा सपोषण करेगा वैसे ही हम शत्रु (मोहराज) की पूरी सेना को नष्ट करने मे समर्थ हो जायेंगे । हे देव ! यह ससारी जीव ही हमारा महाप्रभु है । चित्तवृत्ति अटवी मे पहले जो घोर अन्धकार फैला था, उसमे अब कुछ-कुछ प्रकाश किरणें दिखाई दे रही हैं । इससे अनुमान होता है कि अब ससारी जीव हमे विशेष रूप से पहचानने की स्थिति मे आ रहा है । उसकी चित्तवृत्ति मे रहे अन्धकार मे हम ऐसे छिप गये थे कि उसने आज तक हमे देखा ही नहीं । पर, अब यह अन्धकार दूर हो रहा है और उसमे प्रकाश किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं, अतः ससारी जीव हमारा दर्शन अवश्य करेगा । मेरा यह परामर्श है कि हमारे

महाराजा कर्मपरिणाम को पूछकर संसारी जीव के पास किसी विश्वस्त व्यक्ति को भेजना चाहिये जो वहाँ जाकर उसे हमारे अनुकूल बनावे * और कुछ समय बाद उसके मन में हमें देखने की लालसा उत्पन्न करे । [५६२-५७०]

सद्बोध मंत्री की सम्मति सुनकर चारित्रधर्मराज ने कहा—हे मन्त्रिन् ! तुमने बहुत ही प्रशस्त और उचित परामर्श दिया । अब यह बताओ कि किसको संसारी जीव के पास भेजा जाय ?

मंत्री—देव ! मेरे विचार से सदागम को भेजना चाहिये । जब संसारी जीव का सदागम से अधिक परिचय होगा, तब उसमें हमारे दर्शन की इच्छा उत्पन्न होगी । फिर कर्मपरिणाम महाराजा उसका हमसे परिचय करायेगे, तभी हम शत्रु को नष्ट करने में समर्थ होंगे । [५७१-५७४]

चारित्रधर्मराज ने मंत्री के परामर्श को मानकर और सदागम को मेरे पास आने की आज्ञा दी । फिर राजा ने मंत्री से पूछा—यदि सदागम के साथ अपने सेनापति सम्यक्दर्शन को भेजा जाय तो कैसा रहेगा ?

मंत्री—स्वामिन् ! संसारी जीव के पास सम्यक् दर्शन जाय यह तो निःसंदेह बहुत ही उत्तम प्रस्ताव है । सम्यक्दर्शन साथ हो तभी सदागम भी अपना वास्तविक लाभ प्रदान कर सकता है । ऐसा होने पर हम सब का परिचय उससे हो सकता है । पर, अभी उसे भेजने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, अतः अभी नहीं भेजना ही ठीक रहेगा । विचक्षण लोग बिना अवसर की प्राप्ति हुए कोई कार्य नहीं करते ।

[५७५-५७६]

चारित्रधर्मराज—हे मन्त्रिन् ! तब उसको भेजने का अवसर कब प्राप्त होगा ?

मंत्री—देव ! इस सम्बन्ध में मेरे विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, आप सुनें । अभी सदागम संसारी जीव के पास जाकर रहे और उसे भली प्रकार अपना बनाले । उसके पश्चात् अवसर देखकर सम्यक्दर्शन को भेजेगे, क्योंकि सदागम के पास रहने से जब संसारी जीव उससे परिचित होगा और उसमें जब स्वयं की शक्ति उत्पन्न होगी तभी सम्यक्दर्शन का उसके पास जाना उचित रहेगा । मंत्री की राय को मानकर राजा ने सदागम को मेरे पास भेज दिया ।

[५८०-५८३]

इधर महामोह राजा ने तो पहले से ही अपने विश्वस्त अधिकारी ज्ञान-सवरण को मेरे पास भेज रखा था । इसने चारित्रधर्मराज की पूरी सेना को पर्दे के पीछे छिपा रखा था और महामोह की सेना की सहायता एवं पोषण कर रहा था । ज्ञानसवरण के प्रभाव से महामोह की सेना भयरहित थी और सभी निश्चिन्त होकर आनन्द में बैठे थे । अब जैसे ही इस ज्ञानसवरण ने सदागम को मेरे पास आते देखा, वह डर के मारे छिप कर बैठ गया । [५८४-५८७]

अकलंक की दीक्षा

इधर अतरंग राज्य में उपर्युक्त हलचल हो रही थी उधर अकलंक सब मुनियों के गुरु जो ध्यानमग्न बैठे थे, उनके पास गया * और उनके चरण-स्पर्श कर वन्दन किया। मैं भी उसके साथ ही गुरुजी के पास गया। गुरु महाराज कोविदाचार्य का जब ध्यान पूर्ण हुआ तब उन्होंने हमें धर्मलाभ दिया और अकलंक के साथ वार्तालाप किया। अकलंक ने कुछ प्रश्न पूछे जिसका कोविदाचार्य ने उत्तर दिया। फिर वे धर्मोपदेश देने लगे। उसी समय मैंने उनके पास में बैठे महात्मा सदागम को देखा। [५८८-५९०]

मैंने अकलंक से पूछा—मित्र ! यह सदागम कौन है ?

अकलंक—घनवाहन ! ये महात्मा सदागम साधु-पुरुषों के आराध्य हैं। ये जो आज्ञा देते हैं उसे विनयपूर्वक सभी साधु स्वीकार करते हैं। सदागम का गुण-गौरव एव महत्त्व आचार्यदेव भली प्रकार जानते हैं। हे भद्र ! ये धर्म और अधर्म का विवेचन करने वाले और अत्यन्त हितकारी हैं, अतः इनसे सदुपदेश प्राप्त करने के लिए तुम्हें इनसे परिचय करना चाहिए। मुझे, इन साधुओं को और आचार्य भगवान् को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह महात्मा सदागम से ही प्राप्त हुआ है। आचार्यश्री इन हितकारी सदागम से तेरा परिचय/सम्बन्ध करा देंगे। इनसे परिचय/सम्बन्ध करने पर तुम्हें शीघ्र ही अपना लाभ-हानि, हित-अहित क्रमशः सब ज्ञात हो जायगा।

हे भद्रे ! मित्र के आग्रह से और कुछ अन्तरात्मा के सन्तोष से मैंने सदागम से परिचय/सम्बन्ध स्थापित किया। कोविदाचार्य ने सदागम के गुण और महत्ता बतलाई, पर मुझे उसके प्रति श्रद्धा नहीं हुई। केवल मित्र अकलंक को प्रसन्न करने के लिये श्रद्धाशून्य होकर मैं चैत्यवन्दन करता, साधुओं को दान आदि देता, पर मेरी अन्तरात्मा में इनके प्रति प्रीति नहीं थी। भावशून्य चित्त से मैं ऊपरी दिखावे के लिये सब काम करने लगा। हे भद्रे ! अकलंक के अनुरोध से मैं नमस्कार मन्त्र आदि का जप और पाठ भी करने लगा। इन सब कार्यों को करने में मेरा मन तो नहीं था, पर अकलंक के आग्रह से मैं सब कुछ करता रहा। [५९१-६००]

तदनन्तर माता-पिता की आज्ञा लेकर अकलंक ने तुरन्त ही गुरु कोविदाचार्य के पास दीक्षा ग्रहण की और सुसाधुओं से परिवृत्त आचार्यश्री के साथ मुनिचर्या के अनुसार विहार करते हुए अन्य स्थान को चला गया। [६०१-६०२]

११. महामोह और परिग्रह

इधर महामोह राजा के राज्य में जब पता लगा कि चारित्रधर्मराज द्वारा सदागम को मेरे पास भेजा गया है तो वहाँ जिस प्रकार की हलचल मची, उसे भी बतलाता हूँ ।

रागकेसरी के मन्त्री विषयाभिलाष को जब मालूम हुआ कि उसका विशिष्ट अधिकारी ज्ञानसवरण सदागम के भय से छिपकर बैठ गया है तब उसने महामोह महाराजा से कहा—महाराज ! अभी तक ज्ञानसवरण को किसी प्रकार त्रास या भय नहीं था और हम सब निश्चित बैठे थे । परन्तु, देव ! अब सदागम ससारी जीव के पास जाकर रहने लगा है, जिससे ज्ञानसवरण भयभीत हो गया है । सदागम आपका कट्टर विरोधी है, * अतः उसकी उपेक्षा करना तनिक भी उचित नहीं है । विद्वान् लोग “नाखून से उखाड़ी जाने वाली वस्तु को इतनी बढने ही नहीं देते कि फिर उसे कुल्हाड़ी से उखाड़नी पड़े ।” [६०३-६०७]

मन्त्री के उपर्युक्त वचन सुनकर महामोहराज की पूरी सभा क्षुब्ध और सदागम पर क्रोधित हो उठी । महायोद्धा भौहे चढाकर हुंकार करने लगे, होठ काटने लगे और जमीन पर पाव पछाड़ते हुए एक साथ ही महामोहराज से कहने लगे—‘देव ! हमें आज्ञा दीजिये, हमें जाकर पापी सदागम को मार डालना चाहिये ।’ प्रत्येक योद्धा की आवाज एक-साथ होने से सभा-स्थल में खलबली मच गयी ।

इस परिस्थिति को देखकर महामोह राजा ने कहा—मेरे वीर सैनिको ! तुम सब कथनानुसार करने वाले ही हो । किन्तु, महापापी सदागम ने ससारी जीव के पास मेरे द्वारा प्रेषित ज्ञानसवरण का अपमान किया है, अतः उस दुरात्मा का हनन मेरे हाथों से ही हो, यह उचित है । वीरो ! मैं तुम सब का सामूहिक रूप ही हूँ, अतः सदागम मेरे द्वारा मारे जाने पर भी उसका श्रेय तुम सब को ही मिलेगा । क्योंकि, तुम सब मुझ में समाये हुए ही हो, इसलिये उसे मारने के लिये मेरा जाना वास्तव में तुम्हारे जाने के समान ही है । तुम सब यही रहो, पापी सदागम को मारने के लिये मैं स्वयं ही जाता हूँ । तुम सब स्वामीभक्त हो इसलिये सावधान रहना । तुम्हारे मे से जब कभी किसी की आवश्यकता पड़ेगी तब बीच-बीच में यथा-अवसर अपना कर्तव्य निभाते रहना ।

हे वीरो ! मेरे पौत्र रागकेसरी के पुत्र सागर का मित्र परिग्रह मुझे बहुत प्रिय है, उसे यहाँ छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता । यह महाशक्तिशाली है

और समग्र दृष्टि से मेरी सहायता करने योग्य है, अतः अकेले परिग्रह को अपने साथ लेकर मैं सदागम का नाश करने जा रहा हूँ ।

महाराजा महामोह का अत्यन्त आग्रह देखकर सब ने मस्तक झुका कर उनके कथन को मान्य किया । [६०८-६१६]

हे भद्रे ! तत्पश्चात् महामोह और परिग्रह अत्यन्त उत्साह पूर्वक मेरे समीप आये । मैंने इन दोनों को आते हुए देखा । हे चपललोचना मुन्दरि ! अनादि काल से इनके विषय मे अभ्यस्त होने के कारण मेरा इनसे स्नेह-सम्बन्ध पुनः शीघ्र ही स्थापित हो गया ।

उसी समय मेरे पिता श्री जीमूतराज नरेन्द्र की मृत्यु हुई । सभी सम्बन्धियों और मंत्रियों ने मुझे राजगद्दी पर विठाया । सभी सामन्तो ने मेरी आज्ञा स्वीकार की । शत्रु मेरे दास हो गये । अनेक विभूतियों से परिपूर्ण समृद्ध राज्य मुझे प्राप्त हुआ । मेरे राज्य-प्राप्ति का आन्तरिक कारण तो मेरा पुण्योदय मित्र था किन्तु महामोह के स्नेह मे मग्न मैंने उस समय उसे नहीं पहचाना और यह सब परिग्रह मित्र का प्रभाव ही समझा । [६२०-६२४]

इधर जब मेरा मन शरीर, विषयभोग, राज्य, चित्र-विचित्र * विभूतियों और पौद्गलिक पदार्थों की तरफ आकर्षित होता रहता था उस समय सदागम मुझ परामर्श देता—भाई घनवाहन ! ये सभी वस्तुएँ क्षणभंगुर हैं, दुःख से पूर्ण हैं, मल से भरी हुई हैं, तेरे स्वभाव से विपरीत हैं, बाह्य-भ्रमण कराने वाली हैं, अतः हे घनवाहन ! तू इन पर मूर्छा मत रख । तेरी आत्मा ज्ञान, दर्शन, वीर्य और आनन्द से पूर्ण है । यह आनन्द स्थिर, शुद्ध और स्वाभाविक है और तुझे अन्तर्मुखी करने वाला है । अतः हे नरोत्तम ! तुझे उसी तरफ आकर्षित होना चाहिये । जिससे तू निरंतर आनन्द और निर्वृति को प्राप्त कर सके । [६२५-६२८]

दूसरी तरफ महामोह मुझे शिक्षा देता कि मेरा राज्य, सपत्नियाँ, शरीर, शब्दादि इन्द्रिय-भोग और अन्य सभी जो ऐसे पदार्थ हैं वे स्थिर हैं, सुखपूर्ण हैं, निर्मल हैं, हितकारी हैं और उत्तम हैं । महामोह पुनः कहता कि जीव, देव, मोक्ष, पुनर्जन्म, पुण्य, पापादि कुछ भी नहीं हैं । यह ससार पचभूत का बना हुआ है । अतः हे घनवाहन ! जब तक शरीर है तब तक इच्छानुसार खाओ, पीओ, आनन्द करो, रात-दिन सुन्दर भोग भोगो और मनोहर नेत्र वाली ललित ललनाओं के साथ यथेष्ट काम-सुख भोगो । पहला मूर्ख पुरुष तुझे जो सीख देता है उसे तू मत मान ।

[६२९-६३३]

इसी समय परिग्रह कहने लगा—हे घनवाहन ! सोना, अनाज, रत्न, आभूषण आदि प्रयत्न पूर्वक एकत्रित कर । अर्थात् तू घर बना, जमीन खरीद और चारों तरफ अपनी समृद्धि को बढ़ा । इसके लिये यथाशक्य प्रयत्न कर । जो प्राणी

प्राप्त धन का भली प्रकार रक्षण करता है और अप्राप्त के लिये प्रयत्न करता है, जो कभी सतुष्ट होकर नहीं बैठता, उसी को निरन्तर सुख प्राप्त होता है ।

[६३४-६३५]

हे मुलोचने ! सदागम, महामोह और परिग्रह की ऐसी भिन्न-भिन्न शिक्षा को सुनकर मेरा मन किञ्चित् डावाडोल हो गया । मैं निर्णय नहीं ले सका कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिये । इसी समय ज्ञानसवरण जो छिप गया था, महामोह की उपस्थिति से उसमें पुनः शक्ति आई और भय छोड़कर वह मेरे शरीर में पुनः प्रविष्ट हो गया । इससे सदागम द्वारा दिया गया उपदेश और उसका रहस्य मेरी समझ में नहीं आया और उसकी मधुर वाणी से मेरा चित्त रजित नहीं हुआ । हे भद्रे ! अनादि काल से अत्यन्त अभ्यस्त होने के कारण महामोह और महापरिग्रह का कथन मुझे सचोट लगा और वह मेरे हृदय में जम गया । अतः मैंने देव-पूजा, गुरु-वन्दन, नमस्कार मन्त्र का जाप आदि धर्मक्रियाओं का त्याग कर दिया और भोगों में आसक्त हो गया । मैंने साधुओं को दान देना और अन्य सत्कार्यों में धन का उपयोग करना बन्द कर दिया तथा अधिकाधिक धन एकत्रित करने लगा । प्रजा पर नये-नये कर थोपने लगा जिससे प्रजा कर के बोझ से दब-सी गयी । फिर मुझे सभी सासारिक कार्यों में अत्यन्त गाढ आसक्ति होने लगी । मोहराज अपनी शक्ति का यथाशक्य उपयोग करने लगा । सदागम के प्रति मुझे तनिक भी रुचि नहीं रही । परिग्रह के वशीभूत मुझे सब कुछ कम ही नजर आने लगा । चाहे जितनी प्राप्ति हो फिर भी मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होती । जितना अधिक मिले उससे भी अधिक अर्थात् समस्त धन प्राप्त करने की इच्छा होती रहती । * मेरी आन्तरिक स्थिति को ऐसी देखकर सदागम मुझ से दूर चला गया । महामोह और परिग्रह मेरे आन्तरिक राज्य के स्वामी बन गये । उनकी इच्छा पूरी हुई जिससे उन्हें प्रसन्नता और सतोष हुआ । [६३६-६४४]

अकलंक मुनि और कोविदाचार्य का आगमन

अन्यदा कोविदाचार्य मेरे मित्र अकलक और अन्य साधुओं के साथ भिन्न-भिन्न स्थानों में विहार करते हुए मेरे नगर में आये । मैं वैसे किसी साधु को वन्दन करने नहीं जाता था, पर अकलक से मेरा पुराना गाढ स्नेह था इसलिये उसे प्रसन्न करने के लिये वहाँ गया और अकलक तथा उसके गुरु कोविदाचार्य तथा अन्य सभी मुनियों को नमस्कार किया ।

कोविदाचार्य ने अपने ज्ञान बल से मेरा पूरा इतिवृत्त (चरित्र) जान लिया था । अन्य लोगों से भी अकलक ने मेरे बारे में बहुत कुछ सुन लिया था । अतः प्रसंगानुसार मुनि अकलक ने अपने आचार्य से कहा—नाथ ! सदागम का क्या महत्त्व है और उसकी कितनी शक्ति है ? यह राजा धनवाहन को समझाने की कृपा

करे । साथ ही दुर्जनो की सगति से प्राणियो में क्या-क्या दूषण उत्पन्न होते हैं ? क्या-क्या हानि होती है ? यह भी आप उसे विशेष रूप से बतलाइये, जिससे इसको सत्य मार्ग का सम्यक् प्रकार से ज्ञान हो सके । यदि यह सदागम की भक्ति करे और महामोह एव परिग्रह की दुष्ट सगति छोड़ दे तो इसे इस भव तथा पर भव में अतुल सुख प्राप्त हो । अतः हे विभो ! आप कृपा कर इसे सत्य का परिचय कराइये ।

[६४५-६५०]

कोविदसूरि ने स्वीकृति दी, फिर मुझे ध्यानपूर्वक सुनने को कहा । अकलंक के आग्रह से मैं सूरि महाराज के निकट बैठा और सूरि महाराज ने अपनी कथा हमें सुनाई ।

१२. श्रुति, कोविद और बालिश

[अकलंक मुनि के कहने से मन में आचार्य-भगवान् की कथा के प्रति निरादर होते हुए भी अपने चित्त को अन्यत्र लगाकर मैं कथा सुनने तो बैठ गया, पर मुझे उनकी कथा में कोई रुचि नहीं थी ।]

आचार्य महाराज ने कथा प्रारम्भ की :—

एक क्षमातल नामक नगर है जिसके राजा का नाम स्वमलनिचय और रानी का नाम तदनुभूति है । इनके कोविद और बालिश नामक दो पुत्र हैं । कोविद का पूर्वजन्म में सदागम से परिचय हुआ था । जब कोविद ने इस जन्म में फिर से सदागम को देखा तब ऊहापोह (विचार) करते-करते उसे जातिस्मरण ज्ञान हो गया, जिससे पूर्वकाल का परिचय स्मृति में आ गया और सदागम को देखकर उसके चित्त में आनन्द की वृद्धि हुई । फिर यह समझ कर कि यही मेरा हितकारी गुरु है उसने सदागम को अपना गुरु स्वीकार किया । कोविद ने सदागम का स्वरूप बालिश को भी समझाया, किन्तु उसके हृदय में पाप होने से उस दुर्बुद्धि ने उसे स्वीकार नहीं किया ।

कोविद का श्रुति के साथ लगन

डूधर कर्मपरिणाम महाराज ने अपनी कन्या श्रुति को कोविद और बालिश के पास भेजा । यह कन्या स्वयंवर द्वारा विवाह करने की इच्छुक थी । कन्या के साथ एक सग नामक दासपुत्र था । यह दासपुत्र सम्बन्ध कराने में अतीव निपुण और चालाक था तथा सर्वदा श्रुति के आगे-आगे चलने वाला था । सग को श्रुति से पहले ही

वहाँ भेज दिया गया था । श्रुति ने कोविद और बालिश दोनों को पसंद किया और दोनों से विवाह किया ।

कोविद और बालिश के स्वाधिकार में निजदेह नामक पर्वत था जिसके ऊपर मूर्धा नामक महाशिखर था । इस शिखर के दोनों तरफ श्रवण नामक कपाट युक्त दो कक्ष थे । श्रुति ने इन दोनों कक्षों को देखा और अपने निवास के लिये पसंद किया । पति की आज्ञा लेकर वह इन दोनों कमरों में रहने लगी । इस प्रकार श्रुति श्रवणप्रासाद में कोविद और बालिश के साथ विचरण करने लगी ।

बालिश और श्रुति

इधर श्रुति को प्राप्त कर * बालिश प्रसन्न हुआ । अत्यन्त हर्षित होकर वह सोचने लगा कि, अहा ! मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे पुण्य के प्रभाव से इतनी सुन्दर मनोहर श्रुति नामक स्त्री प्राप्त हुई है । मैं भाग्यवान हूँ, कृतकृत्य हूँ, पुण्यवान हूँ । [६५१-६५२]

उसे श्रुति के प्रति स्नेहपरायण जानकर, अवसर देखकर एक दिन सग उसके पास गया और मधुर वाणी में बोला—

हे देव ! आपके अत्यन्त हितेच्छु कर्मपरिणाम महाराजा ने मेरी स्वामिनी श्रुतिदेवी का विवाह आपके साथ किया यह बहुत ही उत्तम कार्य हुआ । महाराज ! रूप, वय, कुल, शील और लावण्य में समानता होने पर पति-पत्नी में परस्पर प्रेम होता है, किन्तु इन सब में समानता बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है । आप पुण्यवान हैं कि आपको पुण्य-कर्मों से इन सब में समानता प्राप्त हुई है । अब इस मनोहर प्रेम-सम्बन्ध को यथाशक्य अधिकाधिक बढ़ाने की आवश्यकता है । [६५३-६५६]

शठात्मा दासपुत्र सग के वाक्य सुनकर बालिश बोला—भाई सग ! तेरी बात तो ठीक है, पर यह तो बता कि यह प्रेम-सम्बन्ध कैसे बढ़े ?

सग—प्रिया को जो वस्तु अधिक प्रिय हो, उसका उसे बार-बार उपभोग करवाने से प्रेम-सम्बन्ध बढ़ता है ।

बालिश—मेरी प्रिया को कौनसी वस्तु अधिक प्रिय है, यह तो बता ?

सग—देव ! इन्हे मधुर ध्वनि बहुत प्रिय है ।

बालिश—यदि ऐसा ही है तो मैं ऐसा प्रबन्ध कर दूँगा कि एक क्षण के भी विश्राम बिना वह निरन्तर मधुर ध्वनि सुनती ही रहे ।

सग—घन्यवाद कुमार ! आपकी बड़ी कृपा ।

प्रियतमा की प्रिय वस्तु को बताने वाले उसके दासपुत्र सग पर बालिश को अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हुआ, अतः उसने उसे अपने हृदय में स्थापित कर लिया ।

[६५७-६६०]

इसके पश्चात् बालिश श्रुति को वीणा, वेणु, मृदंग, काकली, गीत आदि मधुर स्वर और गायन सुनाने लगा। जब श्रुति इससे प्रसन्न होती तो वह प्रमुदित होता और मन में समझता कि वह बहुत सुखी है। इस ससार में उसे स्वर्ग का सुख मिल गया है। वह सचमुच भाग्यवान है कि उसे सततानन्ददायी श्रुति जैसी पत्नी मिली। [६६१-६६२]

बालिश दासपुत्र सग को अपने हृदय में स्थापित कर अत्यन्त स्नेह से उसकी चापलूसी करते हुए, सुन्दर मधुर ध्वनि, राग-रागिनियो और वादित्तो के नाद से श्रुति का पालन-पोषण करने लगा। अन्त में वह राग-रागिनियो में इतना डूब गया कि उसने दूसरे सब काम छोड़ दिये, धर्म को दूर से ही नमस्कार किया और छैल-छबीला जैसा व्यवहार करने लगा, जिससे वह विवेकीजनों की दृष्टि में हास्यपात्र बन गया। [६६३-६६४]

कोविद और श्रुति

इधर कोविद ने सदागम से पूछा—महाराज ! श्रुति स्वयं चलकर मेरे पास आई और मेरा वरण किया, अतः वह मेरी हितेच्छु है या नहीं ? कृपा कर बतलाइये।

सदागम—हे नरोत्तम कोविद ! जब यह तेरी पत्नी दासपुत्र सग के साथ हो तब वह तनिक भी हितेच्छु नहीं है। इसका कारण मैं बतलाता हूँ, तू सुन।

रागकेसरी राजा के मंत्री ने पहले ससार को वश में करने के लिये पाँच अधिकारी भेजे थे उनमें से एक यह है। रागकेसरी मोहराजा का पुत्र है और कर्म-परिणाम महाराजा का भतीजा है। रागकेसरी कर्मपरिणाम महाराजा का मंत्री भी है और जगत् प्रसिद्ध लुटेरा भी है। महामोह का तो सारा कार्य यही करता है। सभी लोग विश्वासपूर्वक जानते हैं कि कर्मपरिणाम महाराजा सब से अधिक बलवान, सर्वश्रेष्ठ * और सभी प्राणियों का बुरा-भला करने वाले है। यदि लोगो को यह मालूम हो जाय कि श्रुति इस लुटेरे रागकेसरी की पुत्री है, तो कोई उससे विवाह करने को तैयार न हो। अतः रागकेसरी ने अपने विशेष सेवक सग को श्रुति की सेवा में नियुक्त कर दिया है तथा उसको सब गुप्त बातें बताकर पहले से ही यहाँ भेज दिया है। वह श्रुति को कर्मपरिणाम की पुत्री बतलाता है, परन्तु वस्तुतः श्रुति रागकेसरी की ही पुत्री है। दुरात्मा रागकेसरी ने ससार को ठगने के लिये अपनी कन्या को सग के साथ भेजा है, तब वह तुम्हारी हितेच्छु कैसे हो सकती है ? यद्यपि तूने उसे अपनी पत्नी बनाया है, पर वह पति को ठगने वाली है, अतः हे भद्र ! तू कभी उसका विश्वास मत करना। तूने उससे विवाह कर लिया है इसलिये अभी उसका त्याग तो नहीं किया जा सकता, पर उसके दासपुत्र सग से सदा वचकर रहना।

इसका विश्वास करके कभी इसके कपट जाल में मत फसना । यदि यह पापी सग तेरे पास नहीं आये तो श्रुति तेरे पास रहकर भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तेरे लिये दोषकारिणी नहीं बन सकती । जब श्रुति अपने सेवक सग के साथ होती है तब वह अरुचिकर शब्दों से द्वेष और मधुर ध्वनि की लोलुप बनती है, पर स्वयं यह ऐसी नहीं है । यह सग के साथ से ही विकृत होती है । जब यह सग के सहवास से राग-द्वेष के वश होकर तुझे प्रेरित करे तब यह अनेक दुखों की परम्परा का कारण बनती है । किन्तु, सग से दूर रहकर कैसी भी वाणी सुनकर यह मध्यस्थ रहती है, राग-द्वेष रहित रहती है, इसीलिये पीडादायक नहीं होती । यह नीच सग अत्यन्त अधम व्यक्ति है, दुष्टात्मा है, दासीपुत्र है और अनेक प्रकार के दुख और त्रास का कारण है, अतः वह सर्वथा त्याग करने योग्य है । [६६५-६८०]

विनम्र कोविद ने सदागम की शिक्षा, परामर्श को शांति से सुना, स्वीकार किया और श्रुति के दास सग का सर्वथा त्याग कर दिया । यद्यपि कोविद ने श्रुति का विवाह-सम्बन्ध कायम रखा, तदपि अब उसमें शब्द सम्बन्धी आतुरता या उत्सुकता जागृत नहीं होती । उसे बुरे शब्दों से द्वेष और मधुर शब्दों पर राग नहीं होता । इससे लोगो में उसकी प्रशंसा होती और वह स्वयं सुखी हो गया । यो कोविद ने सग का त्याग कर पूर्ण सुख प्राप्त किया और बालिश ने सग को हृदय-स्थित कर भरपूर दुःख प्राप्त किया । [६८१-६८३]

हे भूप ! बाह्य प्रदेश में एक तु गशिखर नामक बड़ा पर्वत है । एक दिन कोविद और बालिश उस पर्वत पर जाने लगे । इस अत्यन्त उच्च पर्वत पर देवताओं द्वारा निर्मित एक गुफा है जो बहुत विशाल है और इतनी लम्बी है कि मानव को उसका अन्त कहीं दिखाई नहीं देता । [६८४-६८५]

बालिश की मृत्यु

इधर एक किन्नर युगल और एक गन्धर्व युगल में एक दिन गायन-कला की प्रतिस्पर्धा हुई । दोनों युगल अपनी-अपनी कला को श्रेष्ठतम बताने लगे । इस प्रतिस्पर्धा का निर्णय करने के लिये उन्होंने तु गशिखर की विशाल गुफा का स्थान चुना । परीक्षकों की उपस्थिति में परस्पर की प्रतिस्पर्धा से वे दोनों युगल अपनी-अपनी गायन-कला का वहाँ एकान्त स्थान में प्रदर्शन करने लगे । * अत्यन्त कर्णा-प्रिय मधुर ध्वनि से राग आलाप लेने लगे । हे नृप ! उसी समय कोविद और बालिश भी शिखर पर पहुँच गये । गुफा के भीतर से आते युगलों के गायन के सुमधुर स्वर को सुनकर वे सावधान हो गये । [६८६-६८९]

इस समय दुरात्मा बालिश ने संग की प्रेरणा से श्रुति को गुफा के द्वार के पास खड़ा कर दिया । हृदयस्थित सग की प्रेरणा से स्वयं भी गायन सुनने में तल्लीन हो गया । बालिश ने अपना सर्वस्व श्रुति को अर्पण कर दिया था, अतः उस समय

तो वह श्रुतिमय ही हो गया था । वह रस में इतना लीन हो गया कि उसे कुछ भी सुध-बुध नहीं रही । सग ने भी उस समय अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया जिससे बालिश बेजान होकर निर्जीव पत्थर की शिला की तरह गुफा में गिर पड़ा । बालिश के गिरने से गुफा में जोरदार धमाका हुआ । धमाके से सभी देव, गन्धर्व और किन्नर चौंक गये । रग में भग होने से वे सब बालिश पर क्रोधित हुए । सभी एक साथ बोल पड़े—‘अरे ! यह यहाँ कौन है ? पकड़ो, इसे मारो ।’ इस प्रकार आवेश में बोलते हुए उन्होंने बालिश को बन्धनी में जकड़ दिया और लात-घूसों के प्रहार से इतना मारा कि वह वही मर गया । [६६०-६६४]

कोविद की दीक्षा

इधर सदागम के उपदेश से कोविद ने सग का त्याग कर दिया जिससे श्रुति के साथ होते हुए गायन सुनकर भी वह उसमें आसक्त (मूर्छित) नहीं हुआ । बालिश को मार खाते और जमीन पर गिरते देखकर वह अविलम्ब पर्वत के शिखर से नीचे उतर आया और धर्मघोष नामक आचार्य के पास पहुँच गया । बालिश की घटना से उसकी विवेक बुद्धि जाग्रत हुई जिससे उसने दीक्षा ग्रहण करली और साधु बन गया । अनुक्रम से उसके गुरु ने उसे अपने स्थान पर आचार्य पद प्रदान किया । हे राजन् ! वही कोविद मैं स्वयं हूँ । [६६५-६६८]

राजेन्द्र ! मेरा भाई बालिश अपने शत्रु रूप मित्र सग की सगति से व्यथित हुआ, अनेक दुःख प्राप्त किये और अन्त में मृत्यु को प्राप्त हुआ । हितकारी महात्मा सदागम ने मुझे ऐसे दुःख-जाल से बचाया, क्योंकि उनके उपदेश से ही मैंने सग का त्याग किया था । फिर समय ग्रहण करने के पश्चात् तो मेरे लिये सर्वदा आनन्द ही आनन्द है । यह सब उपकारी सदागम का ही प्रताप है । अभी भी मैं सदागम के प्रत्येक निर्देश/आज्ञा का पालन करता हूँ । सदागम समस्त प्राणियों का हितेच्छु है । आत्मा में स्थित आन्तरिक शत्रुओं (मोहराज, परिग्रह) की सगति का परिणाम बहुत ही भयकर है । हे महाराज ! अतः जो प्राणी वास्तव में अपनी भलाई/हित चाहते हो उन्हें दुष्ट आन्तरिक शत्रुओं की सगति का त्याग कर सदागम के साथ सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये । [६६९-७०३]

घनवाहन का द्रव्य-आचार

हे अगृहीतसकेता ! महात्मा कोविदाचार्य की अत्यन्त सुन्दर आत्मकथा मुझे नाममात्र भी नहीं रुचि । इसके विपरीत मुझे मन में ऐसा लगने लगा कि आचार्य और अकलक ने मिलकर किसी भी प्रकार मेरा महामोह और परिग्रह से साथ छुड़ाकर सदागम से सगति कराने के लिये ही यह षड्यन्त्र रचा है ।

[७०४-७०५]*

इस प्रकार मेरे मन में विचार चल रहे थे और 'मुझे क्या करना चाहिये' इस चिन्ता में पड़ा हुआ था। उसी समय मेरे मन के विचारों और आशय को समझने वाले मुनि अकलक ने भट से अवसरानुसार बात छेड़ दी। वे बोले—भाई धनवाहन ! आचार्य भगवान् की वाणी तुम्हें बराबर समझ में आई या नहीं ? उत्तर में मैंने कहा—हाँ भाई ! बराबर समझ गया। बुद्धिमान् अकलक ने अवसर का लाभ उठाकर तुरन्त कहा—यदि बराबर समझ में आ गई हो तब तो आज से ही उसी के अनुसार आचरण करना प्रारम्भ कर देना चाहिये। [७०६-७०७]

अकलक पर मेरा अत्यन्त स्नेह था, भगवान् कोविदाचार्य के आस-पास का वातावरण भी अचित्य रूप से प्रभावित था, मेरी कर्मग्रंथि भी नष्ट होने के निकट पहुँच गई थी और मुझ में आचार्य के समक्ष कुछ कहने की सामर्थ्य भी नहीं थी, अतः मैंने अकलक की बात स्वीकार कर ली। उसी समय पुनः सदागम फिर मेरे निकट आ पहुँचा। मैंने फिर से चैत्यवदन आदि कृत्य प्रारम्भ कर दिये। पहले मैंने जो धर्म का अभ्यास किया था उसे फिर से याद किया, ताजा किया और फिर से दान आदि देना प्रारम्भ किया। इस समय महामोह और परिग्रह मेरे से थोड़े दूर खिसक गये थे। इन सब का ग्रहण मैंने मात्र अकलक की लज्जा से ऊपर-ऊपर से किया था। मेरे मन में तो इनके प्रति किंचित् भी प्रेम नहीं था, क्योंकि मैंने इन सब को अन्तर्मन से स्वीकार नहीं किया था।

उस समय अकलक को तो ऐसा लगने लगा मानो मेरी सासारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति कम हुई हो, मानो धनसंचय के सम्बन्ध में अब मुझे सतोष हो गया हो और सदागम के साथ मेरा पूर्ण सम्बन्ध हो गया हो। मेरी स्थिति को सुधरा हुआ समझ कर अकलक मुनि और आचार्य महाराज वहाँ से विहार कर अन्यत्र चले गये।

१३. शोक और द्रव्याचार

हे भद्रे ! अकलक मुनि के अन्यत्र विहार करते ही महामोह और परिग्रह फिर जाग्रत हुए, प्रसन्न हुए और मेरे निकट आगये तथा सदागम फिर मुझ से दूर चला गया। मैं फिर दान आदि सत्कार्यों के प्रति शिथिल हो गया। धर्मोपदेश पूर्णतः भूल गया और एकदम पशु जैसा बन गया। मुझ में जो धर्माकुर उगे थे वे व्यर्थ हो गये। धीरे-धीरे मैं पुनः विषय-सेवन में मूर्छान्ध और धन एकत्रित करने में तल्लीन हो गया। अनेक स्त्रियाँ और सुवर्ण एकत्रित करने में मैं प्रजा को अनेक प्रकार से

पीड़ित करने लगा । अनेक प्रकार की भोग-तृप्ति के लिये मैंने महलो में हजारों स्त्रियाँ एकत्रित की, सोने से सैंकड़ों कुँए भर दिये और महामोह के अधीन होकर पृथ्वी को स्वर्ण रहित बना दिया । इस ससार में ऐसा कौनसा पाप होगा जो मैंने मोह और परिग्रह के वश में होकर न किया हो ! मेरी सारी इच्छाएँ मेरे अन्तरंग मित्र पुण्योदय की कृपा से पूरी होती थी, पर मैं मोह और परिग्रह के वशीभूत इस तथ्य को न समझ सका । उसे प्रेम का प्रत्युत्तर भी नहीं दिया, जिससे वह मुझ पर कुछ क्रोधित हो गया । [७०८-७१३]

शोक का आगमन

उसी समय मेरी हृदयवल्लभा प्रिया मदनसुन्दरी जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय थी वह शूल-व्याधि से पीड़ित हुई । थोड़े दिन व्याधिग्रस्त रही और अन्त में मृत्यु को प्राप्त हुई । मेरे हृदय पर भारी आघात लगा । [७१४]

इसी समय महामोह का एक बड़ा योद्धा शोक, जो अत्यन्त विनयी सेवक था, अपने स्वामी के पास आया । आदर-पूर्वक अपने स्वामी को प्रणाम किया और अवसर देखकर अत्यन्त कपट-पूर्वक मुझ में समा गया । [७१५-७१६]

देवी मदनसुन्दरी को पुनः-पुनः याद कर मैं उच्च स्वर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, सिर पीटने लगा और आँसू गिराने लगा । मैंने अपने शरीर-संस्कार और राज्यकार्य पर ध्यान देना एकदम बन्द कर दिया और अत्यन्त दुःखित अवस्था में ऐसा बन गया मानो मुझे कोई ग्रह लगा हो । [८१७-७१८]

अकलक का उपदेश

किसी ने अकलक मुनि के पास मदनसुन्दरी की मृत्यु और मेरे शोकमग्न होने के समाचार पहुँचा दिये । यह सुनकर * मुझ पर कृपा कर वे मेरे नगर में पधारे । उन्होंने आकर देखा कि मैं एकदम शोकमग्न हूँ और मैंने सभी सत्कार्य छोड़ दिये हैं, तब मुझ पर दया कर उन्होंने कहा—भाई घनवाहन ! यह तू क्या कर रहा है ? क्या तू मेरा वचन एकदम भूल गया है ? क्या तूने सदागम को छोड़ दिया है ? अरे ! इन दुष्टों ने तुझे सचमुच ठग लिया है । भाई ! तू तो सब कुछ समझता था, आंतरिक रहस्य जानता था, फिर ऐसी वच्चों जैसी चेष्टा क्या तुझे शोभा दे रही है ? शोक तुझे बार-बार मदनसुन्दरी की याद दिलाकर तेरे चित्त को व्याकुल कर रहा है, क्या तू यह नहीं जानता ? मेरी बतायी सब बातें भूल गया ? अरे ! तनिक सोच तो सही ! सभी प्राणी यमराज के मुह में ही हैं तथापि उनका एक क्षण का जीवन भी आश्चर्यजनक ही है । यमराज कब ग्रास बना लेगा यह कोई नहीं जानता । यमराज इतना क्रूर है कि यह प्रेम, बन्धन, अवस्था, सम्बन्ध किसी की भी अपेक्षा नहीं करता । मदमस्त हाथी की तरह उसके मार्ग में जो भी आता

है उसका कचूमर निकाल देता है। यह कृतान्त (यमराज) हिमकण जैसा व्यवहार कर सज्जन रूपी सुन्दर कमल और लोगो की आखो के तारो को क्षण भर में सुखा देने वाला है। मनुष्य शरीरधारी को मन्त्र-तन्त्र, धन के ढेर, बड़े-बड़े निपुण वैद्य, रामबाण औपधिया, भाई-बन्धु और स्वयं इन्द्र भी यमराज से नहीं छुड़ा सकता। मृत्यु ऐसा उपद्रव है जिसका प्रतीकार/प्रतिशोध अशक्य है। एक दिन सभी को जाना है, फिर इस सिद्ध मार्ग पर किसी को जाते देख कर कौन समझदार व्यक्ति घबरायेगा ? विह्वल होगा ? [७१६-७२८]

महाभाग्यशाली अकलक मुनि मेरे शोक को दूर करने के लिये अश्रान्त होकर प्रतिदिन मुझे घर्मोपदेश देते रहते। भिन्न-भिन्न प्रकार से जीवन-मरण के सम्बन्ध में बताते। मृत्यु सम्बन्धी विशिष्ट तत्त्वज्ञान के भरने मेरे समक्ष बहाते, परन्तु महामोह के वशीभूत मैं शोक की चाल ही चलता और महात्मा अकलक के वचनो पर ध्यान नहीं देता। मैं हतबुद्धि होकर बार-बार रोता। हे वाले ! प्रिये ! प्रियतमे ! सुन्दरी ! प्रेमिके ! हे सुमुखि ! हे कमलनयने ! सुन्दर भौरो वाली ! कान्ता ! मृदुभाषिणी ! पतिवत्सला ! पतिप्रेमी ! पतिव्रता ! हा देवी मदनसुन्दरी ! तेरे प्राणप्यारे घनवाहन को इस प्रकार रोता छोड़कर तू कहाँ चली गई ? प्यारी ! तू मुझे शीघ्रता से एक बार अपना दर्शन देदे। इस रोते विरही से एक बार बात करले। प्रिये ! यहाँ आकर एक बार मुझ से मिल जा और मेरी इस अत्यन्त दयनीय स्थिति को अपनी उपस्थिति से दूर कर दे।

हे भद्रे ! मैं तो महात्मा अकलक के समक्ष भी निर्लज्ज होकर इस प्रकार अनर्गल प्रलाप करता रहता और वे मुझे बार-बार उपदेश दे रहे हैं, इस पर तनिक भी लक्ष्य नहीं देता। [७२९-७३४]

हे भद्रे ! महामति अकलक सब कुछ देखते, मोह के साम्राज्य पर विचार करते। स्वयं महाबुद्धिशाली, दयावान, परोपकारी तथा मेरे प्रति स्नेहशील होने से मेरी दयनीय स्थिति को देखकर वे पुनः मुझे उपदेश देने लगे :—[७३५]

महाराज घनवाहन ! तेरे जैसे के लिये ऐसा बच्चो जैसा व्यवहार योग्य नहीं है। तू पुरुषत्वहीनता को छोड़, धैर्य धारण कर, अन्तःकरण से स्वस्थ बन, अपनी आत्मा को स्मरण कर, अपना एकान्त अहित करने वाले महामोह का त्याग कर, शोक को * छोड़ और परिग्रह का सम्पर्क शिथिल कर। सदागम का अनुसरण कर और उसके उपदेश के अनुसार आचरण कर जिससे कि मेरे चित्त को प्रसन्नता हो। भाई ! क्या तू इतने ही दिनों में उन प्रथम मुनि की लोकोदर में आग (ससाराग्नि) की कथा भूल गया ? क्या तू ससार मद्यशाला की कथा भी भूल गया ? क्या ससार अरहट चक्र की बात भी तुझे याद नहीं रही ? क्या ससार मठ में रहने वाले लोगो के सन्निपात और उन्माद की बात तेरे लक्ष्य में नहीं रही ? मनुष्य

जन्म रूपी रत्नद्वीप की दुर्लभता का भी क्या तुझे ध्यान नहीं रहा ? संसार बाजार में रहने वाले लोगो की स्थिति का पर्यालोचन कर क्या तुझे वैराग्य नहीं होता ? अरे ! क्या तुझे तेरे चित्त रूपी बन्दर के बच्चे की चपलता भी स्मृति में नहीं रही ? क्यों भूल गया कि इस चित्त की निरन्तर रक्षा की आवश्यकता है । यदि तू उसकी रक्षा करना स्वीकार करता है तो फिर तदनुसार आचरण क्यों नहीं करता ? भाई ! क्यों विषवृक्षो पर क्रुद रहा है ? क्यों लोट-पोट होकर अर्थनिचय नामक पत्र-फल-फूल रूपी कर्मरज को अपने शरीर पर चिपका रहा है ? तू मोक्षमार्ग को भली प्रकार जानकर भी अपनी आत्मा को महाघोर नरक की तरफ क्यों घसीट रहा है ? तेरे चित्त की रक्षा द्वारा तेरी आत्मा को शिवालय मठ में पहुँचाने का जो उपाय बताया गया है, उसको उपयोग में लेकर अपने को सततानन्दी मोक्ष में क्यों नहीं ले जाता ? हे महाराज ! ससारी प्राणियों के लिये विपत्तियाँ तो हस्तगत के समान पग-पग पर हैं, प्रियजनों का वियोग भी सुलभ है, बड़ी-बड़ी बीमारियाँ दूर नहीं जो चलते-फिरते भी हो जाती हैं, दुःख भी एकदम पास में ही है जो क्षण-क्षण में चिपकने वाले हैं और मृत्यु तो निश्चित ही है । अतः निर्मल विवेक ही प्राणी का सच्चा रक्षक है, यही वास्तविक आधार है, अन्य कोई नहीं ।

शोक का पलायन

बहिन अगृहीतसकेता ! जैसे गहरी नीद में सोये को आवाजे देकर उठाया जाय, विष के असर में भ्रमते हुए व्यक्ति को सस्फुरायमान प्रबल मन्त्रों द्वारा स्थिर किया जाय, मद्य के नशे में मदमस्त बने प्राणी का आकस्मिक भय द्वारा नशा उतारा जाय, या मूर्छित प्राणी को शीतल जल और पवन के योग से सचेत किया जाय और सन्निपात-ग्रस्त व्यक्ति की उन्मत्तता निपुण चिकित्सक की नियमानुसार चिकित्सा द्वारा ठीक की जाय, वैसे ही अकलक मुनि की उपर्युक्त विस्तृत सुन्दर वचन-पद्धति से मुझ में कुछ शुद्धि आई, मैं स्थिर हुआ और मुझ में चेतना जाग्रत हुई ।

इस स्थिति को देख शोक महामोह के पास गया और नमस्कार कर बोला—देव ! अब मैं जा रहा हूँ, अकलक मुझे यहाँ रहने नहीं देता, बैठने नहीं देता । यह तो लट्ठ लेकर मेरे पीछे पड़ा है ।

महामोह—वत्स शोक ! यह अकलक बहुत ही क्रूर है, अति विषम है । यह घनवाहन के साथ मिल कर बेचारे को ठग रहा है, उसे विपरीत मार्ग पर ले जा रहा है । अब हमारा क्या होगा ? कुछ समझ में नहीं आता । अभी तो तू जा, पर मावधान रहना । हमारा मिलन आगे फिर कभी होगा ।

शोक—‘जैसी महाराज की आज्ञा’ कहकर वह वहाँ से विदा हुआ ।

मैंने भी अकलक मुनि के वचन स्वीकार किये । सदागम के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया तथा महामोह और परिग्रह के प्रति किंचित् तिरस्कार जताया । पहले

सीखे हुए ज्ञान का फिर से प्रत्यावर्तन किया, नये शास्त्रों को पढ़ने के प्रति आदर दिखाया, जिन मन्दिर बनवाये, प्रतिमाये स्थापित करवाई, तीर्थ-यात्राये की, स्नात्र महोत्सव करवाये और सुपात्रों को दान दिया। मेरी शुभ क्रियाओं को देखकर अकलक मुनि को मन में सतोष हुआ कि उसने मुझे गुणवान बना दिया है, मुझे सुमार्ग पर ले आया है।

१४. सागर, बहुलिका और कृपणता

महामोह के विशेष अंगरक्षक और अति समर्थ सागर (लोभ) ने जब अपने मित्र परिग्रह की दुर्दशा सुनी तब उसे अपने मन में अत्यन्त दुःख हुआ और वह मित्र की सहायता के लिये मेरे पास आने को तत्पर हुआ।* इसके लिए उसने राग-केसरी से आज्ञा मागी, जो उसे प्राप्त हो गयी। उस समय वहाँ बहुलिका भी उपस्थित थी, उसने अपने पिता रागकेसरी से कहा—पिताजी! जहाँ सागर जाय वहाँ मुझे तो अवश्य ही जाना चाहिये। आप तो जानते ही हैं कि वह मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता।

बहुलिका की मांग पर विचार करते हुए रागकेसरी ने उत्तर में कहा—पुत्रि! अच्छी बात है, यदि ऐसा ही है तब तू भी जा। पर, कृपणता तो सागर का शरीर और प्राण ही है। जब तू जा रही है तो उसे भी साथ लेती जा, इससे सागर को भी धैर्य रहेगा। बहुलिका और कृपणता दोनों बहिने भी साथ आ रही हैं यह जानकर सागर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने पिताजी की कृपा का आभार माना और दोनों बहिनो के साथ मेरे पास आ पहुँचा।

इन तीनों को मेरे पास आते देखकर महामोह और परिग्रह भी अत्यन्त प्रसन्न हुए। आते ही कृपणता ने मेरा आलिङ्गन किया जिससे मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि सुख के साधन उपलब्ध कराने वाले अपने धन का अदृष्ट पारलौकिक सुख के लिए व्यय करना क्या व्यर्थ नहीं है? पर, यह अकलक मुनि तो मुझे नित्य ही द्रव्यस्तव (पूजा, यात्रा, महोत्सवादि) करने की प्रेरणा देता है और कहता है कि महाराज धनवाहन! यदि अभी तेरी भावस्तव (त्याग, समता, आत्मरमणतादि) करने की क्षमता नहीं है तो द्रव्यस्तव का आदर किया कर, आचरण किया कर।

धीरे-धीरे भावस्तव की क्षमता भी आजायेगी । उनके कहने से मैंने विपुल धन व्यर्थ मे ही खर्च कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिये ?

कृपणता के प्रभाव से मैं उपर्युक्त चिन्ता में पड़ा ही था कि तभी बहुलिका ने भी मेरा आलिङ्गन किया जिससे मेरे मन में कुबुद्धि उत्पन्न हुई । मैं सोचने लगा 'यदि मैं किसी युक्ति से अकलक मुनि का यहाँ से विहार करा सकू तो मेरा यह व्यर्थ का खर्चा बच सकता है ।' यह सोचकर मैं अकलक मुनि के पास आया और विनय पूर्वक निवेदन किया—'भगवन् ! आपकी बड़ी कृपा है कि आप मेरे उपकार के लिए यहाँ पधारे । वह कार्य अब सम्पूर्ण हुआ और आपका मासकल्प (शेषकाल) भी समाप्त हुआ । महात्मा कोविदाचार्य को मन में बुरा लगेगा कि विहार का समय हो जाने पर भी हमने आपको रोक कर रखा । आपके अधिक रुकने से हमें भी उपा-लम्भ मिलेगा, अतः अब आप यहाँ से विहार कीजिये । मैं आपके आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा । आप इस सम्बन्ध में तनिक भी चिन्ता न करें, निश्चिन्त रहे ।' मेरा कथन सुनकर मुनि अकलक वहाँ से विहार कर अपने गुरु के पास चले गये ।

परिग्रह पर पुनः आसक्ति

अकलक मुनि के जाते ही सागर (लोभ) के निर्देश से मैंने धर्म कार्यों में होने वाले धन-व्यय को वन्द कर दिया और पुनः परिग्रह में आसक्त हो गया ।

[७३६]

मुझे फिर से अपने में आसक्त जानकर परिग्रह ने अपने मित्र से कहा—मित्रवत्सल सागर ! मैं तो प्रत्यक्षतः क्षय हो रहा था, तुमने आकर मुझे बचा लिया । मित्र ! तुझसे भी अधिक अपने भाई पर वात्सल्य रखने वाली इस कृपणता बहिन ने इस समय मुझे जीवनदान दिया है । बहुलिका भी मेरी परम उपकारिणी है, इसी ने मेरे प्रगाढ महाशत्रु अकलक को यहाँ से निर्वासित करवाया है । हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुमने बहुत अच्छा किया कि समय पर पहुँच कर मेरी रक्षा की और महाराजा महामोह के प्रति अपनी सच्ची भक्ति को प्रदर्शित किया । [७३७-७४०]

इन तीनों की प्रशंसा सुनकर महामोह ने कहा—वत्स परिग्रह ! तू पूर्ण-रूप से सत्य ही कह रहा है । हे वत्स ! यह सागर तो मेरा प्राण ही है । मैंने अपनी सारी शक्ति इसमें स्थापित कर दी है जो इसमें पूर्णरूपेण प्रतिष्ठित हो चुकी है । मेरे सैन्यबल में यह मेरा सच्चा भक्त है, मेरा सच्चा पुत्र है, राज्य के योग्य है और तेरी रक्षा करने में सक्षम है । [७४१-७४३]

महामोह द्वारा उत्तेजित सागर मुझे अधिकाधिक वशीभूत करने में समर्थ हुआ और सदागम के सम्पर्क में बाधक बना । सागर के वशीभूत मेरी आशा-तृष्णा दिन-प्रतिदिन बढ़ती गयी और सदागम मुझ से दूर होता गया । अन्त में मैंने सभी

सत्कार्यों का त्याग कर दिया और अकलक मुनि के आने के पहले जैसा था वैसा ही हो गया। सभी प्रकार का द्रव्यस्तव शिथिल हो गया और मैं ससाररसिक बनकर महापरिग्रह में मूर्छित हो गया। [७४४-७४५]

कोविदाचार्य की शिक्षा

हे भद्रे ! कृपासागर अकलंक मुनि ने जब मेरा वृत्तान्त सुना तब उनके मन में फिर से मुझे सुमार्ग पर लाने का विचार उठा। उन्होंने अपने गुरु कोविदाचार्य को प्रणाम कर फिर से मेरे पास आने की आज्ञा मागी।

विचक्षण आचार्य ने मुनि के हृदय के सद्भाव को समझ कर कहा—वत्स अकलक ! तेरा यह प्रयत्न व्यर्थ होगा, अतः वहाँ जाने के कष्ट का त्याग कर। क्योंकि, जब तक महामोह और परिग्रह उसके समीप डेरा डाले पड़े हैं, तब तक हे मुनि ! उस घनवाहन पर कुछ भी असर नहीं होगा। वह कर्मशील नहीं बन सकेगा। ये दोनों मूल नायक हैं और सागर आदि अनेकों के आश्रय स्थान हैं। वे सभी एक के बाद एक उसके पास नियम पूर्वक आते रहेगे। वह वर्तमान में उन दुष्टों के वश में हो रहा है, अतः अभी उसे कैसा उपदेश ? कैसा धर्म ? कैसे सदागम का मिलन सम्भव हो सकता है ? अभी उसे धर्मदेशना देना तो बहरे के आगे बीन बजाना, अन्धे के समक्ष नाचना और ऊसर भूमि में बीज बोने के समान है। [७४६-७५२]

कदाचित् मान ले कि तेरे प्रयास से उसमें कुछ परिवर्तन हो भी जाय तो वह बहुत ही थोड़ा और अल्पकालीन होगा तथा तुझे अपने ज्ञान-ध्यान की विशिष्ट हानि होगी। तेरे द्वारा बार-बार जागृत करने पर भी जब तक वह महामोह और परिग्रह के पाश में जकड़ा रहेगा तब तक वह महामोह की भावनिद्रा में ही पड़ा रहेगा, अतः हे आर्य ! अभी तेरा घनवाहन के निकट जाना व्यर्थ है। जिससे स्व-कार्य की हानि हो ऐसे कार्य में विचक्षण लोग नहीं पड़ते। [७५३-७५५]

अकलक—भगवन् ! आपका कथन सत्य है, पर बेचारे इस घनवाहन का इन अनर्थकारी दुष्टों से कब छुटकारा होगा ?

विद्या और निरीहता

कोविदाचार्य—तुम्हारे जैसे प्राणी चारित्रधर्मराज के सेनापति सम्यग्दर्शन को तो जानते ही हैं। इस सेनापति ने चारित्रधर्मराज के साथ मिल कर अपने वीर्य से एक विद्या नामक अति मनोहर मानस-कन्या निर्मित की है। यह अत्यन्त रूपवती, विशाल आँखों वाली, जगत को आह्लादित करने वाली, विश्व के भाव और अर्थ को जानने वाली और सर्व अवयवों से सुन्दर है।* ससारातीत लावण्यवती यह कन्या सतत उद्दाम लीला से विलास करती हुई, स्त्री सम्बन्ध से दूर रहने वाले मुनियों को भी अति प्रिय है। यह सभी सम्पदाओं की मूल, सब क्लेशों को नष्ट करने वाली और

अक्षय आनन्द को प्राप्त कराने वाली कही गई है । जब घनवाहन इस कन्या से विवाह करेगा तब मोहराज के फन्दे से छूटेगा । यह कन्या अपनी शक्ति के कारण पापी महामोह की प्रबल विरोधिनी है । इस कारण ये दोनों कदापि एक साथ नहीं रह सकते । [७५३-७६३]

चारित्रधर्मराज की एक दूसरी निरीहता नामक निष्पाप सर्वांगसुन्दरा मनोहर कन्या है, जो विरति देवी की कुक्षि से उत्पन्न हुई है । उसके भाई उसे अत्यधिक सम्मान देते हैं और चारित्रधर्म के राज्य में वह सर्व प्रिय है । यह सम्यक्दर्शन सेनापति का अत्यन्त अभीष्ट है, सद्बोध मन्त्री की अतिवल्लभ है और स्वामीभक्त तन्त्रपाल सतोष द्वारा पाली पोषी गई है । यह स्वभाव से ही अति श्रेष्ठ है । इसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो गई हैं, अतः वह वस्त्र, आभूषण, माला आदि शरीर-शोभा की इच्छा नहीं करती । इसे स्वर्ण, रत्न या विविध प्रकार के भोगों से आकर्षित नहीं किया जा सकता । यह भाग्यशालिनी कन्या समग्र जगत् वन्द्य मुनियों की प्रिय है, दुःखों का नाश करने वाली है और चित्त को आनन्द देने वाली है । जब घनवाहन इस लावण्यवती कन्या से विवाह करेगा तब वह पापी परिग्रह के फन्दे से छूटेगा । यह कन्या दुरात्मा परिग्रह की शत्रु है, अतः उसे देखते ही वह पापी अत्यन्त भयभीत होकर भाग जायेगा । [७६४-७७१]

अकलक—भगवन् ! महामोह और परिग्रह का निर्दलन करने वाली इन दोनों कन्याओं का लग्न घनवाहन से कब होगा ?

कोविदाचार्य—बहुत समय पश्चात् घनवाहन को इन कन्याओं की प्राप्ति होगी और तभी इनका विवाह भी उसके साथ होगा ।

अकलक—यदि आपकी आज्ञा हो तो इन दोनों कन्याओं को प्राप्त करवाने में मैं घनवाहन की सहायता करूँ ?

कोविदाचार्य—हे महाभाग ! अभी इन कन्याओं को प्राप्त करवाने का तेरे जैसे व्यक्ति को अधिकार नहीं है । इन दोनों कन्याओं को प्रदान करने का मात्र कर्म-परिणाम महाराज को ही अधिकार प्राप्त है । जब वे इन्हें देने के लिये सहमत होंगे तभी तेरे जैसे भी उसमें हेतु बन सकेंगे । * जब उन्हें लगेगा कि घनवाहन इन कन्याओं को प्राप्त करने योग्य हो गया है तभी वे सुखप्रदाता भाग्यशालिनी कन्याओं का लग्न उसके साथ करेंगे । अतएव अनधिकार चेष्टा होने के कारण तू इसकी चिन्ता छोड़ दे । जो वस्तु तेरे हाथ में नहीं है उसके लिये आग्रह मत कर और निराकुल होकर अपने स्वाध्याय ध्यान में तल्लीन हो जा ।

हे भद्रे ! गुरुजी के वचन को स्वीकार कर अकलक मुनि ने मेरे बारे में चिन्ता करना छोड़ दिया और स्वयं आतुरता-रहित होकर स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान में तल्लीन हो गये । [७७२-७८०]

१५. महामोह का प्रबल आक्रमण

अकलक मुनि से उपेक्षित और महामोह एव परिग्रह के आश्रित होने के कारण इन दोनों के पारिवारिक लोग एक-एक करके मेरे पास आ-आ कर मुझे पीडित करने लगे । उनके अधीनस्थ एक व्यक्ति के जाते ही दूसरा आ जाता और कुछ न कुछ कारण निकाल कर मेरे पास रहने लगता । [७८१-७८२]

हे अगृहीतसकेता ! महामोह के परिवार द्वारा मैं जिस प्रकार पीडित किया गया, यदि उसका विस्तृत वर्णन करने बैठू तो वह बहुत लम्बा हो जायगा और तुम भी मुझे वाचाल कहने लगोगी, इसलिये संक्षेप में कहता हूँ, सुनो—

महामोह के प्रत्येक सेनानियों का घनवाहन पर प्रयोग

चित्तवृत्ति महाटवी में प्रमत्तता नदी के बीच स्थित तद्विलसित द्वीप के बारे में तो तुम्हें याद ही होगा । पूर्ववर्णित इस द्वीप में चित्तविक्षेप मण्डप, तृष्णा वेदिका और उस पर विपर्यास सिंहासन पर बैठे महामोह राजा अपने अविद्या शरीर से शोभायमान थे, यह भी तुम्हें याद होगा । विमर्श और प्रकर्ष ने प्रस्ताव ४ में इनका वर्णन किया है । हे विशालाक्षि ! यह सब वर्णन तुम्हें अच्छी तरह याद होगा । [७८३-७८७]

अगृहीतसकेता ने कहा कि उसे यह सब याद है, अब आगे सुनाओ ।

ससारी जीव ने घनवाहन के भव की अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुये कहा—

हे सुलोचने ! इस सम्बन्ध में विमर्श ने प्रकर्ष को जो बतलाया था वह तुम्हें स्मरण में होगा कि उस वेदिका पर मिथ्यादर्शन आदि बहुत से महामोह के अधीन राजा, योद्धा, माण्डलिक, सामन्त आदि जो अपनी स्त्रियो, परिवार और कर्मचारियों के साथ बैठे थे उनमें से प्रत्येक योद्धा सपरिवार मुझे कर्दशित करने के लिये मेरे पास आ पहुँचा । इसका कारण यह था कि इन सब का नायक महामोह मेरे समीपवर्ती था । फलस्वरूप उनमें से शायद ही कोई बचा हो जिसने मुझे त्रास न दिया हो । [७८८-७९१]

सब से पहले महामूढता ने मुझे उस भव के वर्तमान भावों और परिस्थितियों में इतना गृद्ध और मूर्छित कर दिया कि मैं सन्मार्ग से भ्रष्ट हो गया ।

मिथ्यादर्शन ने सदागम को मुझ से दूर हटाया और मेरी बुद्धि में इतना भ्रम उत्पन्न कर दिया कि मैं असत्य को सत्य मानने लगा ।

इसकी पत्नी कुदृष्टि ने मुझे से घर्म-बुद्धि से अनेक दारुण पाप करवाये और मुझे अधोगति मे धकेला ।

रागकेसरी ने निःसार और साधुजनो द्वारा निन्दित शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि विषयो के प्रति मेरे मन मे प्रीति उत्पन्न की और मेरे मन को दुर्बल बनाया ।

इसकी जगत्प्रसिद्ध पत्नी मूढता * के वश होकर मैं ससार की अनिष्टता को कभी न समझ पाया । [७६२-७६६]

महामोह के पुत्र द्वेषगजेन्द्र ने कारण, विना कारण जहाँ-तहाँ मुझमें अप्रीति उत्पन्न की और मुझे सन्तप्त किया ।

इसकी पत्नी अविवेकिता ने तो मुझे वशवर्ती बनाकर कार्य-अकार्य का विचार करने से ही रोक दिया ।

रागकेसरी के मंत्री विषयाभिलाष ने मुझे शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श मे अत्यन्त लोलुप बनाकर अपने वश में कर लिया ।

इसकी पत्नी भोगतृष्णा ने मुझे प्राप्त विषयो मे गाढ मूर्छान्ध बनाया और अप्राप्त भोगो के प्रति मेरे मन मे आकांक्षा उत्पन्न कर विडम्बित किया ।

[७६७-८००]

हे भद्रे ! गाम्भीर्यता के प्रबल विरोधी हास्य ने मुझे विना कारण ही बहुत बार हा-हा करके मुह फाड़-फाड़ कर हंसाया और मेरे मुख की गम्भीरता को नष्ट किया ।

हे भद्रे ! रति के वश विवश होकर मैंने मल, मूत्र, मास, चर्बी आदि दुर्गन्धित पदार्थों से भरी हुई स्त्रियो के साथ रमण किया ।

हे भद्रे ! भिन्न-भिन्न प्रसंगो को लेकर अरति ने मेरे मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित और सन्तप्त किया ।

भय ने मेरे मन मे आतंक पैदा किया कि मैं मर जाऊंगा या कोई मुझे मार देगा या मेरा राज्य छीन लेगा ।

प्रिय बन्धु की मृत्यु या घन के नष्ट होने आदि कारणो से शोक ने मुझे बार-बार विडम्बित किया ।

जुगुप्सा ने मुझे तत्त्वमार्ग से हटाकर मिथ्याबुद्धि मे लगाया और मुझे विवेकी-जनो के मध्य हास्य का पात्र बनाया ।

पूर्ववर्णित पितामह महामोहराज की गोद मे तूफान मचाने वाले राग-केसरी के आठ पुत्र और द्वेषगजेन्द्र के आठ पुत्र, इन सोलह कषाय बच्चो ने तो मुझे इतना उद्विग्न किया कि उसका वर्णन करना भी कठिन है । [८०१-८०८]

फिर, ज्ञानसवरण ने मुझे अन्तरंग ज्ञान-प्रकाश से रहित कर दिया, मेरे विचार बुद्धि और तर्क पर पदें डालकर मेरी मति को घेर लिया ।

फिर दर्शनावरण ने मुझ से घुर्र-घुर्र करवाया, मुझे निद्राधीन कर दिया । मुझे काष्ठ जैसा मूढ़ और चेष्टा रहित बनाकर किसी भी प्रकार के दर्शन से विमुख किया ।

हे सुन्दरागि ! वेदनीय ने मुझे कभी अत्यन्त आह्लादित और कभी सताप-विह्वल किया ।

हे सुलोचने ! आयुष्य नृपति ने मुझे बहुत लम्बे समय तक घनवाहन के रूप में कायम रखा ।

नाम नामक राजा ने अपनी शक्ति प्रदर्शित कर मेरे शरीर में अनेक चित्र-विचित्र रूप बनाये ।

हे सुमुखि ! गोत्र ने अपने प्रभाव से मुझे कभी उच्च वर्णीय और कभी नीच वर्णीय प्रसिद्ध किया । *

अन्तराय ने मुझे लाभ, दान, भोग, उपभोग में अपनी शक्ति को प्रकट करने से रोका । [८०६-८१४]

हे विशालाक्षि ! पापात्मा दुष्टाभिसन्धि ने मुझे आर्त्त और रौद्र ध्यान में फसाकर मुझसे अनेक पाप करवाये ।

इनके अतिरिक्त भी महामोह की सेना में जितने भी महारथी महायोद्धा थे उन सबने बारी-बारी से तत्काल ही मेरे पास आकर अपनी-अपनी शक्ति से मुझे प्रभावित किया ।

मुनि अकलक की उपेक्षा के कारण मैं अनाथ जैसा हो गया था, अतः मेरे इन भाव-शत्रुओं ने निर्भय होकर मुझे अनेक प्रकार से कदर्थित एवं पीड़ित किया । [८१५-८१७]

एक बार मुझे त्रस्त करने के लिये मकरध्वज (कामदेव) महामोह नरेन्द्र के पास आया । वह अपने साथ अपनी पत्नी रति, विषयाभिलाष मन्त्री और उसके पाँच कुटुम्बियों (बच्चे, पाँच इन्द्रियों) को साथ लेकर आया । हे मृगलोचनि ! अपने कार्य को सिद्ध करने के लिये वह कवच-सन्नद्ध होकर हाथ में तीर कमान लेकर आया । कामदेव को देखकर मोहराज अत्यन्त प्रसन्न हुए । स्वयं कामदेव भी अपने स्वरूप को देखकर प्रमुदित हुआ । मकरध्वज के सम्मिलन से तो मोहराज मदमस्त गन्ध हस्ति की तरह अत्यन्त बाधक बनकर मुझे अनेक प्रकार की पीड़ा देने को उद्यत हो गया । [८१८-८२२]

कामदेव के पुष्पबाण से आहत होते ही मैं शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गन्ध में अन्धे व्यक्ति के समान लुब्ध हो गया। मैं इन पाँचों भोगों में इतना डूब गया कि मेरी सद्बुद्धि कब नष्ट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। कीचड़ भरे गड्ढे में पड़े सूअर के समान मैं विषयों के अपवित्र कीचड़ में रात-दिन निर्लज्ज होकर निमग्न रहने लगा। अनेक प्रकार के भोगों को बहुत समय तक अनेक बार भोगने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई। घी पिलाने से कभी दुबला बन्दर मोटा हुआ है? जितने अधिक भोग मैं भोगता उतनी ही अधिक मेरी भोग-तृष्णा बढ़ती रहती। यह सत्य ही है कि बड़वानल अग्नि में पानी डालने से वह और भभकती है। चन्द्र-किरण के समान निर्मल अकलक के उपदेश, महामोह रूपी बादलों से आवृत हो जाने से मैं उन सब शिक्षाओं को पूर्णरूपेण भूल गया।

तब मुझे इस प्रकार भाव-शत्रुओं से घिरा हुआ देखकर सदागम ने समझ लिया कि अभी उसका अवसर नहीं है, अतः वह भी मेरे से दूर चला गया।

[८२३-८२८]

ऐसे विचित्र सयोगों में भी मेरी सभी इच्छाएँ पूर्ण होती थी, यह मेरे अन्तर्ग मित्र पुण्योदय की ही कृपा थी, पर उस समय मैं मूढ़ इस बात को नहीं समझ पाया।

कामदेव के वशीभूत होकर सब राज्य-कार्यों को छोड़कर मैं रात-दिन अपने अन्तःपुर-स्थित स्त्रियों के साथ भोग-विलास करते हुए रहने लगा। नगर में कोई सुन्दर स्त्री दिखाई देती या उसके सम्बन्ध में किसी से सुनता तो उस स्त्री को चाहे वह कुलवान हो या कुलहीन, पकड़वा कर अपने महल में मगवा लेता और बलात्कार पूर्वक उसे अपनी पत्नी बना लेता। न तो मैं पाप का ही विचार करता, न कुल-कलंक की ही चिन्ता करता,* न अपने राज्यधर्म के विषय में ही सोचता और न मंत्रियों द्वारा रोके जाने पर ही रुकता। [८२९-८३३]

राज्यभ्रष्ट घनवाहन

मेरे इस अधम आचरण से मेरी प्रजा, सामन्त, सगे-सम्बन्धी सभी मेरे से विरक्त हो गये, उद्विग्न एवं रुष्ट हो गये। मेरी सेना भी मेरी निन्दा करने लगी। सभी जगह गुणों की पूजा होती है, पूजा में सम्बन्ध कारणभूत नहीं होते। लोगों द्वारा हो रही मेरी निन्दा/गर्हा को जानते हुए भी मैं महामोह के वशीभूत होकर निन्दनीय कार्यों में आकण्ठ डूबा ही रहा। मुझ पापिष्ठ ने नीच कुलोत्पन्न, मनुष्यों के लिए अगम्य/अयोग्य स्त्रियों को भी अपने अन्तःपुर में रख लिया। [८३४-८३७]

मेरे नीरदवाहन नामक एक छोटा भाई था जो लज्जालु, विनयवान, सुस्वभावी, लोकप्रसिद्ध, पुरुषार्थी एवं महाउद्योगी था। मेरे अत्यन्त अधम व्यवहार से उद्विग्न प्रजाजन, सामन्त, मंत्री एवं सेनापति ने एक दिन एकत्रित होकर विचार

किया और सब ने एकमत होकर नीरदवाहन से एकान्त में कहा—कुमार ! अब धनवाहन अगम्य स्त्रियो में आसक्त, मर्यादाहीन, बुद्धिहीन, नष्टधर्म पशुतुल्य एवं कुलकलकी हो गया है । अब यह श्वान-तुल्य नराधम इस राज्य सिंहासन के योग्य नहीं रह गया है । यह तो राज्य को खो चुका है और वश को भी इसने लज्जित कर दिया है । अब इसका विनाश निकट ही है, अतः अब राज्य के प्रति उपेक्षा करना आपको और हमें शोभा नहीं देता । विरोधी राज्यों को हमारे राजा की इस अधोगति का पता लगे, उसके पहले ही राज्य की बागडोर आपको सभाल लेनी चाहिये । अन्यथा न आपके भाई रहेंगे, न राज्य रहेगा, न संपत्ति रहेगी, न हम रहेंगे, न मर्यादा रहेगी और न यह नगर ही बच पायेगा ।

मेरे भाई नीरदवाहन ने उनकी युक्तियुक्त बात को सुना और उनकी अभिलाषा एवं चेष्टाये देख कर वह उस पर विचार करने लगा । [८३८-८४५]

हे भद्रे ! इधर मेरे अतिअधम व्यवहार से निर्बल पड़ा हुआ मेरा अन्तरंग मित्र पुण्योदय भी अत्यधिक उद्विग्न हुआ और अन्त में मेरी अत्यन्त नीचता पूर्ण वृत्ति से घबराकर मुझे छोड़कर चला गया । मेरे पापों की अधिकता से मेरे भावशत्रु बढ़ते गये, परिणामस्वरूप मेरे कर्म की स्थिति अधिक लम्बी हो गई । इन सब आन्तरिक और बाह्य कारणों से मन्त्री, सामन्त और प्रजाजनो की बात को युक्तियुक्त समझ कर विचारपूर्वक नीरदवाहन ने राजा बनना स्वीकार कर लिया । नीरदवाहन की सम्मति प्राप्त होते ही उसी समय सैनिकों ने शराव के नशे में चूर मुझ को आकर बाँध लिया । मैंने इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई, पर मेरे कर्मचारियों या मेरे भाई-बन्धुओं आदि किसी ने मेरी कोई सहायता नहीं की । हे सुभ्रु ! उस समय नरक के परमाधामियों की तरह मेरे मन्त्रियों और सेनापति आदि ने मिलकर मुझे नरक तुल्य महाभयकर कैदखाने में डाल दिया । [८४६-८५१] *

सब ने मिलकर मेरे छोटे भाई नीरदवाहन का राज्याभिषेक बड़े हर्षोल्लास से किया । सब लोग हर्षित होकर नाचने लगे और हृदय से सतुष्ट हुए । कुस्वामी के नाश और सुस्वामी के गुणों से प्रसन्न सैनिकों और प्रजा ने खूब खुशियाँ मनाई । प्रसन्नता की उर्मियों को प्रकट करने के लिए उस समय प्रजा और सैनिकों ने क्या-क्या उत्सव नहीं मनाए ? [८५२-८५३] †

मल, मूत्र, कचरे आदि अतितुच्छ पदार्थों की दुर्गन्ध से भरा हुआ वह कैदखाना जिसमें मुझे रखा गया था बहुत सकडा और फिसलन भरा माता के गर्भ जैसा था । भूख-प्यास से व्याकुल और लोहे की जजीरो से जकड़े हुए मुझ को छोटे बच्चे भी मेरे पहले के दुर्व्यवहार को याद कर मारते और तिरस्कार करते थे । यातनास्थानों में भी मेरे सम्बन्धीजन आकर मेरा तिरस्कार करते । नरक में जैसे नारकी जीवों को शारीरिक सन्ताप दिया जाता है वैसे ही अनेकविध शारीरिक सन्ताप मुझे

उस कैदखाने में प्राप्त हुए। महामोह के वशीभूत एव राज्यभ्रष्ट होने से मुझे कितना मानसिक एव शारीरिक सन्ताप हो रहा था इसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। मेरे इस विपुल राज्यवैभव और समृद्धि को अन्य लोग भोग रहे हैं, इस शोक से मैं पीड़ित था। सुख में पले पोसे मेरे इस शरीर की ऐसी दुर्दशा हो, मेरे ही सेवक मेरा तिरस्कार/अपमान करे, इस प्रकार पीड़ित करे यह कितनी मानसिक-सन्ताप की बात थी। मेरे स्वर्ण भण्डार और रत्नों को जिन पर मेरा स्वामित्व था उसे दूसरे लोग चुरा रहे हैं। हाय मैं मारा गया। यो मैं धन-मूर्छा से व्यथित हुआ।

[८५४-८६०]

हे भद्रे ! दुःखपूरित नरक जैसे कारावास में मैं अपने पापकर्मों से बहुत समय तक रहा। हे चारुलोचने ! मैंने इतनी शारीरिक और मानसिक पीड़ाये महामोह और उसके परिवार के दोष के कारण ही सहन की थी, फिर भी ससार पर से मेरी आसक्ति कम नहीं हुई। बहुत समय तक कैदखाने में बैठा-बैठा भी मैं अन्य लोगों पर क्रोध करता रहा, आर्त-रौद्र ध्यान करता रहा और बदला लेने का विचार करता रहा। [८६१-८६३]

अन्त में मुझे दी हुई उस भव की गोली जीर्ण हुई और मेरी स्त्री भवितव्यता ने मुझे नई गुटिका प्रदान की तथा उसी के प्रभाव से पापिष्ठनिवास के सातवें मोहल्ले (सातवीं नरक) में मैं पापिष्ठ (नारकी) के रूप में उत्पन्न हुआ।

[८६४-८६५]

१६. अनन्त भव-भ्रमरा

पापिष्ठनिवास नगरी के अप्रतिष्ठान नामक स्थान पर मैं ३३ सागरोपम काल तक अनेक प्रकार के वज्र के काटों से छिन्न-भिन्न होते हुए गेद की तरह से उछलता रहा। फिर अन्य गोली देकर भवितव्यता मुझे पचाक्षपशुसस्थान में ले गयी और वहाँ मच्छ के रूप में उत्पन्न किया। वहाँ से मेरी गोली (आयु) समाप्त होने पर दूसरी गोली देकर भवितव्यता मुझे फिर पापिष्ठनिवास के अप्रतिष्ठान स्थान में ले गई और वहाँ से वापस पचाक्षपशुसस्थान में सिंह के रूप में उत्पन्न किया।

[८६६-८६८]

यहाँ से गोली समाप्त होने पर अन्य-अन्य गोलियाँ देकर पापिष्ठनिवास के चौथे मोहल्ले में और फिर पचाक्षपशुसस्थान में बिलाव के रूप में उत्पन्न किया। इस प्रकार मेरी पत्नी भवितव्यता ने विविध प्रकार के नये-नये रूप धारण करवाये

और प्रत्येक प्रसंग पर दुःख समुद्र के विस्तार का प्रतिक्षण साक्षात्कार करवाया ।* असव्यवहार नगर के अतिरिक्त प्रत्येक नगर में भवितव्यता मुझे बार-बार ले गई और ससार के समस्त स्थानों पर मुझे भ्रमण करवाया । हे सुन्दरि ! महामोह के परिवार से घिरा-हुआ और अपनी पत्नी भवितव्यता की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने कौन-कौन सा नाटक नहीं खेला । हे भद्रे ! मेरी पत्नी ने परिग्रह की आड़ में प्रत्येक योनि में मुझे अनेक प्रकार से विडम्बित किया । उसने मुझे गृह-कोकिलिका (गोह) सर्प और चूहे के रूप धारण करवाये, जिसमें मैं घन के भण्डार को प्राप्त कर प्रसन्न होता था और उसकी रक्षा करता था तथा किसी के द्वारा उसका हरण करने पर विह्वल होकर मृत्यु प्राप्त करता था । [८६६-८७४]

भवितव्यता प्रसन्न

जैसे घर्षण-घूर्णन न्याय से नदी में घिसते-घिसते पत्थर भी गोल हो जाता है उसी प्रकार अनन्त काल तक घिसते-घिसते जब मैं कुछ ठीक हुआ तब गजगामिनी भवितव्यता मुझ पर प्रसन्न हुई । अनन्त काल तक मेरे साथ भटक-भटक कर महामोह आदि भी थक जाने से अब कुछ निर्बल हो गये थे । हे सुमुखि ! मेरे पाप भी कम हुए थे, मेरी कर्मस्थिति भी कम हुई थी और मेरी कर्मग्रन्थी भी कुछ निकट आ गई थी । अतः अब भवितव्यता ने मुझे दूसरी गोली देकर मानवावास में उत्पन्न किया ।

मनुजगति के भरत क्षेत्र में साकेतपुर नगर में नन्द नामक व्यापारी अपनी पत्नी घनसुन्दरी के साथ रहता था । भवितव्यता की गोली के प्रभाव से मैं घनसुन्दरी की कुक्षि से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ । मेरा नाम अमृतोदर रखा गया । क्रमशः बढ़ते हुए काम-मन्दिर के समान मैं युवावस्था को प्राप्त हुआ । एक बार वहाँ जंगल में घूमते हुए मैंने सुदर्शन नामक साधु को देखा । उन्होंने भी कृपा कर मुझे उपदेश दिया । हे भद्रे ! उन्हीं के समीप मैंने इन महात्मा सदागम को फिर देखा । मुनि के उपदेश से मेरे मन में कुछ भद्र परिणाम उत्पन्न हुए और मैंने द्रव्यत/बाह्यत. श्रावकपन ग्रहण किया और नमस्कार मन्त्र आदि का उच्चारण/पाठ करने लगा । [८७५-८८४]

मेरी एकभवभेदी गोली के समाप्त होने पर भवितव्यता ने मुझे दूसरी गोली दी जिसके प्रभाव से मैं भवचक्र में स्थित विबुधालय में भुवनपति देव के रूप में उत्पन्न हुआ । विबुधालय में भुवनपति, व्यतर, ज्योतिष-और कल्पवासी पाटको में देव सज्ञक कुलपुत्र देव रहते हैं । पहले तीन के क्रमशः दस, आठ और पाँच भेद हैं । कल्पवासी के कल्पस्थ और कल्पातीत दो भेद हैं । कल्पस्थ देवों के १२ और कल्पातीत के ६ एवं पाँच आवास हैं । हे भद्रे ! उपर्युक्त चार प्रकार के देवों में से प्रथम प्रकार के देवों में मेरा जन्म होने से मैं विबुध (देव) जाति का कुलपुत्र हुआ । हे

पद्माक्षि ! यहाँ आकर मैं फिर सदागम को भूल गया । वह भी अपने अवसर की प्रतीक्षा करते हुए मुझे छोड़ कर मेरे से दूर चला गया । * मैं यहाँ डेढ़ पल्योपम तक महान ऋद्धि सम्पन्न देव के रूप में यथेष्ट सुख भोगता रहा और आनन्द में डूब कर लीलापूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगा । [८८५-८९०]

मेरा काल समाप्त होने पर सन्तुष्ट चित्त होकर मेरी पत्नी भवितव्यता ने फिर मुझे दूसरी गोली दी जिससे मैं मानवावास के बन्धुदत्त व्यापारी की पत्नी प्रियदर्शना की कुक्षि से बन्धु नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ । क्रमशः बढ़ते हुए मैं तरुण हो गया । तब एक बार मैं सुन्दर नामक मुनि के सम्पर्क में आया । उनके समीप भी मैंने इन सदागम महात्मा को देखा । मुनीश्वर ने मुझे सदागम के विषय में कुछ बताया और शिक्षा देकर मेरी आँखें खोलने का प्रयत्न किया । हे भद्रे ! इनके प्रभाव से मैं भावरहित जैन श्रमण (द्रव्य साधु) बन गया । [८९१-८९४]

द्रव्य श्रमणत्व के प्रभाव से मैं फिर विबुधालय में व्यतर रूप में उत्पन्न हुआ । यहाँ की महर्द्धि और सुख में मैं फिर सदागम को भूल गया । इसके पश्चात् मैं फिर मानवावास में लाया गया जहाँ फिर मेरी भेट सदागम से हुई । हे भद्रे ! इस प्रकार मेरी भार्या भवितव्यता के निर्देश से अनन्त भवचक्र में भटकते हुए मैंने अनन्त बार सदागम से भेट की और बार-बार इन्हे भूलता गया । इन महात्मा को भूल जाने से मैं अधिकाधिक भवचक्र में भटकता रहा और यदा कदा सदागम के सम्पर्क में आता रहा । इसके फलस्वरूप हे सुलोचने ! मैं अनन्त बार द्रव्य श्रावक बना, अनन्त बार द्रव्य साधु बना और मुझे इन महात्मा सदागम से मिलने का सौभाग्य भी मिलता रहा । जब-जब मैं महात्मा सदागम को भूलता तब-तब मुझे मेरी पत्नी भवितव्यता अनेक स्थानों पर ले जाती और भिन्न-भिन्न रूप से त्रसित करती । कई बार तो मैं इन महात्मा को भूलकर कुतीर्थिक यति (सन्यासी) आदि भी बना । उस समय मैंने इन सदागम महात्मा को भूठा और प्रपची तक बतलाया । इस प्रकार की परिस्थितियाँ इस अन्तरहित भवचक्र में अनन्त बार उत्पन्न हुई । इस भवचक्र में भटकते हुए कई बार मेरी कर्मस्थिति लम्बी हुई और कई बार छोटी हुई । कई बार मोहराज आदि शत्रु बलवान होते और कई बार महात्मा सदागम के प्रभाव से भावशत्रु अकुश में आते और निर्बल बनते । इस प्रकार बार-बार सदागम महात्मा से भेट होते रहने से मेरा इनसे अधिकाधिक सम्पर्क/परिचय बढ़ता गया । इस गाढ़ सम्पर्क से क्या हुआ ? यह भी तू सुनकर समझ ले । [८९५-९०५]

महात्मा सदागम के अधिक परिचय से मेरी चितवृत्ति अटवी कुछ निर्मल हुई । योग्य अवसर जान कर सेनापति सम्यग्दर्शन मेरे पास आने के लिये उद्यत हुआ । उसने सद्बोध मन्त्री से कहा—आर्य ! आपने पहले मुझे योग्य अवसर की प्रतीक्षा करने के लिये कहा था । मुझे लगता है कि ससारी जीव के पास मेरे जाने

का अब उचित समय आ गया है। अतः हे नरोत्तम ! आप महाराजा से पूछें, यदि उनकी आज्ञा हो तो अब मैं ससारी जीव के पास जाऊँ। [६०६-६०८] *

सद्बोध—भाई ! तूने बहुत ठीक कहा। तुमने योग्य अवसर को बराबर ढूँढा है। पश्चात् सद्बोध मंत्री ने फिर चारित्र्य धर्म महाराज से पूछा। महाराज ने मंत्री के कथन को स्वीकार किया और सेनापति सम्यग्दर्शन को मेरे पास भेजने की आज्ञा प्रदान की। [६०९-६१०]

मेरे पास आने से पहले सम्यग्दर्शन ने मंत्री से पूछा—हे देव ! यदि आपकी आज्ञा हो तो इस पापरहित निर्दोष पुत्री विद्या को भी अपने साथ ले जाकर उसे भेट स्वरूप प्रदान करूँ। इससे ससारी जीव को भी सतोष होगा।

सद्बोध—सेनापति ! अभी विद्या को ले जाने का समय नहीं आया है। क्यों ? इसका कारण भी सुनो। यह ससारी जीव अभी बहुत कच्चा है। अभी वह तुम्हें अच्छी तरह पहचान नहीं सकेगा अभी तो वह तुम्हें सामान्य रूप से ही स्वीकार करेगा। जब तक वह तेरे तात्त्विक स्वरूप को न समझे और समझ कर उसे भलीभाँति धारण न करे तब तक विद्या कन्या उसे नहीं दी जा सकती। अभी हम उसके कुल और शील को नहीं जानते। अभी हमारा उससे गाढ़ परिचय भी नहीं है। यदि वह विद्या का पराभव/तिरस्कार करे, उसके साथ अच्छे सम्बन्ध न रखे तो मेरे जैसे को बहुत दुःख होगा। अतः अभी विद्या को बिना लिये ही तुम उसके पास जाओ। योग्य समय पर वह तेरा स्वरूप अच्छी तरह से समझेगा। जब तेरा वास्तविक स्वरूप उसके ध्यान में आ जायगा तब मैं विद्या को लेकर वहाँ आऊँगा। अभी ससारी जीव को सदागम का आश्रय प्राप्त हुआ है और उसके मोहादि भावशत्रु निर्बल हुए हैं तथा उसके सुख के स्वाद को चखा है। यह महाराज चारित्र्यधर्मराज के प्रति उन्मुख भाव वाला हुआ है और उसके मानस में महाराज के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई है। अभी तुम विद्या कन्या के बिना जाओगे तब भी बहुत लाभ प्राप्त होगा, अतः अभी तुम अकेले ही जाओ। [६११-६१६]

सम्यग्दर्शन—जैसी महाराज की आज्ञा और आपका परामर्श।

इस प्रकार महाराज के आदेश से और मंत्री के परामर्श से सेनापति अकेला ही मेरे पास आने के लिए निकल पड़ा। समय पर विद्या को अपने साथ लेकर आने के लिए उसने मंत्री को सकेत कर दिया। [६२०]

१७. प्रगति के मार्ग पर

हे भद्रे ! मानवावास के जनमदिर नगर मे आनन्द गृहस्थ अपनी पत्नी नन्दिनी के साथ रहता था । भवितव्यता द्वारा दी गई गोली के प्रभाव से मैंने नन्दिनी की कुक्षि मे प्रवेश किया और उसके पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ । वहाँ मेरा नाम विरोचन रखा गया । क्रमश बढते हुए मैं युवावस्था को प्राप्त हुआ ।

धर्मघोष मुनीन्द्र की धर्मदेशना

एक समय में नगर के बाहर चितनन्दन उद्यान मे घूमने गया । वहाँ मैंने धर्मघोष आचार्य को देखा । इस समय मेरी कर्मस्थिति सक्षिप्त हो गई थी और महामोहादि भावशत्रु निर्बल हो गये थे । अतः मैंने महाभाग्यवान आचार्य के चरण छूए और निर्जीव स्वच्छ भूमि देखकर बैठ गया । आचार्य के दर्शन से मेरे मन मे भद्र भाव उत्पन्न हुए और मैं धर्म-सन्मुख हुआ । मेरे हृदय के भावो को ज्ञान से जान कर आचार्यश्री ने कानो को पवित्र करने वाले अमृत के समान आनन्ददायक मधुर शब्दो से उपदेश देना प्रारम्भ किया :—

ससार मे मनुष्य जन्म प्राप्त करना अति कठिन है, उसमे भी जैन धर्म की प्राप्ति तो और भी कठिन है ।* जिस बुद्धिमान पुरुष को इनकी प्राप्ति हो, उसे तो इनके द्वारा परमपद की प्राप्ति करनी ही चाहिये । ऐसा न करने से क्या होगा ? यह भी सुनलो । इस भयकर ससार रूपी अन्तरहित मार्ग पर उसे यात्रा के लिये आवश्यक सामग्री एव पाथेय साथ मे लिये बिना ही चलने से मार्ग मे अतुलनीय दुःख परम्परा का भाजन बनना पडेगा । साथ ही प्राणी को यह भी समझना चाहिये कि कुशल कर्म ही ससार-समुद्र को पार करने के मुख्य साधन है, अतः उसे कर्मयोगी की तरह अच्छे कार्य ही करने चाहिये । ऐसे असूत्य मनुष्य जन्म को व्यर्थ नही खोना चाहिये । [६२१-६२८]

सन्मार्ग-दर्शन

उस समय धर्मघोष आचार्य के पास महात्मा सदागम भी पुनः दृष्टिगोचर हुए । मुनीन्द्र के वचनो को अगीकार करने की आकाक्षा जागृत हुई और मैंने आचार्यश्री से पूछा—भगवन् ! मुझे क्या करना चाहिये, यह बताने की कृपा करे ।

आचार्य—भद्रे ! सुनो, तुम्हे इस संसार नाटक का पूर्णरूपेण अनादर करना चाहिये । जिनके रागद्वेष और मोह नष्ट हो गये है और जो अनन्त ज्ञान, दर्शन,

वीर्य, और आनन्द से परिपूर्ण है ऐसे परमात्मा की आराधना करनी चाहिये । उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर चलने वाले साधु भगवन्तो की भक्ति करनी चाहिये और जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्ष रूपी नौ तत्त्वों को सच्चे तत्त्वों के रूप में स्वीकार करना चाहिये । समस्त प्रकार से तीर्थंकर महाराज के वचनरूपी अमृत का पान करना चाहिये । उनके साथ एकात्मकता धारण करनी चाहिये अथवा उपकारी-उपकारक भाव को समझना चाहिये । आत्महितकारी अनुष्ठान करना चाहिये । पुण्यानुबन्धी पुण्य का सचय करना चाहिये । अन्तःकरण को निष्कलक रखना चाहिये । कुविकल्परूपी वचन-जाल का त्याग करना चाहिये । भगवान् के वचन के सार को ढूँढ निकालना चाहिये । राग-द्वेष आदि दोषों को पहचानना चाहिये । सद्गुरु के उपदेशरूपी औषधि को ग्रहण करना चाहिये । निरन्तर मन को सदाचरण में लगाना चाहिये । दुर्जनो द्वारा प्रणीत कुधर्म के वचनों का तिरस्कार करना चाहिये । महापुरुषों के मध्य में अपने को स्थापित करना चाहिये और निष्प्रकपित स्थिर चित्त से रहना चाहिये ।

सम्यग्दर्शन का आगमन

धर्मघोष आचार्य का उपर्युक्त मधुर व्याख्यान चल ही रहा था कि सेनापति सम्यग्दर्शन वहाँ आ पहुँचा । अति कठिनता से भेदी जाने योग्य कर्मग्रन्थि को भेद कर मैंने उसे देखा । उसे देखते ही मुझे आचार्य के उपदेश के प्रति रुचि हुई और उनके कथन पर श्रद्धा पैदा हुई, जिससे मुझे लगा कि सेनापति मेरा वास्तविक हितकारी बन्धु है । मैंने आचार्यश्री से कहा — नाथ ! आपकी आज्ञानुसार कर्त्तव्य करने के लिये मैं तत्पर हूँ । फिर आचार्य को वन्दन कर मैं अपने घर गया ।

अब मैं सम्यग्दर्शन युक्त हुआ और मुझे तत्त्व पर श्रद्धा हुई, जिससे मेरी आत्मा पवित्र हो गई । किन्तु, अभी मेरी यह श्रद्धा विशिष्ट ज्ञान से रहित थी । हे सुमुखि ! 'जिनेन्द्र भगवान् ने जो कुछ कहा है वही निश्चय सत्य है' इस प्रकार की श्रद्धा से मैं उस समय प्रसन्न था । सदागम ने अपना विज्ञान मुझे थोड़ा-थोड़ा बतलाया था वही मैं जानता था, किन्तु वस्तु के सूक्ष्म भाव एवं गहन भावार्थ को अभी मैं नहीं समझता था । मेरे गुरु बहुत ही योग्य और उपदेश-कुशल थे, फिर भी वे मुझे सूक्ष्म ज्ञान नहीं दे सके, क्योंकि विशेष ज्ञान के लिये आवश्यक योग्यता अभी मुझे प्राप्त नहीं हुई थी । हे सुन्दरागि ! श्रद्धा और * ज्ञान का वास्तविक कारण तो अपनी योग्यता ही है, गुरु तो सहकारी कारण निमित्त मात्र है । उदाहरण के तौर पर देख—घनवाहन के भव में अकलक मुनि एवं कोविदाचार्य ने मुझे उपदेश देने का बहुत प्रयत्न किया था, पर मुझ पर कुछ भी असर नहीं हुआ था, मुझे श्रद्धा भी नहीं हुई थी । हे सुमुखि ! उसके पश्चात् भी मेरा अनन्त बार सदागम से सम्पर्क हुआ पर मैं श्रद्धाशून्य होने से उसकी बात को सत्य ही नहीं मानता था । प्राणी में

जब जितनी योग्यता होती है तब उतने ही गुण उसे प्राप्त होते हैं। योग्यता बिना गुण-प्राप्ति या उसकी वृद्धि नहीं हो सकती। अतः आचार्य के उपदेश से मुझे मात्र सूक्ष्म ज्ञानरहित सच्ची श्रद्धा हुई, क्योंकि उस समय मुझ में इतनी ही योग्यता/पात्रता थी। [६२६-६३७]

गृहिधर्म का आगमन

कर्मग्रन्थी का भेद करते हुए मैंने कर्मस्थिति को क्षीण किया था। उस समय उसमें से भी दो से नौ पल्योपम की स्थिति को मैंने और कम कर दिया, जिससे चारित्रधर्मराज का पुत्र गृहिधर्म मेरे पास आया। मैंने उसे सामान्य तौर से पहचाना, विस्तृत परिचय नहीं कर सका। मैंने कतिचिद् सामान्य व्रत नियम भी ग्रहण किये और तदनुसार उनका पालन भी किया। मैंने जितना पालन किया वह श्रद्धा से विशुद्ध बुद्धिपूर्वक किया, परिणामस्वरूप भवितव्यता मुझे दूसरी गोली देकर कल्पवासी विवुधालय में ले आई। [६३८-६४०]

सौधर्म देवलोक : पूर्वभव-स्मरण

सौधर्म के नाम से प्रसिद्ध प्रथम देवलोक में देदीप्यमान देवता का रूप धारण करते हुए मैं क्षणभर में सुख-शय्या से जागृत हुआ। देवता का जन्म किस प्रकार होता है और उस समय उसका शरीर कैसा होता है यह सुनने योग्य है, अतः सुन—

एक दिव्य पलंग पर सुन्दर अति कोमल स्पर्श वाला बिछौना था। उस पर बहुत ही मुलायम चित्तानन्ददायक आच्छादन (चादर) बिछा था। आस-पास अति सुगन्धित फूलों और धूप की सुगन्ध फैल रही थी। आँखों को प्रिय लगने वाला दिव्य वस्त्र का अति सुन्दर चन्दोवा पलंग के ऊपर बधा हुआ था।

वहाँ मेरे सन्मुख दोनों हाथ पसार कर खड़े हुए देवताओं के आनन्द स्वर से मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उस समय मेरे शरीर पर मुकुट, कड़े, बाजूबन्द, हार और कुण्डल आदि आभूषण सुशोभित हो रहे थे। शरीर पर सुगन्धित लेप, मुख में पान और कण्ठ में सदैव ताजा रहने वाला पुष्पहार था। ऐसे सुन्दर सयोगों में मैं शय्या से उठकर बैठा हुआ। उस समय चारों दिशाये प्रकाशमान हो रही थी।

उस समय शय्या के पास ही देवागनाएं खड़ी थी, जिनके सुन्दर नेत्र निर्नि-
मेष होते हुए भी अति चपल थे, जो अत्यन्त सुन्दर थी और प्रेम भरी आँखों से 'जय जय नन्दा, जय जय भद्रा' बोल रही थी। वे कह रही थी 'हे नन्द ! हे भद्र ! आपकी जय हो। आप देव हैं। आप हमारे स्वामी हैं। हम आपकी दासिया हैं।' इस प्रकार अद्भुत रूप सौन्दर्य वाली वे देवियां मधुर एवं कर्णप्रिय शब्दों से बोल रही थी।

[६४१-६४७]

मेरे आस-पास ऐसी अद्भुत समृद्धि को देखकर मेरी आँखें विस्मय से प्रफुल्लित हो गई और मैं सोचने लगा कि कौन से सत्कार्य के फलस्वरूप मुझे यह ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त हुई है। हे विमललोचने ! उस समय मुझे ज्ञान हुआ कि विरोचन के भव मे मैंने रुचि और समझ पूर्वक जो गृहस्थ-धर्म का पालन किया था उसी का यह फल मुझे मिला है। मैं सोच ही रहा था कि सेनापति सम्यग्दर्शन और सदागम मेरे पास आ पहुँचे। तब मुझे ध्यान आया कि यह सब इन पुण्यपुरुष महात्माओं का प्रताप है। उसी समय मैंने दोनों को अपने बन्धु के समान स्वीकार कर लिया। इस निश्चय के साथ ही मैं शय्या से उठा और देवताओं के योग्य अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने में लग गया। [६४८-६५१] *

देव कर्त्तव्य का पालन

देवभूमि में रत्नकिरणों की प्रतिच्छाया से रक्तिम दिखाई देने वाले जल से पूर्ण और प्रफुल्लित कमलों से शोभायमान सरोवर में हृष्ट-पुष्ट नितम्ब और पयो-धरो वाली रूपवती देवांगनाओं के साथ मैंने जलक्रीड़ा की। फिर मैं लीलापूर्वक जिन मन्दिर में गया। यह जिन मन्दिर अति भव्य और शुद्ध स्वर्ण से निर्मित था तथा इसका आगम रत्न-जटित था। वहाँ दृढ भक्ति पूर्वक मैंने जिनेन्द्र भगवान् को वन्दन किया। फिर मैंने तीर्थकर देव के वचनों से परिपूर्ण मणिरत्नमय निर्मल पत्रों में सग्रहित मनोहर पुस्तक को खोला। इस पुस्तक के लिखित वर्णन को पढ़ने से रोम-रोम विकसित होता था। ऐसी सुन्दर पुस्तक को पढ़ा और मुझे क्या-क्या करना है, इसकी जानकारी उस ग्रन्थ से प्राप्त की। इस देवलोक में मैंने इच्छानुसार पाँचों इन्द्रियों के भोग भोगे और दो सागरोपम से कुछ कम काल तक मैं यहाँ आनन्दपूर्वक रहा। [६५२-६५५]

कलन्द आभीर

यहाँ का समय पूरा होने पर भवितव्यता ने मुझे फिर एक गोली दी जिससे मैं पुनः मानवावास में मदन नामक आभीर (ग्वाले) की पत्नी रेणा की कुक्षि से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। यहाँ मेरा नाम कलद रखा गया। हे सुन्दरागि ! यहाँ आने पर मेरे प्रिय बन्धु सम्यग्दर्शन और सदागम को तो मैं भूल ही गया। वे यहाँ आये ही नहीं। हे भद्रे ! मैंने वहाँ गृहिधर्म को भी नहीं देखा। क्योंकि, सम्यग्दर्शन और सदागम के अभाव में वह एकाकी दृष्टिगोचर भी नहीं होता। फिर भी, हे हस-गामिनि ! पूर्वभवं में मेरा कुछ विकास हुआ था जिससे मैं पाप से डरता रहा और भद्र परिणाम से ही मैंने ग्वाले के भव को पूरा किया। [६५६-६५९]

विस्मृति और भ्रमण

भवितव्यता द्वारा दी गई अन्य गोली से मैं मानवावास से ज्योतिषी देवगति में उत्पन्न हुआ। यहाँ भी मुझे अतुल सम्पत्ति प्राप्त हुई। खूब इन्द्रियों को तृप्त

किया और प्रचुर भोग भोगे । यहाँ महामोह और परिग्रह से कई बार भेट हुई । मैंने उनसे सम्बन्ध बढ़ाया और उनके प्रति विशेष पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया । उन्हें मैंने अपना मित्र मान लिया । सम्यग्दर्शन और सदागम को तो मैं बिलकुल भूल ही गया । [१६०-१६२]

ज्योतिषी देव का मेरा काल समाप्त होने पर भवितव्यता ने फिर मुझे दूसरी गोली देकर पचाक्षपशुसंस्थान में मेढक के रूप में उत्पन्न किया । महामोहादि से सम्बन्ध बढ़ाने के कारण मेरी पत्नी भवितव्यता मुझसे रुष्ट हो गई थी और उसे मुझे नाच नचाने की आदत पड़ी हुई थी, इसीलिये मेढक के भव की गोली जीर्ण हो जाने पर उसने मुझे नई-नई गोलियाँ देकर मुझसे अनेक रूपों में नाटक करवाये और अनेक स्थानों पर इधर-उधर भटकाया । [१६३-१६४]

वासव

नानाविध स्थानों में भ्रमण करवाकर मेरी पत्नी भवितव्यता ने फिर मुझे मानवावास के कम्पिलपुर नगर के राजा वसुबन्ध की घरा नामक रानी की कूख से वासव नामक राजपुत्र के रूप में उत्पन्न किया । यहाँ मेरे पास वैभव होने पर भी मैं सत्कृत्य करता था जिससे सर्व प्रिय हो गया था । युवक होने पर एक बार मैं शान्तिसूरि नामक सद्धर्मोपदेशक से मिला । हे भद्रे ! इनका उपदेश सुनने के बाद मुझे सम्यग्दर्शन और सदागम भी दिखाई दिये । इनके अधिक परिचय से मेरे सुहृदाभास शत्रु महामोहादि कुछ निर्बल हुए । महामोहादि भावशत्रु बाहर से मित्र जैसे लगते थे पर वास्तव में वे मेरे आन्तरिक शत्रु ही थे, किन्तु अभी तक मैं उन्हें अच्छी तरह नहीं परख सका था ।

हे चारुभाषिणि ! सम्यग्दर्शन और सदागम के सम्पर्क एवं प्रताप से यहाँ मुझे कुछ लाभ हुआ । यहाँ का काल समाप्त होने पर भवितव्यता मुझे दूसरे देवलोक में ले गई ।^५ यहाँ भी मेरा सम्यग्दर्शन और सदागम से परिचय हुआ । यहाँ बहुत समय तक मैंने देवताओं के दिव्य और अतुल सुखों का उपभोग किया और आनन्द में समय व्यतीत किया । [१६५-१७०]

सम्यग्दर्शन और सदागम की जय-पराजय

देवलोक से मैं फिर मनुजगति के काचनपुर नगर में आया । महामोह के दोष से यहाँ भी मैं सम्यग्दर्शन और सदागम को भूल गया । हे भद्रे ! इस प्रकार मैंने असंख्य बार सम्यग्दर्शन और महात्मा सदागम से भेट की होगी और अनेक बार ये मेरे पास से चले गये होंगे । सम्यग्दर्शन तो मेरे पास से एकदम ही चले गये थे । इसका कारण यह था कि मैं सख्यातीत स्थानों पर भटका किन्तु अभी तक मैंने वास्तविक विरति (त्याग) भाव धारण नहीं किया था । मात्र ऊपरी श्रद्धा से

सन्तुष्ट होकर श्रावक बना था पर सर्वविरति (पूर्ण त्याग) की भावना नहीं हुई थी। क्योंकि, कई बार नैसर्गिक सरलता के कारण और कई बार किसी को प्रसन्न रखने के लिए मैंने श्रद्धायुत होकर श्रावक वेष धारण किया था, किन्तु हृदय से सर्वविरति भाव कदापि धारण नहीं किया था। संख्यातीतवार जब-जब सम्यग्दर्शन से भेट होती थी तब-तब मेरा सदागम से अवश्य मिलाप होता था और उसके मूल में सामान्य रूप से गृहधर्म अवश्य रहता था। कई बार ऐसा भी बना कि गृहस्थ धर्म के साथ मैंने सम्यग्दर्शन को नहीं भी देखा। सामान्यतः सम्यग्दर्शन के साथ सामान्य गृहस्थधर्म और सदागम को मैंने असंख्य बार देखा। जब-जब मैंने इन तीनों को देखा तब-तब मुझे सुख प्राप्त हुआ, पर बीच-बीच में कई बार मैंने इन्हें छोड़ भी दिया। अकेले सदागम को तो मैंने अनन्तबार देखा, पर इसके बिना सम्यग्दर्शन कभी दिखाई नहीं दिया। [६७१-६७६]

हे भद्रे ! जब-जब सम्यग्दर्शन मेरे पास होता तब-तब पुण्योदय मेरा मित्र बना रहता और मेरे अनुकूल रहता। मानवावास या विबुधालय में मुझे जो यथेष्ट भोग, संपत्ति और विलास के सुख-साधन प्राप्त होते थे वे सब पुण्योदय के ही प्रताप से प्राप्त होते थे। हे भद्रे ! सम्यग्दर्शन की उपस्थिति से अन्य लाभ यह होता था कि मेरी कर्मस्थिति लघ्वी (सक्षिप्त) होती जाती, भावशत्रु भयभीत रहते और महामोहादि चुप पड़े रहते। हे सुमुखि ! जब कभी मेरे भावशत्रु प्रबल हो जाते तब मेरा पुण्योदय मित्र मुझ से दूर हो जाता जिससे मुझे बहुत त्रास होता। पुण्योदय के दूर होते ही मेरे समक्ष दुःख के पहाड़ खड़े हो जाते। इस सब के फलस्वरूप ही भवितव्यता मुझे अनन्त काल से भटका रही थी। पुण्योदय के अभाव में कर्मस्थिति फिर लम्बी हो जाती और मन एकदम अधम तथा तत्त्व-श्रद्धा-रहित हो जाता। ऐसे समय मोहादि महाशत्रु प्रबल हो जाते और मुझ पर अपना प्रभुत्व जमाते तथा सम्यग्दर्शन और सदागम मुझ से दूर चले जाते। ऐसी घटना अनेक बार घटी।

[६८०-६८६]

एक विशेष बात तुझे और बतलाऊँ कि मिथ्यादर्शन द्वारा जब सेनापति सम्यग्दर्शन पराभूत होता तब ज्ञानसंवरण * सदागम पर विजय प्राप्त कर उसे भी दूर कर देता। कभी सम्यग्दर्शन और सदागम भी विजय प्राप्त कर मिथ्यादर्शन और ज्ञानसंवरण को दूर भगा देते।

हे भद्रे ! इस प्रकार दोनों पक्षों की जय-पराजय चलती ही रहती। देश, काल, बल और परिस्थिति के अनुसार जब जिसकी प्रबलता होती तब उसकी विजय और विपक्ष की पराजय होती। इस प्रसंग में मुख्य बात यह थी कि दोनों पक्षों में से जिस पक्ष के प्रति मैं अपना प्रेम प्रदर्शित करता प्रायः उसकी विजय होती और जिसके विरुद्ध रहता उसकी पराजय होती। दोनों पक्षों की हार-जीत अनन्त काल तक होती रही। [६८७-६९०]

विभूषण

वहिन अगृहीतसकेता ! अन्यदा भवितव्यता ने मुझे नई गोली देकर मानवा-वास के मध्यवर्ती सुन्दर सोपारक नगर के व्यापारी शालिभद्र की पत्नी कनकप्रभा की कुक्षि से पुत्र रूप में उत्पन्न किया । यहाँ मेरा नाम विभूषण रखा गया ।

महापुरुषों की निन्दा : आशातना

एक समय मैं शुभकानन उद्यान में गया । वहाँ मुझे सुधाभूत आचार्य के दर्शन हुए । मैंने उनका उपदेश सुना । उसी समय मेरी सेनापति सम्यग्दर्शन और इन महात्मा सदागम से भेट हुई । उपदेश सुनकर मुझे तत्त्व पर रुचि/श्रद्धा हुई, पर मन में विरति (त्याग) भाव उत्पन्न नहीं हुआ । हे निष्पापे ! गुरु के आग्रह से आंतरिक सच्ची इच्छा के बिना मैं साधु भी बन गया । मैंने साधु का वेष धारण किया और साधुओं के बीच रहा भी, पर कर्म-दोष से मैं विभाव (विपरीत) मार्ग पर चला गया और अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल गया । ऐसे अवसर पर महामोहादि पुनः प्रवल हो गये और सम्यग्दर्शन तथा सदागम भावतः मेरे से दूर चले गये । महामोह के वशीभूत में परनिन्दा करने लगा, सकारण या अकारण दूसरों पर आक्षेप करने लगा । मैंने तपस्वियों की निन्दा की, आदर्श चरित्र वाले महापुरुषों की निन्दा की, सत्क्रिया में रुचि रखने वाले प्राणियों की टीका-टिप्पणी की । ऐसे उच्चस्तरीय पुरुषों की निन्दा करते हुए मेरे मन में किंचित् भी ग्लानि नहीं हुई । बात यहाँ तक पहुँची कि संघ, श्रुतज्ञान, गणधरो और स्वयं तीर्थंकरों की निन्दा और आशातना करने से भी मैं नहीं चूका । गणधर और तीर्थंकर भी अमुक विषय को बराबर नहीं समझ सके, ऐसे आक्षेप मैंने किये । यो साधु का वेष धारण करके भी मैं पूर्णरूपेण पापात्मा, गुणों का शत्रु और महामोहा-भिभूत भयंकर मिथ्यादृष्टिवान बन गया ।

दुःख-समुद्र में पतन

हे भद्रे ! ऐसी पाप चेष्टाओं के परिणाम स्वरूप मैं अति कठिन दुर्भेद्य कर्मसमूह से घिर गया । परिणाम स्वरूप मेरी पत्नी भवितव्यता ने मुझे फिर से अनन्त काल तक दुःखसमुद्र में डुबा कर लगभग सभी स्थानों पर भटकाया । इस ससार में रही हुई समस्त द्रव्यराशि को मैंने अर्धपुद्गल-परावर्तन से कुछ कम समय में भोग लिया और चारों तरफ खूब भटका । हे पद्मपत्राक्षि ! इस ससार-चक्र के भ्रमण में एक भी विपत्ति शेष न रही जो मुझ पर न पड़ी हो, अर्थात् एक भी दुःख या विडम्बना बाकी न रही । [६६१-१००४]

प्रज्ञाविशाला की विचारणा

ससारी जीव की उपर्युक्त आत्मकथा सुनकर उसके भावार्थ को थोड़ा-थोड़ा समझने वाली अगृहीतसकेता मन में चकित हुई । इस आत्मकथा को सुनकर प्रज्ञा-विशाला के मन में* तीव्र सवेग उत्पन्न हुआ और वह सोचने लगी—

मैं ऐसा समझती हूँ कि ससारी जीव को लगे समस्त पापों में से महामोह और परिग्रह अति भयकर है। इसका कारण यह है कि जब ससारी जीव को सम्यग्दर्शन का परिचय नहीं हुआ था और वह किसी भी प्रकार के गुणों से रहित था तब क्रोधादि पापों ने उसे अनर्थ-परम्परा में भोका, उसे नचाया, इसमें तो आश्चर्य ही क्या? किन्तु सम्यग्दर्शन का परिचय होने और गुण प्राप्त करने के पश्चात् भी महामोह और परिग्रह ने इसे दीर्घकाल तक ससार के सभी स्थानों में भटकाया, इसीलिये ये दोनों अतिप्रबल अनर्थकारी हैं।

जहाँ-जहाँ महामोह और परिग्रह होते हैं, वहाँ-वहाँ क्रोधादि तो होते ही हैं, क्योंकि इस समस्त समुदाय का नायक महामोह ही है। परिग्रह भी इस सब का आश्रय स्थान है, क्योंकि यह लोभ का मित्र है और लोभ महामोह की सेना में मुख्य अधिकारी है। अतः संसारी जीव के गुणों के घात के लिए ये दोनों मूलतः नायक हो तो इसमें भी क्या आश्चर्य? वैसे क्रोधादि भी प्राणी के सद्गुणों का नाश करने में समर्थ हैं, किन्तु ये दोनों उच्चस्तर पर पहुँचे हुए प्राणी को भी नीचे गिराने में समक्ष हैं, इसीलिये ये अति दारुण कहे जाते हैं। महामोह के बिना क्रोधादि तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वे तो बेचारे पैदल सैनिकों जैसे हैं। इन्हें आज्ञा देने वाले सेनापति तो ये दोनों ही हैं। सिद्धि-प्राप्ति के इच्छुक प्राणियों के लिये विशेष रूप से अनुक्रम से इनके दोषों का यहाँ दिग्दर्शन कराया गया है। ससारी जीव के समस्त अनर्थों के जनक ये दोनों ही हैं। गुरु महाराज इस वास्तविकता को नित्य ही अपने उपदेश द्वारा लोगों को बताते रहते हैं, चेतावनी देते रहते हैं, फिर भी लोग इन दोनों पापियों का त्याग नहीं करते, तब क्या किया जाय? कोविदाचार्य ने श्रुति को दुष्टा कहा था, पर मूर्ख मनुष्य बार-बार उसी में आसक्त होते हैं, उसके हाथ में फसकर उसके खिलौने बन जाते हैं। [१००५-१०२०]

प्रज्ञाविशाला को गाढ़ चिन्तन में सलग्न देखकर भव्यपुरुष ने पूछा—कहिये माताजी! आप क्या सोच रही हैं?

उत्तर में प्रज्ञाविशाला ने कहा—वत्स! पहले तू निराकुल होकर ससारी जीव की पूरी आत्मकथा सुनले, शीघ्रता न कर। मेरे मन में जो विचार उठे हैं वे मैं तुम्हें बाद में सुना दूँगी। इसकी आत्मकथा अब लगभग समाप्त होने आ रही है, अतः तू पहले इसे ध्यान पूर्वक सुनले।

यह सुनकर राजकुमार भव्यपुरुष आदर सहित चुप हो गया। ससारी जीव * पुनः अपनी आत्मकथा का शेष भाग सुनाते हुए कहने लगा।

[१०२१-१०२४]

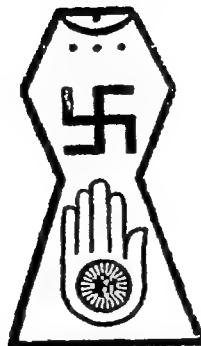
विशद

वहिन अगृहीतसकेता ! इसके पश्चात् भवितव्यता मुझे भद्रिलपुर नगर के राजा स्फटिकराज की पत्नी विमला रानी की कूख में ले गई । वहाँ मैं उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम विशद रखा गया । राजवैभव के आनन्द का उपभोग करते हुए, क्रमशः बढ़ते हुए मैं युवावस्था को प्राप्त हुआ । एक समय मेरा सुप्रबुद्ध मुनि से मिलन हुआ । इनकी सुसगति से मुझे जैन-शासन का बोध हुआ । हे भद्रे ! उस समय सेनापति सम्यग्दर्शन, महात्मा सदागम और राजकुमार गृहिधर्म से मेरी पुनः मित्रता हुई । वहाँ मैंने व्रतो का पालन किया और मेरी आत्मा तात्त्विक श्रद्धा से पवित्र हुई । इस स्थिति में मैं वहाँ लम्बे समय तक रहा । मात्र सूक्ष्म पदार्थों का पृथक्करण करने योग्य गहन ज्ञान मुझे नहीं हुआ था, पर मैं धीरे-धीरे प्रगति कर रहा था । परिणाम स्वरूप मेरा अन्तरंग मित्र पुण्योदय फिर से प्रकट हुआ और मेरे साथ अधिकाधिक प्रीति बढ़ाता गया ।

गमनागमन

पुण्योदय के प्रताप से मैं तीसरे देवलोक में गया जो विबुधालय का एक भाग है । वहाँ मैंने शब्दादि पाँचो इन्द्रियो के सुन्दर/प्रशस्त भोगों को खूब भोगा । देवलोक में तो इन्द्रिय भोगों की विपुलता रहती ही है । सात सागरोपम काल तक मैं देवलोक में रहा, फिर मानवावास में आया, वहाँ से फिर विबुधालय में गया । हे भद्रे ! यो अनेक बार मेरा आवागमन होता रहा । संक्षेप में, मेरे तीनो मित्रों के साथ मैंने बारह ही देवलोको को कई बार देखा । बीच-बीच में कभी-कभी मेरे मित्र मुझे छोड़ भी जाते थे, पर क्रमशः इन तीनों मित्रों के साथ मेरे सम्बन्ध धीरे-धीरे दृढ़ होते जा रहे थे । इसके पश्चात् मेरी पत्नी भवितव्यता ने बारहवें देवलोक से मुझे वापस मानवावास में भेजा, उसका वर्णन अब आगे करता हूँ ।

[१०२५-१०३३]

परमपरोपम्यही जीवानाम्

उपसंहार

विमलमपि गुरुणा भाषितं भूरिभव्याः,
प्रबलकलिलहेतुर्यो महामोहराजः ।
स्थगयति गुरुवीर्योऽनन्तससारकारी,
मनुजभवमवाप्तास्तस्य मा भूत वश्याः ॥१०३४॥

अनेक प्रकार के प्रबल षड्यन्त्र खड़े करने वाला, ससार को अनन्त काल तक बढ़ाने वाला और महान् शक्तिशाली यह महामोह महाराजा है । गुरु महाराज के विशुद्ध एवं पवित्र उपदेश को, बारम्बार विवेचन पूर्वक स्पष्ट की हुई बात को भी जो दबा देता है, निर्जीव कर देता है, दूर कर देता है ऐसा प्रबल यह महामोह राजा है । अतः हे भव्य प्राणियो ! मनुष्य जन्म प्राप्त कर कभी इस मोहराजा के वशीभूत न बने । [१०३४]

सकलदोषभवारणवकारण,
त्यजत लोभसख च परिग्रहम् ।
इह परत्र च दुःखभराकरे,
सजत मा बत कर्णसुखे ध्वनौ ॥१०३५॥

परिग्रह लोभ का मित्र है, सभी दोषों का कारण है और ससार-समुद्र में डुबाने वाला है, अतः इस परिग्रह का त्याग करे । इस भव और परभव में दुःख के भार से आप्लावित ध्वनि-सुख (श्रवणेन्द्रिय के माने हुए सुख मधुर-ध्वनि) में आसक्ति न रखे । [१०३५]

एतन्निवेदितमशेषवचोभिरत्र,
प्रस्तावने तदिदमात्मधिया विचिन्त्य ।
सत्यं हितं च यदि वो रुचितं कथञ्चि-
त्तर्णं तदस्य करणे घटना कुरुध्वम् ॥१०३६॥

अनेक घटनाओं से इस खण्ड (प्रस्ताव) में उपर्युक्त बात को स्पष्ट किया गया है । आत्मदृष्टि से आप लोग इस विषय में विचार करे और यदि आपको इसमें से कोई भी बात सत्य एवं हितकारी लगती हो और उसके प्रति आप में रुचि उत्पन्न हुई हो तो ऐसे हितकारी कथन को आप शीघ्र अपने जीवन में सक्रिय आचरण रूप से उतारने का प्रयत्न करे । [१०३६]

उपमिति-भव-प्रपञ्च कथा का महामोह, परिग्रह,
श्रवणेन्द्रिय के फल का वर्णन करने वाला
सातवा प्रस्ताव समाप्त ।

उपमिति-भव-प्रपंच कथा

८. अष्टम प्रस्ताव

पात्र-परिचय

स्थल	मुख्य पात्र	परिचय	सामान्य पात्र	परिचय
सप्रमोद नगर (वहिरंग)	मधुवारण सुमालिनी गुणधारण कुलन्धर	सप्रमोद नगर का राजा मधुवारण राजा की पटरानी संसारी जीव, मधुवारण- सुमालिनी का पुत्र गुणधारण का मित्र		
साल्हाद मंदिर (वन)	कनकोदर कामलता	गन्धसमृद्ध नगर का राजा राजा कनकोदर की पटरानी		
गन्धसमृद्ध नगर	मदनमंजरी	संसारी जीव गुणधारण की पत्नी, कनकोदर- कामलता की पुत्री (भविष्य में होने वाली सुललिता और अगृहीत- सकेता)	लवलिका	मदनमंजरी की सखी, नरसेन और वल्लरिका की पुत्री
			अमितप्रभ	गगनवल्लभपुर के विद्युद्धत विद्या- घर का पुत्र
			भानुप्रभ	गान्धर्वपुर के नाग- केसरी विद्याघर का पुत्र
			रतिविलास	रथनुपुर के रति- मित्र विद्याघर का पुत्र
			धवलिका	महारानी काम- लता की दासी
			कालनिवेदक	समय-सूचक प्रहरी
			चटुल	कनकोदर विद्या- घर का अनुचर
			कल्याण	गुणधारण का अनुचर

(अन्तरंग)	पुण्योदय	}	गुणधारण के अन्तरंग मित्र
	सदागम		
	सम्यग्दर्शन		
	सात राजा		
	सुखासिका		गुणधारण की अन्तरंग सखी
	कन्दमुनि		छद्मस्थ विद्वान् साधु, भविष्य में होने वाली महा-भद्रा और प्रज्ञाविशाला
	निर्मलाचार्य		केवलज्ञानी, उपदेशक

— दशकन्या परिचय —

चित्तसौन्दर्य	शुभपरिणाम	चित्तसौन्दर्य नगर का राजा
नगर	निष्प्रकम्पता	राजा शुभपरिणाम की रानी
(अन्तरंग)	चारुता	राजा शुभपरिणाम की रानी
	१. क्षान्ति	रानी निष्प्रकम्पता की पुत्री
	२ दया	रानी चारुता की पुत्री
शुभ्रमानस	शुभाभिसन्धि	शुभ्रमानस नगर का राजा
नगर		
(अन्तरंग)	वरता	राजा शुभाभिसन्धि की रानी
	वर्यता	राजा शुभाभिसन्धि की रानी
	३ मृदुता	रानी वरता की पुत्री
	४ सत्यता	रानी वर्यता की पुत्री
विशद	शुद्धाभिसन्धि	विशदमानस नगर का राजा
मानस		
नगर	शुद्धता	राजा शुद्धाभिसन्धि की रानी
(अन्तरंग)	पापभीरुता	राजा शुद्धाभिसन्धि की रानी
	५. ऋजुता	रानी शुद्धता की पुत्री
	६. अचौरता	रानी पापभीरुता की पुत्री

शुभ्रचित्तपुर (अन्तरंग)	सदाशय वरेण्यता	शुभ्रचित्तपुर का राजा राजा सदाशय की रानी		
	७. ब्रह्मरति	सदाशय-वरेण्यता की पुत्री		
	८. मुक्तता	सदाशय-वरेण्यता की पुत्री	धर्म } शुक्ल }	दो अन्तरंग श्वेत पुरुष
	९. विद्या	सेनापति सम्यग्दर्शन की पुत्री	पीता } पद्मा }	तीन सुन्दर परि- चारिकाएँ (लेश्याएँ)
	१०. निरीहता	चारित्र्यधर्मराज-विरति की पुत्री	शुक्ला }	
	जनतारण	गुणधारण का पुत्र		

ग्रैवेयक १२:३.४५	ग्रैवेयक देव	ससारी जीव देव के रूप में
---------------------	--------------	-----------------------------

सिंहपुर (बहिरंग)	गंगाधर	ससारी जीव, महेन्द्र- वीणा का पुत्र
	सुघोषाचार्य	जैनाचार्य, गंगाधर के उपदेशक

शंखनगर (बहिरंग)	महागिरि	शंखनगर का राजा	ऋद्धि गौरव	} शैलराज के अन्तरंग सहयोगी
	भद्रा	राजा महागिरि की रानी	रस गौरव	
	सिंह	ससारी जीव, महागिरि- भद्रा का पुत्र	साता गौरव	
	धर्मबधु	मुनि, सिंह के धर्म गुरु	आर्त्ताशय रौद्राभिसन्धि	} गौरवों के अनुयायी
			कृष्णा, नीला, कापोता	
			लेख्याएँ, आर्त्ता- शय और रौद्राभि- सन्धि की सेविकाएँ	

पंचाक्ष पशु संस्थान
विबुधालय
मानवावास

आयुष्य अन्तरग का
एक स्वतंत्र राजा
अत्यन्त अबोध एकाक्ष निवास
का राज्यपाल
तीव्र मोहोदय एकाक्ष निवास
का सेनापति

समस्त पात्र-सम्मिलन

क्षेमपुरी	युगन्धर	क्षेमपुरी का राजा	प्रियंकरी	दासी
	नलिनी	राजा युगन्धर की रानी		
शंखनगर	अनुसुन्दर	ससारी जीव,	पुरन्दर	अनुसुन्दर चक्रवर्ती
चित्तरम उद्यान		चक्रवर्ती, चोर		का पुत्र
मनोनन्दन चैत्य				
हरिपुर	भीमरथ	हरिपुर का राजा		
(बहिरंग)	सुभद्रा	राजा भीमरथ की रानी		
	समन्तभद्र	भीमरथ-सुभद्रा का पुत्र,	सुघोष	आचार्य समन्तभद्र
		आचार्य, सदागम		के गुरु
	महाभद्रा	भीमरथ-सुभद्रा की पुत्री,	दिवाकर	गधपुर के रविप्रभ
		समन्तभद्र की बहिन,		और पद्मावती
		प्रज्ञाविशाला, कन्दमुनि		का पुत्र, महा-
		का जीव, प्रवर्तिनी साध्वी		भद्रा का पति

चोर-सम्बन्धी रचना

रत्नपुर	मगधसेन	रत्नपुर का राजा	अकुशल	द्रव्य, चोरी की वस्तु
(बहिरंग)	सुमंगला	राजा मगधसेन की रानी	कर्ममल	भस्म, शरीर
				पर लेपन
	सुललिता	मगधसेन-सुमंगला की	राजस्	सोनागेरु का हथछापा
		पुत्री, मदनमञ्जरी का		
		जीव, अगृहीतसकेता		
			तामस्	मसी का चादला
			रागकल्लोल	कणेर की माला
			कुविकल्प-	सकोरो की
			सन्तति	लम्बी माला
			पापातिरेक	टूटा हुआ मिट्टी
				का ठीकरा
				(शिर पर)

असदाचार	गधा (बैठने के लिए)
दुष्टाशय	राजपुरुषो से वेष्टित
विवेकीजन	पापो की निन्दा करने वाले
कषाय	उद्धत बालक
संभोग	शब्दादि विषय, फूटा ढोल
बहिर्लोकविलास	दुर्जनो का अट्टहास्य

शखपुर (बहिरग)	श्रीगर्भ	शखपुर का राजा, अनु- सुन्दर चक्रवर्ती (ससारी जीव) का मामा
	कमलिनी	राजा श्रीगर्भ की रानी, महाभद्रा की मौसी
	पुण्डरीक	श्रीगर्भ-कमलिनी का पुत्र भव्यपुरुष, सुमति, आचार्य समन्तभद्र के पट्टधर
	संसारी जीव	कथानायक, अनुसुन्दर चक्रवर्ती
	अवधि	सद्बोध का मित्र

अमृतसार	गाधारराज-पद्मिनी का पुत्र, ससारी जीव की प्रगत आत्मा	धनेश्वर	आचार्य पुण्डरीक का पट्टधर आचार्य
---------	---	---------	-------------------------------------

१. गुणधारण और कुलन्धर

गुणधारण कुमार *

मानवावास मे एक सप्रमोद नगर था । यह नगर अनेक अकल्पनीय उत्तम गुणो से विभूषित था और इसमे निरन्तर उत्सव होते रहते थे । जैसे मेघ पृथ्वी को जल का दान देकर उपजाऊ बनाते है वैसे ही यहाँ के नागरिक प्रार्थियों को दान रूपी जल से सिंचित कर हर्षित करते थे । हृष्ट-पुष्ट नागरिक अपनी मन्द गति से भ्रूमकर चलते हुए मानो इन्द्र के ऐरावत हाथी का भ्रम उत्पन्न करते थे । यहाँ की ललनाये रूप-लावण्य और वस्त्राभूषणो से देवागनाओ जैसी लग रही थी । उनके पलक झपकने मात्र से वे देवियों से भिन्न दिखाई देती थी । इस नगर मे मधुवारण नामक राजा राज्य करता था जो शत्रु रूपी हाथियों के गण्डस्थल को छिन्न-भिन्न करने वाला, अत्यन्त पुरुषार्थी और विख्यात कीर्ति वाला था । यह राजा राज्यधन को प्रजा का धन मानकर उसे इस प्रकार व्यय करता था कि जिससे अधिकाधिक लोकोपयोगी कार्य हो सके । यह इतना आत्मविश्वासी था कि उसकी स्त्री अत्यन्त रूपवती होने पर भी उसने रणवास मे कोई पहरेदार नही रखा था । उसकी रूप-लावण्य से परिपूर्ण, कमल जैसी आँखो वाली, उत्तम कुलोत्पन्न, अनेक गुण विभूषित सुमालिनी नामक महारानी थी । इसने राजा को अपने हृदय मे बसा लिया था, फिर भी वह स्वयं राजा के चित्त मे बसी हुई थी अर्थात् इनमे दो शरीर एक मन जैसा अटूट प्रेम था । [१-७]

हे भद्रे अगृहीतसकेता ! मेरी स्त्री भवितव्यता की प्रेरणा से मैंने पुण्योदय के साथ इस निपुण धर्माचारिणी महादेवी सुमालिनी की कुक्षि मे पुत्र रूप से प्रवेश किया । हे अनघे ! योग्य समय पूर्ण होने पर मैं कूख से बाहर आया । मेरे शरीर के सब अवयव सुन्दर थे । मेरा मित्र पुण्योदय भी मेरे साथ ही बाहर आया । मेरा जन्म होते ही चारो तरफ आनन्द फैल गया, बाजे बजने लगे, सगीत होने लगा और पूरा राजभवन हर्ष मे डूब गया । उस समय जो बघाइयाँ दी गईं, उनका वर्णन अशक्य है । मेरे पिताजी को भी अत्यन्त आनन्द हुआ । मनमोहक रास, नृत्य और विलास होने लगे, बाजे बजने लगे, लोगो को पुरस्कार वितरित किये गये, भोजन प्रचुर मात्रा मे वितरित किया गया, गायन की महफिलें जमने लगी, मद्य की मस्ती मे मस्त लहरी लोग इधर-उधर घूमने लगे, सुन्दर स्त्रियों के साथ वामन नृत्य करने लगे, कुबडे और कचुकी हास्य-विनोद करने लगे और याचको के मनोरथ पूर्ण किये गये । इस प्रकार जनमानस को आश्चर्यचकित करने वाला चमत्कारिक रूप से मेरा

जन्मोत्सव मनाया गया जिससे सर्वत्र आनन्द और बधाइयों के शब्द गूँजने लगे। योग्य समय पर मेरे पिता ने अत्यन्त आनन्दपूर्वक मेरा नाम गुणधारण रखा। दूध पिलाने वाली, कपड़े पहनाने वाली, स्नान कराने वाली, खिलाने वाली और गोद में लेने वाली पाँच धायों द्वारा मेरा पालन-पोषण होने लगा। जिस प्रकार स्वर्ग में देव अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव करते हैं* वैसे ही सुख सागर में उन पाँच धात्रियों के द्वारा पालित मैं बड़ा होने लगा। [८-१४]

गुणधारण और कुलन्धर की मैत्री

मेरे पिता के सगोत्रीय भाई विशालाक्ष नामक राजा थे। मेरे पिताजी और उनके मध्य ऐसी गाढ़ मैत्री थी कि दोनों एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करते थे। इनके एक कुलन्धर नामक पुत्र था। मेरे पिता का कुलन्धर पर अतिशय स्नेह होने से वह सप्रमोद नगर में ही रहता था। कुलन्धर और मेरे बीच भी प्रगाढ़ स्नेह था। धीरे-धीरे मित्रता बढ़ती गई और हम दोनों गाढ़ मित्र हो गये। कुलन्धर अतिशय विशुद्ध हृदय वाला, सुन्दर, रूपवान, भाग्यशाली, प्रवीण, सर्वगुण-सम्पन्न और वास्तव में कुल का दीपक ही था। इस शुद्ध बुद्धि वाले सद्गुणी मित्र के साथ मैं बड़ा होने लगा और हम दोनों में परस्पर सद्भावपूर्वक प्रगाढ़ स्नेह बढ़ता ही गया। फिर हमने साथ रहकर कला का अभ्यास किया, साथ-साथ खेले और साथ ही साथ कामदेव के मन्दिर स्वरूप युवावस्था को प्राप्त हुए। [१५-१६]

सुन्दरी का मोहन

हमारे नगर से थोड़ी ही दूर पर मेरुपर्वत के नन्दनवन जैसा अति मनोरम आह्लादमन्दिर नामक श्रेष्ठ उद्यान था। हम दोनों को यह उद्यान अत्यन्त प्रिय था। इसे देखते ही हमारे नेत्रों को शान्ति प्राप्त होती थी और हमारा चित्त आह्लादित होता था, अतः हम प्रायः प्रतिदिन वहाँ जाते थे। [२०-२१]

एक दिन प्रातः हम इस उद्यान में गये तो हमने दूरवर्ती दो स्त्रियों को स्पष्टतः देखा। इनमें से एक तो विशाल नेत्रों वाली और अपने रूप-लावण्य एवं विलास से कामदेव की पत्नी रति की भी परिहास करने वाली थी। दूसरी स्त्री इतनी सुन्दर नहीं थी। पहली सुन्दरी ने अपने भौहे रूपी धनुष से दृष्टिबाण मेरी तरफ फेंके। उसके दृष्टिपथ में आते ही मैं पूरा का पूरा इन बाणों से बिध गया। फिर एक आम्र वृक्ष की शाखा पर विलास-पूर्वक लटक कर उस चारु अंग वाली ने भूला भूलने के वहाने अपने उन्नत उरोजों का प्रदर्शन कर मेरा मन मोह लिया। उस समय उसके वाह्य चिह्नों से मैंने उसके आन्तरिक भाव को जान लिया। उसका मन भी चकित, विस्मित, स्नेहयुक्त और विचारमग्न होकर अति लज्जित हो गया हो ऐसा मुझे लगा। मन और नेत्रों को आनन्दित करने वाली उस सुन्दर ललना के प्राकृतिक सद्भाव एवं अर्पण करने योग्य हाव-भावों को देखकर मेरा चित्त आह्लादित

हो गया। उस समय क्षणभर में मैं सोचने लगा कि कहीं यह कामदेव की पत्नी रति तो नहीं है ? साक्षात् इन्द्राणी तो नहीं है ? या विष्णु-हृदय-स्थित लक्ष्मी ही तो कहीं शरीर धारण कर नहीं आ गई है ? हे सुमुखि ! विचार ही विचार में मैं कामदेव के पुष्पवाणों से विध गया और मेरा मानस विकार-ग्रस्त हो गया। मेरे पास ही खड़े मेरे मित्र कुलन्धर ने कुछ जिज्ञासा पूर्वक मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि यह भी मेरे मन की बात भाप गया है। फिर मैंने अपने मुँह पर प्रकट होने वाले भावों को छिपाकर बात को उड़ाने का प्रयत्न किया। मेरे मन में उस समय यह विचार भी आया कि “विवेकी पुरुषों को परस्त्री के सामने कामुक दृष्टि से नहीं देखना चाहिये, प्रतिष्ठित लोगों के लिये यह तो बड़ी लज्जा की बात है।” ओह ! मेरे मित्र ने यदि मुझे पराई स्त्री पर कुदृष्टि से भाँकते देख लिया होगा तो वह अपने मन में क्या सोचेगा ? मैंने लज्जित होकर* उसकी दृष्टि बचाकर बार-बार उसकी तरफ देखा और यह जानने का प्रयत्न किया कि उस पर मेरी मनोवृत्ति का क्या प्रभाव हुआ है ? कला-कुशल कुलन्धर ने मेरे हृदय के भाव जान लिये थे, अतः उसने भी बात को घुमाते हुए मुझसे कहा—कुमार ! हम बहुत समय से यहाँ खेल रहे हैं, अब मध्याह्न भी हो रहा है, अधिक रुकने से क्या लाभ ? चलो घर चले। मैंने भी तुरन्त कहा—हाँ भाई ! तुम्हारी जैसी इच्छा, चलो चले। फिर हम दोनों अपने-अपने भवनो में चले गये और दिवसोचित गेप कार्य सम्पन्न किये। [२२-३७]

गुणधारण की काम-विह्वलता

रात में जब मैं अकेला अपने पलंग पर सोया तो खटाक से मेरी कल्पना में फिर वह मृगनयनी प्रमदा आ खड़ी हुई। हे भद्रे ! यदि मेरा पवित्र अन्तरंग मित्र पुण्योदय मेरे साथ नहीं होता और मेरी सहायता नहीं करता तो इस प्रमदा ने मेरे चित्त पर छाकर, न मालूम कितना बड़ा काँटा मेरे हृदय में चुभा कर घाव कर दिया होता और न जाने मेरी क्या गत बन गई होती, यह तो कहना ही असम्भव है। किन्तु, केवल निष्पाप पुण्योदय के निकट होने के कारण ही वह प्रमदा मेरे लिये अत्यधिक घातक/बाधक नहीं बन सकी, क्योंकि निर्दोष पुण्योदय मित्र सासारिक पदार्थों पर प्राणियों के मन को दृढ़ एवं बन्धनरहित बना देता है। फिर भी उस कमल-नयनी की स्मृति से मुझे सहज चिन्ता हो गई कि वह कौन होगी ? किसकी पत्नी होगी ? इन्हीं विचारों में मुझे नींद आ गई और प्रातः काल हो गया।

पुनः उद्यान-गमन : कामलता-मिलाप

प्रातः कुलन्धर फिर मेरे पास आया। प्रमदा को फिर से देखने की किञ्चित् इच्छा से मैंने उससे पूछा—क्यों मित्र ! आज फिर आह्लाद-मन्दिर उद्यान में चले ?

कुलन्धर ने मुस्कराते हुए कहा—क्यों, क्या कोई चाबी वहाँ भूल आये हो क्या ?

मुझे लगा कि, अरे ! कुलन्धर ने मेरे मन की बात जान ली है । ऐसा सोचकर मैंने कहा—मित्र ! अब परिहास छोड़ो, चलो हम फिर उद्यान में जाकर देखे कि वह कौन है ? किसकी पत्नी या पुत्री है ? हमें यह परीक्षा करनी है कि वह कन्या योग्य है या नहीं ? ऐसा मत सोच कि मैं परस्त्री को भी ग्रहण कर लूँगा । पर, यदि वह कुमारी कन्या होगी तो इन्द्र द्वारा पीछा किये जाने पर भी मैं उसे नहीं छोड़ूँगा ।

कुलन्धर ने आश्वासन दिया—भाई ! शीघ्रता मत कर । पहले उद्यान में चलकर उसे ढूँढते हैं, फिर तुझे जैसा अच्छा लगेगा वैसा ही करेगे ।

तदनन्तर हम दोनों उद्यान में गये और उस स्थान को देखा जहाँ कल उन दोनों स्त्रियों को देखा था । पर, वे वहाँ दिखाई नहीं दी, जिससे मेरे मन में उस मृगयनी से मिलने और उसे प्राप्त करने की कामना से सहज उद्वेग भी हुआ और मन भी पीड़ित हुआ ।* वन में चारों तरफ ढूँढते हुए हम दोनों एक आम्रवृक्ष के नीचे बैठे ही थे कि हमारे पीछे पत्तों की मर्मर ध्वनि से किसी के चलने का आभास हुआ । गर्दन घुमाते ही मैंने दो स्त्रियों को देखा । उनमें से एक तो मध्यम वय की सुशोभना सुन्दर स्त्री थी और दूसरी उसके साथ वाली सामान्य । [३८-५४]

हम दोनों खड़े हुए और गर्दन झुकाकर नमन किया । मुझे गौर से देखकर मध्यमवय की स्त्री की आँखों में हर्ष के आँसू आ गये और वह बोली—वत्स ! तेरी उम्र मुझसे भी अधिक हो । फिर कुलन्धर से बोली—वत्स ! आयुष्मान हो । मुझे आप दोनों से एक आवश्यक बात कहनी है, थोड़ी देर बैठो ।

कुलन्धर ने कहा—जैसी माताजी की आज्ञा । तत्पश्चात् उस प्रौढ़ा ने अपने हाथों से भूमि स्वच्छ की । हम सब स्वच्छ जमीन पर बैठ गये और उस स्त्री ने अपनी कथा प्रारम्भ करते हुए कहा—वत्स ! सुनो—

२. मदनमंजरी

विद्याधरी का कथन

विद्याधरी के निवास स्थान वैताढ्य नामक विशाल पर्वत पर एक गन्धसमृद्ध नगर है । विद्याधरी का चक्रवर्ती कनकोदर राजा यहाँ राज्य करता है । मैं उसी की पत्नी कामलता महादेवी हूँ । दिन, माह और वर्ष बीत गये पर मुझे एक भी सतान नहीं हुई । मेरे वन्द्यापन से मैं और मेरे पति दोनों ही उद्विग्न एवं व्यथित थे । हमने पुत्र-

प्राप्ति के लिये अनेक औषधियों का सेवन किया, ग्रहशान्ति करवाई, सैकड़ों मानताएँ मानी, निमित्तज्ञों से भविष्य पूछा, मंत्रज्ञों से जाप करवाये, तन्त्रज्ञों से यन्त्र बनवाकर हाथ में बाँधे, अनेक जड़ी बूटियाँ पी, अनेक टोटके किये, अवश्रुतियाँ निकालवाई, भविष्य पूछा, मादलिये पहने, प्रश्न पूछे, प्रशस्त स्वप्नों का अर्थ पूछा, योगिनियों की प्रार्थना की। संक्षेप में ऐसा कोई उपाय शेष न रहा जो सन्तति-प्राप्ति के लिये हमने न किया हो। अन्त में कुछ समय पश्चात् मेरी प्रौढावस्था में मुझे गर्भ रहा। महाराजा अत्यधिक प्रसन्न हुए।

मदनमंजरी का जन्म

योग्य समय पर मैंने एक पुत्री को जन्म दिया। उसके शरीर की कान्ति इतनी अधिक दीप्तिमान थी कि वह अपने तेज से चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। इस सुसमाचार को जानकर राजा को अपार हर्ष हुआ। उसने खूब बधाईयाँ बाँटी। शुभ दिन में सगे-सम्बन्धियों को बुलाकर सन्मानित कर उनके समक्ष उसका नाम मदनमजरी रखा। मदनमजरी सुख में पल रही थी और वह सभी को अत्यन्त प्रिय थी।

स्वयंवर मण्डप

मेरे पति को नरसेन नामक योद्धा से अत्यन्त स्नेह था। उसके भी वल्लरी के समान कोमल पुत्री थी जिसका नाम लवलिका था। मदनमजरी और लवलिका में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। दोनों ने एक साथ सर्व कलाओं का अभ्यास किया। अनुक्रम से मदनमंजरी ने तरुणाई प्राप्त की। वह अत्यन्त रूपवती और अधिक पढी-लिखी होने से ऐसा सोचकर कि 'उसके योग्य पति का मिलन कठिन है' वह पुरुषद्वेषिणी बन गई। जब लवलिका द्वारा उसके पुरुषों के प्रति ऐसे विचार मालूम हुए, तो मुझे हार्दिक खेद हुआ। जब मैंने महाराजा को यह बात बताई* तब वे भी चिन्ताग्रस्त हो गये कि, अब इस कन्या का विवाह कैसे होगा? अन्त में महाराजा को एक बात सूझी। उन्होंने स्वयंवर मण्डप की रचना कर सभी विद्याधर राजाओं और राजकुमारों को निमन्त्रित कर दिया। सभी विद्याधर राजा आने लगे। उनका योग्य सन्मान कर एक ऊँचे मञ्च पर सभी को अलग-अलग योग्य स्थानों पर बिठाया गया। स्वयंवर मण्डप के मध्य में महाराजा कनकोदर अपने परिवार के साथ बैठे। मदनमजरी को सुन्दर वस्त्राभूषण, मेहदी, चन्दनादि सुगन्धित पदार्थों एवं पुष्पहारों से सजाकर उसकी सखी लवलिका के साथ हम सब ने स्वयंवर मण्डप में प्रवेश किया। देवाङ्गनाओं के सौन्दर्य का भी उपहास करने वाली मदनमजरी के लावण्य को देखकर सभी विद्याधर राजाओं के चित्त उद्वेलित हो गये और वे निर्निमेष होकर एकटक उसे देखते हुए चित्रलिखित से स्तब्ध हो गये। मैंने मदनमजरी को प्रत्येक

राजा का परिचय देना प्रारम्भ किया । प्रत्येक के नाम, गोत्र, वैभव, निवास स्थान, सौन्दर्य, गुण, आयुष्य, राज्यचिह्न आदि का परिचय दिया । जैसे—

पुत्रि ! देख, यह विद्युद्धत राजा के पुत्र अमितप्रभ विद्याधर है । गगन-वल्लभ नगर के स्वामी हैं । बहुत ऋद्धिवान है । देवता जैसे सुन्दर है । सर्वकलाओं में प्रवीण हैं । इनकी पताका में सुन्दर मोर का चिह्न है जो विजली जैसा चमक रहा है । [५५-५६]

वत्से ! ये गान्धर्वपुर नगर के स्वामी महाराजा नागकेसरी के पुत्र भानुप्रभ है । ये बहुत शक्तिशाली, ऋद्धिवान, अत्यन्त मनोहर आकृतियुक्त, अनेक विद्याओं में प्रवीण, गुणों के भण्डार और बहुत प्रसिद्ध हैं । इनके ध्वज में गरुड़ सुशोभित है । [५७-५८]

हे मदनमजरि ! देख, ये रथनुपुर-चक्रवालपुर के महाराजा रतिमित्र के पुत्र रतिविलास है । ये अढलक सम्पत्ति और ऋद्धि-सम्पन्न है । इनका शरीर स्वर्ण जैसा सुशोभित है । ये सर्व विज्ञान के सागर और गुणों की खान हैं । इनके ध्वज में सुन्दर वन्दर का चिह्न है । [५९-६०]

स्वयंवर-भंग

जैसे-जैसे मैं प्रत्येक राजा या राजपुत्र का वर्णन करते हुए धीरे-धीरे मदन-मंजरी के साथ-साथ आगे बढ़ रही थी वैसे-वैसे मदनमजरी का मुँह उतरता जा रहा था । वह विपाद को प्राप्त होती जा रही थी । [६१]

जैसे कोई निर्भागी स्त्री अपनी सौत के गुणों को सुनकर खिन्न हो जाय, आपत्ति-ग्रस्त योद्धा शत्रु-सेना की शक्ति को सुनकर उदास एवं निरुत्साह हो जाय, अभिमानी वादी जैसे प्रतिवादी के अतिशय को देखकर पीला पड़ जाय, ईर्ष्यालु वैद्य दूसरे कुशल वैद्य को आता देखकर जैसे पीछे हट जाय या गर्विष्ठ ज्ञानी की अन्य विज्ञानी के नैपुण्य को देखकर मन की जैसी स्थिति हो जाय वैसी ही स्थिति उस समय विद्याधर नृपतियों का वर्णन सुनकर मदनमजरी की हो रही थी । उसने तो अपनी दृष्टि को भी ऊपर नहीं उठाया, नीचे दृष्टि किये वह अत्यन्त म्लानमुखी हो गई । मुझे बहुत आश्चर्य हुआ । 'अरे ! इसको क्या हो गया' इस चिन्ता से मैंने कहा—पुत्रि ! क्या तुझे इन विद्याधर राजाओं में से कोई पसन्द आया ? क्या बात है ? क्यों कुछ भी नहीं बोलती ? मदनमजरी ने तुरन्त उत्तर दिया—माताजी ! अब हम शीघ्र* इस मण्डप से चलें । मैंने सब के दर्शन कर लिये । मुझे तो इनमें से कोई भी योग्य नहीं लगा । इनके वनावटी वर्णन सुन-सुन कर मेरा सिर दर्द करने लगा है ।

पुत्री का उत्तर सुनकर मैं चिन्तित एवं खिन्न हो गई । सोचा कि कहीं यह पागल तो नहीं हो गई ? जब मैंने महाराजा कनकोदर को सब बात बताई तब वे भी

चिन्तातुर हो गये और बोले—‘इसे शीघ्र राजमन्दिर में ले जाओ और इसकी मानसिक स्थिति से कही इसका शरीर भी अस्वस्थ न हो जाय इसका ध्यान रखो।’ पति के आदेश से मैं शीघ्र ही पुत्री को लेकर स्वयवर मण्डप से निकली और राजभवन में आ गई।

मेरे पास बैठी हुई मदनमजरी की सखी इस लवलिका को भी इस घटना से बहुत चिन्ता हुई। वह बोली—माताजी ! अब आपने मेरी सखी के विवाह के लिये क्या उपाय सोचा है ? मुझे तो कुछ नहीं सूझता।

मैंने कहा—लवलिका ! हमें भी कुछ उपाय नहीं सूझता। तेरी सखी तो बहुत गर्वीली है, इसे कोई राजा भी पसन्द नहीं आता। अब तू ही इससे पूछकर कोई उपाय ढूँढ। हमारी दृष्टि में जितने भी उपाय थे, उन्हें हमने कार्यान्वित कर देख लिया है। हम मन्दभाग्यो को तो अब कोई उपाय दिखाई नहीं देता। कहते-कहते मेरे नेत्रों से मोतियों की माला के समान बड़े-बड़े आँसू टपक पड़े और मैं रोने लगी।

लवलिका ने मुझे सान्त्वना देते हुए कहा—माताजी ! आप दुःखी न हो। मैं अपनी सहेली से पूछूँगी। वह स्वयं विनीत-शिरोमणि है, अतः माता-पिता को संतुष्ट करने वाली नहीं बनेगी। मेरे पूछने पर वह अवश्य इस विषय में कुछ न कुछ बतायेगी। ऐसा उत्तर देकर लवलिका ने मुझे तनिक आश्वस्त किया।

उस समय स्वयवर मण्डप में एकाएक ही खलबली मची। किसी भी विद्याधर राजा का वरण किये बिना जब मदनमजरी को वापस लौटते देखा, तब सभी राजाओं को ऐसा लगा जैसे उनका सर्वस्व अपहरण कर लिया गया हो। रत्न भण्डार के लुट जाने पर व्यक्ति की जैसी स्थिति होती है, या मुद्गर की मार से जैसे विषण्ण वदन हो जाते हैं, अथवा आकाश मार्ग में चलते हुए आकाश गामिनी विद्या के नष्ट होने पर गगन-चारियों की जैसी मनःस्थिति होती है वैसे ही वे सब शून्य, म्लानमुख, उदास और क्रोधित हो गये। कनकोदर राजा से एक शब्द भी कहे बिना वे सब स्वयवर मण्डप से निकल कर एक दिशा में चले गये।

स्वप्न-दर्शन : फल

इस घटना से कनकोदर राजा अत्यधिक शोक-सन्तुष्ट हुए। वह एक दिन उन्हें एक वर्ष जैसा लगा। जैसे-तैसे रात हुई। नियमानुसार प्रतिदिन संध्या समय राज्य सभा जुड़ती थी, उसमें भी वे उपस्थित नहीं हुए। उल्टा मुँह कर पलंग पर पड़ गये। पलंग पर इधर से उधर करवट बदलते हुए बिना नींद के ही सारी रात व्यतीत हो गई। अन्त में मन अधिक भारी होने पर ऊषाकाल में थोड़ी आँख लगी। आँख लगते ही राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में राजा ने दो पुरुष और दो स्त्रियों को देखा। उन्होंने महाराज से पूछा—महाराज कनकोदर ! जाग रहे हैं या सो गये ?

उत्तर में मानो महाराज ने कहा—वह जग रहे हैं।

उन्होंने कहा—‘सुनो, शोक छोड़ो । मदनमजरी के लिये पहले से ही वर ढूँढ लिया गया है, वही उसका पति होगा । अब मदनमजरी के लिये दूसरे पति को ढूँढने की कोई आवश्यकता नहीं है । हमने ही उसे विद्याघर राजाओं का द्वेषी बनाया है । हम उसका विवाह अन्य के साथ नहीं होने देंगे ।’ इतना कहकर स्वप्न के चारो व्यक्ति अदृश्य हो गये ।

इसी समय प्रातःकालीन नौबत बज उठी । राजा भी उठे और मन में हर्षपूर्वक स्वप्न के अर्थ का विचार करने लगे । * ठीक इसी वक्त समय-सूचक कर्मचारी ने कथन किया—

हे लोगो ! यह उदय होता सूर्य सब को शिक्षा दे रहा है कि आप कोई न सताप करे, न हर्षित हो और न घबराये ही । जैसे मैं अनादि काल से नित्य उदय होता हूँ, तेजस्वी होता हूँ और अस्त हो जाता हूँ वैसे ही प्रत्येक भव में तुम्हारा भी उदय, प्रकर्ष और अस्त निश्चित है । [६२-६३]

समयसूचक के कथन पर राजा ने विचार किया कि, अरे ! स्वप्न का जो अर्थ उसने सोचा था उसका यह कालनिवेदक समर्थन ही कर रहा है । जैसे स्वप्न में देवरूपी चार व्यक्तियों ने उसको कहा कि मदनमजरी का पति उन्होंने पहले से ही देख रखा है, जैसे सूर्य प्रतिदिन उदय, मध्य और अस्त होता है, ठीक वैसे ही मनुष्य भी प्रत्येक जन्म में सुख-दुःख, लाभ-हानि और गमन-आगमन प्राप्त करता है । यह सब प्रत्येक प्राणी के लिये पहले ही से निश्चित होता है, अतः इस विषय में किसी को शोक नहीं करना चाहिये । मदनमजरी के पति के विषय में भी जब यह पहले से ही निश्चित है तब चिन्ता करने से क्या लाभ ? ऐसा सोचते हुए राजा निश्चिन्त/आश्वस्त हुए और उनकी व्याकुलता दूर हुई ।

वर-शोधन के लिये पर्यटन

इधर लवलिका मदनमजरी के पास गयी और उससे सीधा प्रश्न किया कि, इस विषय में अब क्या करना चाहिये ?

उत्तर में मदनमजरी ने कहा—यदि मुझे माता-पिता आज्ञा दे तो मैं स्वयं सारी पृथ्वी का भ्रमण कर, यथेप्सित योग्य वर को ढूँढ कर उसके साथ विवाह करूँ ।

लवलिका ने मदनमजरी के प्रस्ताव को मुझे बताया और मैंने महाराज से बात की । उन्होंने सोचा कि ‘पुत्री ने योग्य प्रस्ताव ही रखा है । स्वप्न के चार व्यक्तियों द्वारा कहे गये इसके पूर्व निर्णीत पति को ढूँढने का/प्राप्त करने का सम्भवतः यही उपाय उपयुक्त है ।’ इस विचार के फलस्वरूप उन्होंने मदनमजरी को पृथ्वी-भ्रमण/दिशाटन की आज्ञा दे दी । उनकी सम्मति में मेरी सम्मति तो साथ ही थी ।

मदनमंजरी अपनी सहेली लवलिका को साथ लेकर वर ढूँढने और समस्त भूमण्डल का अवलोकन करने निकल पड़ी। उसे गये कुछ दिन व्यतीत हुए। हमारा पुत्री पर अत्यधिक प्रेम था, अतः हम उसकी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें एक-एक दिन व्यतीत करना अत्यन्त दूभर लग रहा था।

लवलिका का संदेश

कुछ दिनों पश्चात् एक दिन अचानक यह लवलिका उतरा हुआ चेहरा लेकर हमारे पास आई। एक तो यह अकेली थी और चेहरा भी उतरा हुआ था, अतः भट से हमारा हृदय बैठ गया और हमें सदेह हुआ कि मदनमदरी का क्या हुआ? “स्नेह सर्वदा शका कराता है, स्नेही का अहित पहले दिखाई देता है।” हमारी भी यही गति हुई। लवलिका ने हमें प्रणाम किया तब हमने पूछा—लवलिका! राजकुमारी का कुशल मंगल तो है?

लवलिका—हाँ, माताजी! मदनमजरी कुशलपूर्वक है।

मैंने पूछा—तब मदनमजरी अभी कहाँ है?

लवलिका—माताजी! सुने, हम यहाँ से निकल कर अनेक ग्रामो, नगरो में घूमी, अनेक घटनाओं से पूर्ण सारी पृथ्वी का अवलोकन किया, कई स्थानों पर गयी और कई लोगो से परिचय हुआ। पृथ्वी पर कैसी-कैसी अद्भुत घटनाये घटती हैं और कैसे भिन्न-भिन्न स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं, इसका अनुभव किया। घूमते-घूमते हम सप्रमोद नगर पहुँची। इस नगर के बाहर स्थित आह्लादमन्दिर उद्यान है। बाहर से यह उद्यान बहुत सुन्दर लग रहा था, अतः इसे अच्छी तरह देखने का हमें कौतूहल हुआ। हम थोड़ी देर खड़ी रहकर देखने लगी। वहाँ हमने ऊपर से ही देवता जैसी अत्यन्त सुन्दर आकृति के धारक दो आकर्षक राजकुमारों को देखा। उन दो में से एक को देखते ही मेरी प्यारी सहेली कामदेव के बाण से घायल हो गई। मदन-ज्वर से पीड़ित मेरी सखी मेरे साथ बगीचे में उतरी।* हम दोनों उनको दिखाई दे सके ऐसे आम्रवन में एक आम्रवृक्ष के निकट रुकी। मेरी सखी तो उनमें से एक राजकुमार को अपलक/एकटक देख रही थी। मुझे ऐसा लगा कि उस राजकुमार की भी दृष्टि मेरी सखी पर पड़ गई है।

मेरी सखी उस समय ऐसे अपूर्व रस का अनुभव करने लगी कि मानो किसी ने उसे सुखसागर में तरबतर कर दिया हो, मानो उसके पूरे शरीर पर किसी ने अमृत की वृष्टि की हो। माताजी! वर्षा ऋतु में घन-गर्जन को सुनकर जैसे मयूरी हर्षित हो जाती है वैसे ही रोमांच उसके सारे शरीर में हुआ। कदम्ब पुष्प की तरह उसका मुख विलास से मधुर हो गया और उसका सम्पूर्ण शरीर रस से भीगा हुआ दिखाई दिया। मानो रस-वृष्टि से नृत्य कर रही हो, बार-बार लज्जित हो

रही हो । मानो विशाल आँखों से हस रही हो । इस प्रकार वह एकचित्त कुमार पर दृष्टि जमाये रही । [६४-६७]

मेरी सहेली को एकचित्त रस में डुबकियाँ लगाते देख मैं भी बहुत हर्षित हुई । मैंने सोचा कि, अहो ! मेरी सखी सचमुच अत्यन्त ही चतुर है और इसकी अभिरुचि भी कितनी विशिष्ट है । मुझे लगता है कि राजकुमारी उस कमनीय युवक पर आकर्षित हुई है । अहा ! कैसा सुन्दर उसका स्वरूप ! कैसी लावण्यता । अहा सचमुच इन दोनों का सम्बन्ध हो जाय तो वह कामदेव और रति के सम्बन्ध जैसा ही होगा ! अहा ! यह युगल जोड़ी तो सचमुच विधाता ने ही बनाई है । मुझे लगता है कि आन्तरिक प्रेम-युक्त इस मिलन से हमारी इच्छा पूर्ण हुई है । [६८-७१]

मैं इस प्रकार सोच ही रही थी कि वह युवक किसी कारण से तत्काल अपने मित्र के साथ उठा और वहाँ से चल पड़ा । उनके जाते ही मेरी सहेली की आँखें तरल हो गई, मानो उसका धन-भण्डार नष्ट हो गया हो इस प्रकार अत्यन्त विह्वल हो गई । [७२-७३]

तब मैंने उससे कहा—सखि ! यदि तुझे यह तरुण पसद आया हो तो चलो हम आपके माता-पिता के पास चले । मुझे विश्वास है कि यह अवश्य ही इस नगर के राजा मधुवारण का पुत्र होगा । अन्य ऐसा आकर्षक रूपवान कौन हो सकता है ? अतः पिताजी की आज्ञा लेकर उसका वरण किया जाय । अब विलम्ब करने की क्या आवश्यकता है ?

मदनमजरी—सखी लवलिका ! मुझे तो वह पसद आया है, पर मेरे मन में एक शका है जिससे दुःख होता है । मुझे लगता है कि उसने मुझे पसद नहीं किया है, अन्यथा वह इतनी शीघ्रता से उठकर क्यों चला जाता ?

लवलिका—नहीं सखि ! ऐसा मत कह । तू जरा सोच, क्या उसकी दृष्टि तेरी तरफ नहीं थी ? क्या तेरी तरफ देखते हुए उसकी आँखों में तुझे सतोष दिखाई नहीं दिया था ? फिर तू ऐसी बात क्यों करती है ? मैं तो यहाँ तक कह सकती हूँ कि वसन्त ऋतु में जैसे भ्रमरो को रसाल आम्रमञ्जरी पर रुचि होती है, उससे भी अधिक वास्तविक रुचि उसको तुझ पर हुई है, इसमें कोई सदेह नहीं । हे सुमुखि ! तू अपने मन से शका को निकाल दे । उसे तुझ पर प्रेम हुआ है और वह चतुराई से यहाँ से दूर चला गया है । अतः चलो हम माता-पिता के पास चले और उन्हें सारा वृत्तान्त बताये । [७४-७६]

लवलिका ने आगे बताया कि उसके उपर्युक्त कथन से मदनमजरी को कुछ सात्वना मिली, कुछ स्वस्थ हुई,* पर उसने यहाँ लौटने से इन्कार किया । वह बोली—सखि ! अभी मुझ में यहाँ से चलने की शक्ति नहीं है । मेरा शरीर अस्वस्थ

है। मैं अभी इस उद्यान को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुम शीघ्रता से जाओ और माता-पिता को सब समाचार बतला दो।

माताजी ! मैंने सोचा कि सखी ने जो निर्णय किया है, उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः मैंने एक विशाल वृक्ष की कोटर में ठण्डे पत्तों की शय्या बनाकर उस पर उसे सुलाया और उसको शपथ दिलवायी कि वह उस स्थान से तनिक भी इधर-उधर नहीं जायेगी और असमजसकारी कोई कदम नहीं उठायेगी। तदनन्तर तलवार जैसे काले बादलों को चीरती हुई मैं वेगपूर्वक यहाँ आ पहुँची हूँ। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करे।

पिता का निर्णय

लवलिका से उपर्युक्त सारा वृत्तान्त सुनकर मेरे स्वामी महाराजा कनकोदर ने मुझसे कहा—देवि ! तुम शीघ्र मदनमजरी के पास जाओ और उसे आश्वस्त करो। मैं सब सामग्री एकत्रित कर तुम्हारे पीछे-पीछे शीघ्र ही पहुँच रहा हूँ। अपने गुप्तचर चटुल ने अभी-अभी मुझे यह गुप्त सदेश दिया है कि स्वयंवर मण्डप से उठकर बिना मुझसे मिले जो विद्याधर राजा चले गये थे वे बहुत क्रोधित हैं। अतः मेरा सब प्रकार से सन्नद्ध होकर वहाँ आना ही ठीक रहेगा। मुझे कुछ भेंट भी ले जानी चाहिये। भेंट के लिये कुछ सामग्री एकत्रित करने में भी मुझे कुछ समय लगेगा। अतः तुम शीघ्र जाकर उसे धैर्य बन्धाओ।

महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य कर मैंने अपनी प्रिय दासी लवलिका को साथ लिया और लवलिका को मार्ग-दर्शन के लिये आगे कर, हम सब इस उद्यान में आ पहुँची।

माता का आगमन

यहाँ पहुँचते ही मैंने ठण्डे पत्तों की शय्या पर बैठी और योगिनी की भाँति किसी एक ही विषय के ध्यान में मग्न पुत्री मदनमजरी को देखा। वह इतनी एकाग्र थी कि हमारे आने का भी उसे पता नहीं लगा। हम सब जाकर उसके पास में बैठ गये। फिर लवलिका ने उसके ध्यान को भग करते हुए कहा—सखि ! माताजी आई हैं और तुम यो ही बैठी हो ?

लवलिका की बात सुनकर पुत्री की एकाग्रता टूटी। उसने आलस्य मोड़ा, आँखें झपकायी और सम्भ्रम पूर्वक उठकर मेरे पाव छूए। मैंने आशीष दी—पुत्रि ! चिरजीवी हो। तू मुझसे भी अधिक आयुष्यमान्, पतिव्रता और सौभाग्यवती हो। तेरा हृदयवल्लभ तुझे शीघ्र प्राप्त हो। फिर मैंने उसे ऊपर उठाया, आलिङ्गन किया, गोद में बिठाया, मुख चूमा, सिर सूँघा और पुनः कहा—पुत्रि ! थोड़ा धैर्य धारण कर, शोक का त्याग कर। देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी इच्छा अब शीघ्र ही पूरी होगी। तेरे पिताजी भी शीघ्र ही यहाँ आ रहे हैं अब तेरी इच्छा पूर्ति में थोड़ी घड़ियाँ ही शेष रह गई हैं।

‘मेरे ऐसे भाग्य कहाँ ?’ धीरे से कह कर नीचा मुँह किये वह वही बैठी रही ।

उस समय सूर्य अस्त हुआ । सर्वत्र अन्धकार फैल गया । आकाश में तारे जगमगाने लगे । चकवे चकवी की जोड़ी का वियोग हुआ । कमल बन्द हो गये । पक्षी अपने-अपने घोंसलो में चले गये । उल्लू चारों तरफ उड़ने लगे ।* भूत, वैताल प्रसन्न हुए । आकाश में चन्द्रमा उग आया और उसकी शुभ्र चान्दनी चारों ओर फैल गयी । हमने पुत्री के मन को प्रसन्न रखने के लिये सारी रात कहानियाँ और अन्य चुटकले आदि सुनाकर बड़ी कठिनाई से बिताई ।

प्रातः सूर्य के उदय होने पर मैंने लवलिका से कहा—लवलिका ! थोड़ी देर आकाश में खड़ी रहकर देखो, महाराजा कनकोदर आ रहे हैं या नहीं ? उन्हें इतनी देरी कैसे हो गयी ? अभी तक नहीं आये । लवलिका आकाश में उड़ी, ऊपर जाकर थोड़ी देर स्थिर रही, फिर अत्यन्त हर्ष के साथ वापस भूमि पर आ गई । मैंने पूछा, अरे बहुत अधिक हर्ष हो रहा है, क्या बात है ? महाराजा पधार गये क्या ?

लवलिका—नहीं, माताजी ! महाराज तो अभी नहीं आये हैं, पर कल वाले दोनो राजकुमार यहाँ आ पहुँचे हैं । वे मेरी सखी को ढूँढते हुए पूरे उद्यान में फिर रहे हैं, पर हम जिस स्थान पर बैठे हैं, वह अति गहन होने से हम उनकी दृष्टि-पथ में नहीं आये हैं । उनमें से एक जो मेरी सखी के हृदयवल्लभ है, मेरी सखी को न देखकर कुछ खिन्न हो रहे थे, तब उनके मित्र ने कहा—भाई गुणधारण ! कल हम जिस आम्रवृक्ष के नीचे बैठे थे और जहाँ से तुमने उस पवनचालित कमलपत्र जैसी चंचल नेत्रों वाली और हृदय को चुराने वाली युवती को देखा था, उसी स्थान पर फिर चले, इधर-उधर फिरने से क्या लाभ ? भाग्य अनुकूल होगा तो वही उससे भेट (मुलाकात) हो जाएगी ।

राजकुमार ने मित्र की बात स्वीकार की और दोनो कुमार अभी इसी आम्रवन में आ गये हैं । माताजी यही मेरे हर्ष का कारण है ।

मदनमजरी—माताजी ! ऐसी कृत्रिम बातें बनाकर यह क्यों मुझे ठग रही है ? मदनमजरी ने लवलिका की सब बात भूँठी मानी और निःश्वास छोड़ते हुए कहा । उसे विश्वास दिलाने के लिये लवलिका ने सैकड़ों सौगन्ध खायी, पर पुत्री मदनमजरी को उस पर विश्वास नहीं हुआ ।

इस प्रसंग को समाप्त करने के लिये मैंने कहा—लवलिका ! शपथ लेने से क्या लाभ ? तू मेरे साथ चल और कुमार को मुझे बता । उन्हें यही लाकर पुत्री को दिखादें जिससे इसे वास्तविक आनन्द प्राप्त हो सके । लवलिका के हाँ कहने पर दासी लवलिका को वहाँ छोड़ हम दोनो तुम्हारे पास आयी हैं ।

कुमार ! मेरी पुत्री दुष्कर रुचिवाली होने से साधारणतः किसी को पसंद ही नहीं करती । अभी उसके प्राण कण्ठ तक आ गये हैं । कृपया उठकर चलिये, उसे देखिये और सभालिये । [७७]

मेरे और कुलन्धर के सामने इस प्रकार अपनी आप-बीती सुनाकर मदन-मंजरी की माता कामलता विद्याधरी चुप हो गई ।

३. गुणधारण-मदनमंजरी-विवाह

दर्शन से रसानुभूति

महारानी कामलता की आपबीती पूरी होने पर मैंने अपने मित्र कुलन्धर की ओर देखा । उसने कहा—भाई कुमार ! मैंने भी सब बात सुनी है, चलो, इसमें क्या आपत्ति है ? पश्चात् हम दोनों वहाँ से उठे और सब मिल कर वहाँ आये जहाँ मदनमंजरी थी । कामलता ने मदनमंजरी का जैसा वर्णन किया था वैसी ही स्थिति उसकी हो रही थी । उसके दर्शन कर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सुखसागर में डुबकियाँ लगा रहा हूँ, रति-रसपूर्ण समुद्र में उतर गया हूँ, आनन्दानुभूति में डूब गया हूँ, मानो मेरे सर्व मनोरथ पूर्ण हो गये हो, मेरी सभी इन्द्रियाँ आनन्दित हो गई हो तथा समग्र महोत्सवों के समूह वहाँ एकत्रित हो गये हो ।*

मुझे देखते ही मदनमंजरी भी 'अरे ! यह तो सचमुच वही है' सोचकर हर्षित हो गई । 'बहुत लम्बे समय बाद दिखाई दिये' इस विचार से उत्कण्ठित हो गई (यद्यपि २४ घण्टे से अधिक नहीं बीते थे, पर विरही प्रेमियों के लिये तो यह भी बहुत लम्बा समय होता है) । पर, 'वे अभी यहाँ कैसे हो सकते हैं' ऐसा तर्क करने लगी । 'कहीं वह स्वप्न तो नहीं देख रही है' इस विचार से खिन्न हो गई । 'अरे ! वे तो सचमुच वही हैं' इस निर्णय से उसका विश्वास जमा । 'इतना लम्बा विरह सहकर वह कैसे जीवित रह सकी' इस विचार से लज्जित हुई । 'अब ये मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं' इस विचार से उद्विग्न हो गई । पर, 'ये तो मेरे सामने ही देख रहे हैं' जान कर प्रमुदित हुई । मदनमंजरी को उस समय अनेक प्रकार के मिश्र रसों का अनुभव हुआ । उसका शरीर रोमांचित हो गया, पसीने से भीग गया,

श्वासोच्छ्वास तेज हो गया और वह हृदयहारी मधुरलता की तरह कापने लगी । मुझे वह ललित ललना अपने स्निग्ध कपोल और चञ्चल नेत्रों से उस संभय वर्ण-नातीत अत्यन्त प्रीति रस में डूबती हुई नजर आई । [७८]

उस समय कामलता ने मौन तोड़ा—क्यों पुत्रि ! अब तो तुझे लवलिका की बात पर विश्वास हुआ ? प्रश्न सुनकर स्मित हास्य से मेरे हृदय को रंजित करती हुई और हास्य सुधा से अपने कपोलों को उज्ज्वल (रक्ताभ) करती हुई मदनमंजरी अधोमुखी होकर नीचे देखने लगी । इस दृश्य से सभी हर्षित हुए ।

कनकोदर आगमन

उसी समय महाराज कनकोदर वहाँ आ पहुँचे । चारों तरफ जगमगाते रत्नों की देदीप्यमान प्रभा से आकाशमार्ग उद्योतित हो गया । राजा के साथ वाले विद्याधर मानो महान् ऋद्धिमान देव हों ऐसा प्रतीत होने लगा । उनके मध्य में महाराज कनकोदर दूर से इन्द्र की भाँति आकाश में सुशोभित होने लगे । उन्होंने अपने विमान में अनेक रत्न भर रखे थे जिनकी शोभा अवर्णनीय थी । आकाश से सप्रमोदपुर नगर को देखकर वे सभी धीरे-धीरे आह्लाद-मन्दिर उद्यान में उतरने लगे और हम सब अत्यन्त विस्मयपूर्वक उन्हें नीचे उतरते हुए देखते रहे ।

[७९-८१]

कनकोदर राजा के नीचे उतरते ही हम सब खड़े हो गये और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया । सभी अपने-अपने योग्य स्थान पर बैठे । महाराज कनकोदर ने प्रेम पूर्ण दृष्टि से कुछ समय मेरी तरफ देखा । फिर 'यह वही होना चाहिये' ऐसा मन में निश्चय होने से प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने महारानी कामलता की ओर देखा । चतुर लोग आस-पास की परिस्थितियों से अनुमान द्वारा सब कुछ समझ जाते हैं । चतुर कामलता भी राजा के आन्तरिक भाव को समझ गई और उसने संक्षेप में राजा को सब कुछ बता दिया ।

अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए राजा बोले—देवि ! अभी तक हम अपनी पुत्री की अभिरुचि को अति दुर्लभ कहा करते थे । हमें यह भी संदेह था कि यह कभी किसी पुरुष को स्वीकार भी करेगी या कुंवारी ही रहेगी, पर इसने तो ऐसे पुरुषरत्न को पसंद किया है कि इस पर लगे दुष्कर रुचि के आरोप को झुठला दिया है । सच ही है, इन्द्राणी इन्द्र के अतिरिक्त अन्य को कैसे स्वीकार कर सकती है ? राजा के अभिप्राय का कामलता ने समर्थन किया और कहा कि, हाँ ऐसा ही है, इसमें क्या संदेह है ?

मदनमंजरी का पाणिग्रहण

यह चर्चा चल रही थी कि महाराज के पास अतिवेग से उनका गुप्तचर चटुल आया और उनके कान में कुछ गुप्त सदेश दिया । दूत को विसर्जित कर राजा ने कामलता से कहा—'ऐसे आवश्यक कार्य में देरी उचित नहीं है' यह कहकर राजा

ने पास ही बैठे कुलन्धर से परामर्श किया और उसी स्थान पर सक्षिप्त विधि से अपनी कन्या का विवाह मुझ से कर दिया ।

आनन्दपूर्वक विवाह-कार्य सम्पन्न कर राजा ने वज्र, वैद्युर्य, इन्द्रनील, महानील, कर्कतन, पद्मराग, मरकत, चूड़ामणि, पुष्पराग, चन्द्रकान्त, रुचक, मैचक आदि बहुमूल्य रत्नों से भरे अपने विमानों को * कुलन्धर को बताते हुए कहा—भद्र राजपुत्र ! ये विमान मैं पुत्री को दहेज में देने के लिये लाया हूँ । जिस प्रकार हमारी पुत्री से विवाह कर कुमार ने हमारे आनन्द में वृद्धि की है, उसी प्रकार हमारे इन विमानों में भरी हुई वस्तुओं को भी कुमार ग्रहण करे, ऐसा हमारा अनुनय है ।

चतुर कुलन्धर ने उत्तर में कहा—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । इसमें अनुनय का अवकाश ही कहाँ है ? “बड़े लोगो को जब जैसी इच्छा हो वैसी आज्ञा दे सकते हैं, राजपुत्रों से पूछने या कहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।” उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए । उनको लगा कि वे कृत-कृत्य हो गये हैं, उनका जीवन सफल हो गया है । ‘पुत्री मदनमजरी आज सचमुच सन्तुष्ट और निश्चिन्त हुई है’ इस विचार से महारानी कामलता भी परम सन्तुष्ट हुई और लवलिका आदि राजा का पूरा परिवार हर्षित हुआ ।

“पुत्री के जन्म पर शोक होता है, बड़ी होने पर चिन्ता होती है, विवाह योग्य होने पर संकल्प-विकल्प होते हैं और दुर्भाग्य से ससुराल में दुःखी रहे या विधवा हो जाय तो गाढ़ दुःखकारी होती है । अपने अनुरूप, रुचि के अनुकूल, घर्मिष्ठ और धनवान योग्य वर को पुत्री प्रदान करने पर निश्चिन्तता प्राप्त होती है ।” इसी के अनुसार रत्नराशि के साथ मदनमजरी को मुझे प्रदान कर राजा और समस्त परिजन प्रमुदित थे । [८२-८४]

युद्धातुर विद्याधर दल

इसी समय सप्रमोद नगर पर बादलो की तरह छायी विद्याधरो की एक बड़ी सेना आकाश मार्ग से आती हुई दिखाई दी । इन सैनिकों के पास अनेक चक्र, तलवारें, भाले, बच्छें, बाण, शक्तिबाण, फरसे, धनुष, दण्ड, गदा, नेजे आदि शस्त्र-अस्त्र थे; जिनकी चमक से आकाश प्रकाशित हो रहा था । यह सेना अति विकराल, युद्धातुर, विजय-मद-गर्वित और असंख्य गगनचारी योद्धाओं तथा सेनापतियों से सुसज्जित थी । इसके योद्धा अपने सिंहनाद, करतल ध्वनि और जयनाद से आकाश को गुंजा रहे थे । इसके सैनिक कवच, शिरस्त्राण (टोप) आदि से सज्जित होकर क्रोधान्ध अवस्था में लड़ने को तैयार होकर आये थे । हमने सिर उठाकर देखा तब तक तो युद्धाभिमान से स्पर्धा करती हुई यह पूरी सेना आकाश में हमारे सिर के ऊपर आ पहुँची । [८५-८६]

राजा कनकोदर ने गर्जनापूर्वक अपने सैनिकों को हाक लगाई। विद्याधर योद्धाओं ! शीघ्र तैयार हो जाओ। चटुल गुप्तचर ने मुझे अभी-अभी यह गुप्त संदेश दिया था वह स्पष्टतः प्रत्यक्ष हो गया। चटुल ने बतलाया था कि पुत्री के स्वयंवर मण्डप से क्रोधित होकर मेरे से संभाषण किये बिना ही गये हुये राजा मात्सर्य और द्वेष से अन्धे होकर आपस में मिल गये हैं। अपने गुप्तचरो द्वारा उन्हें पता लग गया है कि मदनमंजरी का विवाह गुणधारण से हो रहा है। वे समझते हैं कि विद्याधर होने के नाते वे जमीन पर चलने वाले गुणधारण से अधिक उत्तम है। अतः वे कैसे सहन कर सकते हैं कि उनकी विद्यमानता में मदनमंजरी किसी साधारण पुरुष से विवाहित हो ! इसीलिये वे सब युद्धातुर होकर लड़ने के लिये आये हैं। मेरे वीरों ! जैसे गरुड़ कौओं पर टूट पड़ता है वैसे ही इनके इस आह्लाद-मन्दिर बगीचे में उतरने के पहले ही इन पर टूट पड़ो और इनके मिथ्याभिमान को नष्ट कर इन्हें मिट्टी में मिला दो। मुझे तुम्हारी वीरता पर पूरा विश्वास है, अतः अपनी वीरता दिखाकर स्वामी का मान रखो। [६०-६५]

राजा की रणगर्जना सुनकर वे सभी योद्धा तैयार होकर* जमीन से आकाश में चढ़ने को तत्पर हुए। यह दृश्य देखकर मैंने (गुणधारण) सोचा कि, ओह ! मेरे लिये यहाँ खून की नदियाँ बहे, इन लोगो का विनाश हो, यह तो ठीक नहीं है। [६६-६७]

स्तम्भन और शान्ति

उसी समय एक अप्रत्याशित घटना घटी, उसे भी सुने। किसी ने दोनों सेनाओं को स्तम्भित कर दिया। जमीन पर खड़ी कनकोदर की सेना और आकाश में खड़ी विपक्षी विद्याधरों की सेना दोनों चित्रलिखित-सी जहाँ की तहाँ स्तम्भित हो गई, पुत्तलिकाओं के समान स्थिर हो गई। उनका गर्वगर्जन, उनकी सब हलन-चलन, यहाँ तक कि आँखों की पुत्तलियाँ तक भी हिलनी बन्द हो गईं। दोनों सेनाये एक दूसरी को नि शब्द और चित्र-लिखित-सी दशा में देखकर आश्चर्य-चकित रह गईं। [६८-१००]

आकाश-स्थित सेना ने मुझे और मदनमंजरी को श्रेष्ठ आसन पर बैठा देखा। मुझे देखकर उन सब के मन में विचार आया—अहा ! इस कुमार का कैसा सुन्दर रूप है ! कैसी आकृति है ! क्या कान्ति है ! कैसे सुन्दर गुण है ! कितना धैर्य है ! कितनी स्थिरता है ! अहा ! विचारशीला मदनमंजरी ने सचमुच ही इस महात्मा पुरुष को अपनी परीक्षा के बाद ही पति बनाया है। निःसंदेह इसी महापुरुष ने अपने तेज से हमको स्तम्भित कर दिया है। देखो, यह मदनमंजरी और अपने मित्र के साथ स्वस्थ बैठा है और हम सब स्तम्भित हैं। हमने इस पुरुषरत्न को

मार डालने की इच्छा की, यह बहुत ही बुरा किया, इसी महापाप के फलस्वरूप ही स्तम्भित हुए हैं। यह महापुरुष ही हमारा स्वामी है, हम सब उसके सेवक हैं।

क्षमा और आनन्द

इस विचार के आते ही उनकी ईर्ष्याग्नि शान्त हो गई, अतः जिसने उनको स्तम्भित किया था, उसी ने उन्हें तत्क्षण पुनः स्वतन्त्र कर दिया। स्वतन्त्र होते ही वे सब नभचारी तुरन्त नीचे आये और मेरे चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर ललाट पर लगाकर कहा—‘नाथ ! हमारे अपराध क्षमा करे। अब हम आपके दास हैं। हमारी जो भूल हुई उसके लिये क्षमा-प्रार्थी हैं।’ हे भद्रे ! उनकी क्षमायाचना को देखकर कनकोदर राजा का अभिमान भी नष्ट हुआ जिससे उनकी सेना भी स्तम्भन से मुक्त हुई। सभी विद्याधर हाथ जोड़कर परस्पर क्षमा-याचना करने लगे। सभी की आँखों में हर्ष के आँसू आ गये। सब परस्पर सगे भाइयों के समान गले मिले। [१०१-१११]

मधुवारण आदि को आनन्द

किसी के द्वारा मेरे पिताजी (मधुवारण राजा) को भी ये समाचार ज्ञात हुए और वे भी उस आह्लाद मन्दिर उद्यान में आ पहुँचे। दूर से उनको आता देख मैं खड़ा हो गया, मेरे साथ अन्य सभी विद्याधर उनका सन्मान करने खड़े हो गये। मैंने और मदनमजरी ने पिताजी के चरण-कमलों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मेरी माताजी आदि सभी अन्तःपुरवासी, मन्त्रि-मण्डल और बहुत से नगर निवासी भी यहाँ आ गये थे। हम सब ने सब को यथोचित नमन आदि किया। विद्याधरो ने भी उनका यथायोग्य सन्मान किया जिससे सभी हर्षित हुए। [११२-११४]*

मेरे पिताजी अत्यधिक आनन्द से रोमाचित हो गये, आनन्दाश्रुओं से उनके नेत्र भीग गये और अत्यन्त हर्ष से मुझ को आलिंगन में जकड़ लिया। [११५]

मित्र कुलन्धर ने विनयावनत होकर उस समय पिताजी को सब वृत्तान्त संक्षेप में सुनाया जिससे उपस्थित समुदाय को पूरी घटना की जानकारी हो गई। सभी विद्याधर हाथ जोड़कर मेरे पिताजी से कहने लगे—प्रभो ! गुणधारण कुमार हमारा देव है, हमारा स्वामी है। आपके इस चिरजीवी पुत्र ने हमें जीवन-दान दिया है। यह धन्य है। कृतार्थ है। महाभाग्यवान है। इन्होंने इस पृथ्वी को सुशोभित किया है। इनमें अकल्पनीय शक्ति-पराक्रम है। इनके जैसा अन्य गुणवान मनुष्य इस ससार में हमारे देखने में नहीं आया। [११६-११८]

विद्याधरो को मेरी स्तुति करते देख मेरे पिताजी और माता सुमालिनी अत्यन्त प्रसन्न हुए। मेरे वैभव को देखकर सम्पूर्ण राजमन्दिर निवासी परिजन,

सैनिक, नगरनिवासी, बालक और वृद्ध सभी अत्यन्त हर्षित हुए। 'जिन्हें हम अपना मानते हैं उन्हें ऋद्धि-सिद्धि या मान प्राप्त होने पर प्रसन्नता हो, इसमें क्या आश्चर्य? हमारी कल्पना से भी अधिक ऋद्धि-सिद्धि अपने प्रेमीजन को मिलती देखकर तो अपार हर्ष होता ही है।' अत्यन्त आनन्दित लोगो ने फिर हमारा नगर प्रवेश महोत्सव किया। 'अत्यधिक प्रसन्नता होने पर मानव क्या-क्या नहीं करता।' [११६-१२१]

प्रवेश महोत्सव के समय विद्याधर आकाश में चलने लगे। मैं अपने पिताजी के साथ उनके पीछे जयकुजर नामक मुख्य हाथी की अम्बाड़ी पर बैठा था। मेरे पीछे दूसरे हाथी पर कुलन्धर बैठा था। हथिनियो पर माताजी आदि स्त्रीवर्ग बैठा था। हमारे आगे लोगो का विशाल समूह चल रहा था। कोई नाच रहे थे, कोई विलास (हँसी ठठोली) कर रहे थे, कोई हर्ष के आवेश में उच्च स्वर से गा रहे थे। कुछ ने पुष्पहार और कुछ ने सुन्दर वस्त्राभूषण पहने रखे थे, जिससे सभी लोग देवता जैसे सुशोभित हो रहे थे। अत्यन्त प्रमोद और मानसिक सुखभार के कारण उस समय वह उद्यान नन्दनवन और वह नगर देवलोक जैसा लग रहा था। अत्यन्त विशाल नितम्ब और सुन्दर उरोजो वाली ललित ललनाएँ हर्षपूर्वक नृत्य गान कर रही थी। ऐसे सैकड़ों प्रकार के विलासों सहित हमारा नगर प्रवेश हुआ। [१२२-१२५]

मेरे पिताजी ने कनकोदर राजा के सभी विद्याधरो तथा दोनों तरफ की सेनाओं के सभी योद्धाओं का उचित दान और सत्कार-सन्मान किया। हे अगृहीत-सकेता ! मेरा वह पूरा दिन ऐसे बीता मानो वह दिन रत्नमय हो, अमृतरचित हो, सुखरस-पूर्ण हो। अधिक क्या कहूँ, वह दिन वर्णनातीत रूप से व्यतीत हुआ। इस दिन मुझे अत्यन्त आल्लाद हुआ। सब मनोरथों की सिद्धि हुई, कामदेव का सर्वस्व प्राप्त हुआ, मदनमजरी जैसी अतुलनीय मुन्दरी प्राप्त हुई और महामूल्यवान रत्नों का भण्डार प्राप्त हुआ। मेरे काम और अर्थ सम्बन्धी अकल्पनीय मनोरथ सिद्ध हुए। उस दिन मेरे माता-पिता को अत्यधिक सतोष हुआ, बन्धुवर्ग हर्षित हुआ और नागरिकों ने महोत्सव मनाया। शत्रु मेरे वश में हो गये जिससे भी मेरा मन अत्यन्त हर्षित हुआ। पूरे दिन अत्युन्नत दशा का अनुभव किया और रात्रि के प्रथम प्रहर तक पिताजी के पास रहकर हमने बहुत प्रकार से आनन्दोत्सव मनाया। [१२६-१३१]

इसके पश्चात् रात्रि का शेष भाग * मदनमजरी के साथ सर्व सामग्री से पूर्ण महल में बिताया। देवता देवलोक में जैसा सुख भोगते हैं वैसे ही सुख का मैंने उस रात अनुभव किया। सुरतामृत मुख के प्रेमसागर में गहरी डुबकी लगाने का अनुभव किया। पर, मेरी किसी भी विषय में अत्यन्त लोलुपता नहीं थी, इससे मैं कहीं अत्यन्त आसक्त नहीं हुआ।

सुरत-सुख का अनुभव करने के पश्चात् हम निद्राधीन हुए। प्रातः मदन-मजरी के साथ उठा और उठकर उसी के साथ माता-पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर मैं अपने सभी प्रभातकालीन कर्तव्यों में लग गया। [१३२-१३४]

४. कन्दमुनि : राज्य एवं गृहिधर्म-प्राप्ति

कुलन्धर का स्वप्न

मेरा मित्र कुलन्धर दूसरे दिन प्रातः मेरे पास आया और बताया कि उसने रात में एक बहुत सुन्दर स्वप्न देखा है। स्वप्न में उसने स्पष्टरूप से पाँच व्यक्ति देखे जिसमें से तीन पुरुष और दो स्त्रियाँ थी। उन्होंने बताया कि गुणधारण अभी जो सुखसागर में डुबकियाँ लगा रहा है, वह सब निःसदेह हमने ही उसके लिये उपलब्ध कराया है। हे कुलन्धर ! भूतकाल में उसके सम्बन्ध में जो कुछ अच्छा हुआ और भविष्य में जो कुछ होगा, वह सब हमारा ही किया हुआ था और होगा। इस प्रकार सूचित कर वे पाँचो पुरुष तुरन्त अदृश्य हो गये। हे कुमार ! ये पुरुष कौन थे ? उन्होंने किस प्रकार की योजना से तुम्हें सारे सुख उपलब्ध करवाये ? यह स्वप्न से ज्ञात नहीं हो सका। [१३५-१४०]

स्वप्न-फल-विचार

मैंने कहा—भाई कुलन्धर ! इस स्वप्न का वृत्तान्त पिताजी आदि को बताये जिससे वे हमें इसके वास्तविक भावार्थ को स्पष्टतः समझ सकें। फिर कुलन्धर राज्यसभा में गया। राज्यसभा में विद्वत्समूह बैठा था। पिताजी और राज्यसभा के समक्ष बुद्धिमान कुलन्धर ने स्वप्न की बात कह सुनाई। पिताजी एवं सभी विद्वानों ने स्वप्न के अर्थ पर अलग-अलग विचार किया, फिर सभी ने एकमत होकर निम्न फलार्थ निश्चित किया। ऐसा लगता है कि अमुक देव गुणधारण के अनुकूल हुए है। उन्होंने ही कुमार के लिये कल्याणमाला निर्मित की है, ये सब सुख-साधन उपलब्ध कराये हैं। कुमार की सभी अनुकूलतायें उन्हीं के प्रताप से हैं। उन्होंने ही प्रसन्न होकर कुमार के मित्र को स्वप्न में आकर यह सब बताया है कि यह सब कल्याण-परम्परा हमारे द्वारा सजित है। [१४१-१४५]

विद्वानों द्वारा किये गये स्वप्न-निर्णय को मैंने भी सुना; क्योंकि उस समय मैं भी राज्यसभा में उपस्थित था। पहले महारानी कामलता ने मेरे श्वसुर

कनकोदर के स्वप्न की जो बात कही थी उसमें दो पुरुषों और दो स्त्रियों ने कहा था कि उन्होंने मदनमजरी के लिये पति ढूँढ रखा है। इस स्वप्न की बात मुझे पूर्णतः याद थी। मेरे मन में शका हुई कि श्वसुर के स्वप्न में चार व्यक्ति थे और कुलन्धर के स्वप्न में पाँच, तो कौन से ऐसे देव हैं जिन्हें मेरी अनुकूलता के लिये इतनी चिन्ता रहती है, फिर इस चिन्ता का कारण क्या है? इन स्वप्नों के पीछे कोई गहन कारण होना चाहिये, जो इस समय तो समझ में नहीं आता, पर जब कभी किसी अतीन्द्रिय विषय के ज्ञाता मुनि महाराज का संयोग मिलेगा * तब ही उनसे पूछकर स्पष्ट निर्णय कर सकूँगा। इसके अतिरिक्त इसका सतोषजनक निर्णय असंभव है। मेरे मन में स्वप्न के अर्थ के प्रति सन्देह होने पर भी पिताजी एवं विद्वानों के अविनय से बचने के लिये मैंने प्रकट रूप से स्वप्नार्थ में कोई दोष नहीं निकाला और उनके निर्णय को मान्य किया। [१४६-१५१]

जो विद्याधर राजा कनकोदर से लड़ने आये थे और जो आखिर में मेरे सगे हो गये थे, उन्हें राजा कनकोदर के साथ कुछ दिन हमारे राज-मन्दिर में ठहराया था। उनका योग्य आदर सत्कार किया गया। आनन्दामृत में स्नान कर, मेरे प्रति सेवकत्व स्वीकार कर कुछ दिनों बाद वे सब अपने-अपने स्थानों को लौट गये। [१५२-१५३]

मर्त्यलोक में देवसुखानुभव

मदनमजरी के साथ रतिसुखसागर में डूबकर अनेक प्रकार की लीलाओं में मेरे दिन व्यतीत होने लगे। देवलोक में देवता जैसे सुखों का अनुभव करते हैं वैसे सुखों का मैंने मर्त्यलोक में अनुभव किया। दिन-प्रतिदिन प्रेमरस का अधिकाधिक पान करने लगा। आनन्दरसामृत प्रतिदिन बढ़ता ही गया और सद्भावपूर्वक उसका मिलाप अधिकाधिक सुख देने लगा। हमारा प्रेमबन्ध अधिक सुदृढ़ होता गया। हमारे आह्लाद में निरन्तर प्रसार होता गया और हमारी प्रेम गोष्ठी विशेष दृढ़ होती गई। राज्यकार्य की चिन्ता पिताजी करते थे। अनेक राजा मुझे नमस्कार और प्रणाम किया करते थे। हे विशालाक्षि ! ऐसे सुन्दर सयोगों में मुझे तो चिन्ता की गन्ध भी नहीं आती थी। मेरे दिन सुख में व्यतीत हो रहे थे। विद्याधर अनेक सुगन्धित फूलों के पुष्पहार ले आते थे, सुन्दर आभूषण आदि सर्व पदार्थ ले आते थे। इस प्रकार हमारी सभी इच्छाओं की तृप्ति होने से सम्पूर्ण सुख की प्राप्ति हो रही थी। यद्यपि मेरा शरीर इस सुखसागर में अवगाहन करता था तथापि मेरी आत्मा इसमें तनिक भी लुब्ध/आसक्त नहीं होती थी। हे चार्वङ्गि ! इस प्रकार अपनी सुन्दर पत्नी मदनमजरी और सन्मित्र कुलन्धर के साथ आनन्द करते हुए मेरा समय व्यतीत हो रहा था। [१५४-१५८]

कन्दमुनि समागम

एक दिन मैं अपने मित्र और पत्नी के साथ आह्लादमन्दिर उद्यान में गया। वहाँ मैंने कन्द नामक मुनीश्वर के दर्शन किये। इन महान ओजस्वी यतीन्द्र को देखकर मैंने अत्यन्त विनयपूर्वक नम्र बनकर योग्य नमस्कार किया तथा धर्म सुनने और प्राप्त करने की बुद्धि से शुद्ध जमीन देखकर उनके सामने बैठा। कन्द मुनि ने हृदयाह्लादकारिणी कर्णप्रिय मधुर धर्मदेशना दी। मैं उनकी देशना को अत्यन्त आदरपूर्वक सुन रहा था तभी, हे भद्रे ! मेरे अन्तरंग में पूर्व परिचित दो सुबन्धु आविर्भूत हुए, जिन्हें मैंने तुरन्त पहचान लिया। उनमें से एक तो ये महात्मा सदागम थे और दूसरा मेरा परम मित्र सम्यग्दर्शन था। हे सुलोचने ! गुरु महाराज के उपदेश से प्रबोधित होकर मैंने इन दोनों को अपने हितेच्छु के रूप में पहचाना और गुरुवचन से जागृत होकर उन्हें उसी भाव से स्वीकार किया। [१५६-१६४]

पहले मैं जब विबुधालय में था तब वेदनीय राजा के मुख्य भाई सातावेदनीय नामक राजा से मेरा घनिष्ठ परिचय हुआ था। वह मुझ पर बहुत मैत्रीभाव/स्नेह रखता था, मेरा पक्ष लेता था और मुझ पर अत्यधिक आसक्त रहता था। विबुधालय की मेरी मित्रता को याद कर वह मेरे साथ ही सप्रमोद नगर आया था। पर, अभी तक उसने छिपकर ही मुझे सुख का आस्वादन करवाया था। मेरे पुराने मित्रों सदागम और सम्यग्दर्शन का पुनः परिचय होते ही यह भी मुझ से स्पष्टतः प्रत्यक्षरूप से मिल गया और मेरी सुख-प्राप्ति की योग्यता को इसने गुरु महाराज के समक्ष ही अनन्त गुणी बढ़ा दी। इसके पश्चात् सातावेदनीय राजा की मित्रता और सहायता से मुझे स्त्री और रत्न-प्राप्ति से उत्पन्न होने वाले सुख में अनन्तगुणी वृद्धि हो गई।* जिस प्रकार मैंने सम्यग्दर्शन और सदागम को स्वीकार किया था वैसे ही उस समय मेरी पत्नी मदनमजरी और मित्र कुलन्धर ने भी गुरु महाराज के समक्ष ही महात्मा सदागम और सेनापति सम्यग्दर्शन को अपने हितेच्छु के रूप में स्वीकार किया। ऐसे सुन्दर परिवर्तन से अत्यधिक प्रसन्न होकर पवित्र मुनिराज ने फिर से अधिक विशुद्ध धर्मोपदेश दिया। [१६५-१७०]

चारित्र्यधर्मराज और सद्बोध की विचारणा

इधर चित्तवृत्ति अटवी में महामोह आदि राजा जो घेरा डालकर पड़े थे वे कुछ शक्तिहीन हुए, कुछ नरम हुए, काँपने लगे और भय से घेराव छोड़कर दूर-दूर जा बैठे। बहिन अगृहीतसकेता ! उस समय चारित्र्यधर्मराज के मन में कुछ सतोष हुआ और उसे प्रकट करते हुए उन्होंने अपने मंत्री सद्बोध से कहा—मन्त्रिवर ! अभी अच्छा अवसर आ गया लगता है, बहुत सी अनुकूलताएँ बढ़ रही हैं, अतः अभी तुम पुत्री विद्या को लेकर ससारी जीव के पास चले जाओ। अभी अधिक लाभ

होने की सभावना है, क्योंकि चित्तवृत्ति अटवी कुछ अधिक उज्ज्वल हुई लगती है। हम पर डाला गया घेरा कुछ कम हुआ है, शत्रु भी अपने से कुछ दूर चले गये हैं, अतः कर्मपरिणाम महाराजा को पूछ कर यदि वे आज्ञा दे तो पुत्री विद्या को लेकर शीघ्र ससारी जीव के पास चले जाओ। हमारे गुप्तचरो से मुझे अभी-अभी संदेश मिला है कि ससारी जीव कुमार गुणधारण अभी कन्दमुनि के समक्ष बैठा है, अतः यदि तुम अभी पुत्री को लेकर पहुँच जाओगे तो वह अवश्य तुम्हे स्वीकार कर लेगा। [१७१-१७६]

सद्बोध मंत्री ने राजा के विचार सुने, उनके विषय में अपने मन में विचार किया और वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए योग्य निर्णय सोचकर कहा—

देव ! आपका कथन ठीक है, इसमें कोई सदेह नहीं, पर मेरे विचार से अभी इस विषय में थोड़ा कालक्षेप और करना चाहिये। योग्य अवसर की प्रतीक्षा करते हुए कुछ ढील देनी चाहिये, क्योंकि ससारी जीव के पास अभी कुछ समय उसके दो अन्तरंग मित्र पुण्योदय और सातावेदनीय रहने वाले हैं। अभी कुछ समय तक उसके ये दोनों मित्र उसे भोग फल देगे। अभी उसे पुण्य का उदय बहुत भोगना शेष है और शब्दादि सुख का पूर्ण लाभ प्राप्त करना है। इन दोनों मित्रों का कुमार पर अधिक स्नेह है, अतः वे उसे विषय सुख का आस्वादन करवाना चाहते हैं। इसलिये अभी वे गुणधारण कुमार को आग्रह पूर्वक घर (संसार) में रखेंगे। फलतः जब तक ससारी जीव इन दोनों मित्रों के आग्रहानुसार आचरण करते हुए घर/संसार में रहकर शब्दादि स्थूल विषयों को सुख का कारण समझे तब तक विद्या को उसके पास ले जाना मुझे तो किसी प्रकार योग्य नहीं जँचता। मेरा तो यह प्रस्ताव है कि अभी कुमार गृहिधर्म को उसकी पत्नी के साथ शीघ्र ही ससारी जीव के पास भेजना चाहिये। अभी ससारी जीव के समय और आस-पास के संयोगों को देखते हुए यदि कुमारश्री को सपरिवार वहाँ भेजा जाय तो वह अधिक समुचित होगा और जिस कार्य को सिद्ध करने की आपकी इच्छा है, उसमें साधक भी आगे जाकर वही बनेगे। हे देव ! कुमार की पत्नी सद्गुणरक्तता तो ससारी जीव को अत्यन्त डप्ट होगी। मुझे लगता है कि कुमार के वहाँ जाने से गुणधारण भावपूर्वक उनका आदर करेगा और उन्हें अपने सम्बन्धी के रूप में स्वीकार कर लेगा। [१७७-१८४]

पहले भी जब-जब ससारी जीव के पास सदागम था तब-तब उसने अपने कुमार गृहिधर्म को बहुत बार द्रव्य (उपचार) से देखा है। फिर सम्यग्दर्शन भी अपने कुमार गृहिधर्म को अपने साथ लेकर ससारी जीव के पास जाता रहा है, क्योंकि अपने सेनापति को गृहिधर्म कुमार पर अत्यधिक स्नेह है। सम्यग्दर्शन के ससारी जीव के पास जाने के बाद दो से नौ पल्योपम पृथक्त्व काल में भी उसने * भावपूर्वक गृहिधर्म को अपनी सगति में रखना स्वीकार किया था। पहले जब-जब

ससारी जीव ने सदागम और सम्यग्दर्शन को पुन-पुन. देखा है, तब-तब उसने गृहिधर्म को भावतः स्वीकार किया है और ऐसी परिस्थिति असंख्य बार आई है। हे देव ! वर्तमान मे गुणधारण मेरे अथवा सदागम के अधिक निकट आ रहा है, अतः गृहिधर्म का उसके पास जाना विशेष अनुकूल रहेगा। अतः मेरे विचार मे अभी कुमार गृहिधर्म उसके पास जाये और उसे अपने गुणों से विशेष प्रसन्न करे। जब वह प्रसन्न हो जायगा तब मेरे और मेरे जैसे अन्य लोगों का भी उसके पास जाने का समय आ जायेगा। [१८५-१९०]

देव ! दूसरी बात यह है कि अभी कुमार गृहिधर्म के वहाँ जाने से वह अपने शत्रु महामोह आदि को अधिक त्रास दे सकेगा और चित्तवृत्ति अटवी विशेष रूप से अधिक शुद्ध होगी। गृहिधर्म वहाँ होने से वह बार-बार ससारी जीव को प्रेरित करता रहेगा जिससे वह हमे देखने की इच्छा से हमारी ओर उन्मुख होगा। उसकी आत्मा को अधिकाधिक शान्ति और सुख प्राप्त होगा, उसके मन मे अधिकाधिक सतोष होगा, उसके कर्म निर्वल वनेगे और उसके ससार-भ्रमण का भय दूर हो जायगा। गृहिधर्म के ये चार बड़े गुण है। अतएव इन परिस्थितियों मे अभी गृहिधर्म को वहाँ भेज देना चाहिये। फिर अवसर देखकर हम सब उसके पास चलेंगे। [१९१-१९४]

गृहिधर्म समागम

चारित्रधर्मराज को सद्बोध मंत्री का परामर्श समयानुसार उचित लगा और उसके विचार नीतिसम्मत एव निर्मल लगे, अतः उन्होंने शीघ्र ही व्यवस्था कर अपने छोटे पुत्र गृहिधर्म को निर्देश दिया। इस कार्य के लिये पहले कर्मपरिणाम महाराजा की आज्ञा ली गई। तत्पश्चात् गृहिधर्म मेरे (ससारी जीव गुणधारण के) पास आने के लिये निकल पड़ा। जिस समय मैं आह्लादमन्दिर उद्यान मे कन्दमुनि के समक्ष बैठकर व्याख्यान सुन रहा था, उसी समय वह मेरे पास आ पहुँचा और मुनि ने मुझे श्रावकधर्म का उपदेश देकर उसे प्रकट किया। उसकी पत्नी सद्गुणारक्तता और उसके बारह कर्मचारी (श्रावक के १२ व्रत) भी उसके साथ थे। मैंने उन सब को बान्धव-बुद्धि से मुनि महाराज के समक्ष ही स्वीकार किया, स्वागत किया और उन सब का यथोचित आदर किया। मेरे मित्र कुलन्धर ने भी उसी समय गृहिधर्म, उसकी पत्नी और उसके १२ कर्मचारियों को अन्तरंग से स्वीकार किया। इस समय हमे अतिशय आनन्द प्राप्त हुआ। [१९५-१९९]

स्वप्नफल-पृच्छा

गृहिधर्म को स्वीकार करने के बाद मैंने कन्दमुनि से स्वप्न मे आये चार और पाँच व्यक्तियों के विषय मे पूछा। कनकोदर और कुलन्धर को जो स्वप्न आये थे उनके अन्तर को बताते हुए उन स्वप्नों का पूरा वृत्तान्त मुनिराज को कह सुनाया और उसके भावार्थ को जानने की जिज्ञासा उनके समक्ष प्रस्तुत की।

कन्दमुनि बोले—भाई गुणधारण ! तेरे स्वप्नों का भावार्थ अतीन्द्रिय ज्ञानी गुरु के अतिरिक्त कोई नहीं बता सकता। मेरे गुरु निर्मलसूरि केवलज्ञान रूपी सूर्य

से उद्योतित/प्रकाशित है, पर वे अभी दूर देश में विहार कर रहे हैं। हे भद्र ! जब मैं उनके चरण-वन्दन के लिये जाऊँगा, तब तेरी शका का समाधान उनसे पूछूँगा। मुझे विश्वास है कि दोनों स्वप्नों के विषय में तुझे जो सन्देह है उस बारे में वे स्पष्ट निर्णय दे सकेंगे। वे महाज्ञानी हैं, अतः स्वप्न के भीतरी आशय/रहस्य को बराबर समझते हैं। [२००-२०४]

उत्तर में मैंने कहा—भगवन् ! यदि आपके गुरु महाराज निर्मलाचार्य स्वयं ही यहाँ पधार सकें तो कितना अच्छा हो ! [२०५]

कन्दमुनि—हे महाभाग ! मैं तेरे कहने से गुरु महाराज के पास जाऊँगा और उन्हें यहाँ पधारने की प्रार्थना करूँगा। मुझे विश्वास है कि वे स्वयं यहाँ पधार कर तेरे मनोरथ पूर्ण करेंगे। अथवा उनकी आत्मा केवलज्ञान के प्रकाश से लोकालोक के समग्र भावों को जानती है, अतः तेरे मन के भावों को जानकर, मेरे बिना बुलाये भी वे स्वयं यहाँ पधार सकते हैं। जब तक वे यहाँ न पधारें तब तक तुम्हें सदागम और सम्यग्दर्शन के साथ गृहिधर्म का पूर्ण आदर करना चाहिये। [२०६-२०८]

गुरु महाराज के मधुर एवं कर्णप्रिय अन्तिम उपदेश को मैंने अत्यन्त आदर-पूर्वक स्वीकार किया और कहा—भगवन् ! आपकी बहुत कृपा। मेरी पत्नी ने भी भगवान के वचनों को स्वीकार किया। हे भद्रे ! फिर गुरु महाराज को मुहुर्मुहुः विनयावनत होकर मस्तक झुकाकर वन्दन कर मैं अपनी पत्नी और मित्र के साथ उद्यान में से अपने राजभवन में आ गया। तत्पश्चात् महाभाग्यवान कन्दमुनि भी अन्य मुनियों के साथ अपने गुरु निर्मलाचार्य के पादपद्मों का वन्दन करने वहाँ से विहार कर गये। [२०९-२११]

गुणधारण को राज्य-प्राप्ति

हे अगृहीतसकेता ! इसके कुछ दिनों बाद मेरे पिता मधुवारण धर्म का सेवन करते हुए समाधि-मरण पूर्वक परलोक पधार गये।

मेरे बान्धवजनो, मन्त्रियों और सेनापति ने अत्यन्त हर्षित होकर महान् आनन्द से मेरा राज्याभिषेक किया। उस समय सभी प्रकार के योग्य महोत्सव आदि मनाये गये। मुझे राज्य-प्राप्त होते ही सारा राज्य मण्डल मेरा अनुरागी हो गया, शत्रु मेरे वशवर्ती हो गये, विद्याघर तो पहले ही वश में थे। देवता भी नतमस्तक होकर मेरी आज्ञा में रहने लगे। मेरा कोष, आज्ञा और समृद्धि भी बढ़ने लगी। धनुष-बाण चलाये बिना और क्रोध किये बिना ही मेरा राज्य निष्कटक हो गया। सुखों की प्राप्ति होने पर भी मेरा मन उनमें लवलेश भी लुब्ध नहीं हुआ। मैं रात-दिन सदागम और सम्यग्दर्शन की अधिक प्राप्ति का प्रयत्न करने लगा। पुण्योदय से संयुक्त होकर गृहिधर्म का आदर करने लगा। सातावेदनीय राजा मुझे निरन्तर

आह्लादित करता रहा । हे सुन्दरागि ! इस प्रकार पत्नी मदनमजरी और मित्र कुलन्धर के साथ उद्यम करते हुए और स्वर्गोपम लीला सुख भोगते हुए, आनन्द-समुद्र में डुबकियाँ लगाते हुए मेरा-बहुत समय व्यतीत हो गया । [२१२-२२०]

५. निर्मलाचार्य : स्वप्न-विचार

निर्मलाचार्य का पदार्पण

एक दिन कल्याण नामक मेरे एक परिचारक ने मेरे पास आकर मुझे विनय-पूर्वक नमस्कार किया और बोला—देव ! आह्लाद मन्दिर उद्यान में देव-दानवी से पूजित अचिन्त्य महिमा वाले महाभाग्यवान् निर्मलाचार्य महाराज पधारहे हैं, यही सूचना देने के लिये मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ [२२१-२२२]

हे भद्रे ! सेवक के उपर्युक्त वचन सुनते ही मुझे अवर्णनीय आनन्द हुआ । मानो मैं अपने शरीर, राजभवन, नगर और सम्पूर्ण त्रैलोक्य में भी न समा पाऊँ इतना आनन्द हुआ ।* ऐसे शुभ समाचार देने वाले सेवक को मैंने संतुष्ट चित्त होकर एक लाख मोहरें पारितोषिक में दी और उसे प्रसन्न कर विदा किया ।

[२२३-२२४]

हे भद्रे ! फिर मैं अत्यन्त आदरपूर्वक अपने मित्र कुलन्धर और पत्नी मदनमजरी को साथ लेकर सूरिमहाराज को वन्दन करने के लिये नगर से बाहर निकल पड़ा ।

देवताओं द्वारा स्वर्ण-निर्मित देदीप्यमान अति सुन्दर कमल पर सूरि महाराज विराजमान थे । इनके आस-पास अनेक मुनि, देव, दानव, विद्याधर आदि मर्यादा-पूर्वक बैठे थे । सबके मस्तक झुके हुए थे और उन सबको केवली भगवान् सुन्दर धर्मोपदेश दे रहे थे । [२२५-२२७]

दूर से ही आचार्यश्री के दर्शन होते ही अत्यन्त आनन्द से मेरा पूरा शरीर रोमाच से विकसित हो गया । मेरे साथ अधीनस्थ राजा थे, उन्होंने और मैंने भी राज्य के पाँच चिह्न छत्र, तलवार, मुकुट, वाहन और चामर का त्याग कर दिया, उत्तरासग धारण किया और आचार्यश्री के अवग्रह में प्रवेश किया । (३½ हाथ दूर रहकर) हम सब ने विधिपूर्वक आचार्यश्री को द्वादशावर्त वन्दन किया और योग्य

क्रमानुसार अन्य मुनियो को भी वन्दन किया । केवली भगवान् और मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त कर, पुनः पुनः नमन कर, शुद्ध निर्जीव जमीन देखकर बैठ गये । मुझे अत्यन्त प्रमोद हुआ और मेरी अन्तरात्मा अतिशय प्रसन्न हुई । केवली भगवान् ने भव्य जीवों के कर्मविष को नष्ट करने के लिए अमृतवृष्टि के समान मधुरामृत वाणी से देशना प्रारम्भ की । [२२८-२३२]

धर्मदेशना

भव्य प्राणियो ! यह ससार-चक्र जो निरन्तर घूमता ही रहता है और जो अनेक प्रकार के भयकर दुःखों से परिपूर्ण है, उसमें धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी शरण ली जा सके । यहाँ मृत्यु के लिये ही जन्म होता है । रोग-वहन के लिये ही शरीर प्राप्त होता है । वृद्धावस्था के हेतुभूत यौवन आता है । वियोग के लिये ही सयोग का समागम होता है । इसमें अनेक प्रकार की स्थूल सम्पत्तियों की प्राप्ति भी दुःख के लिये ही होती है । अतः शरीर, यौवन, सयोग और सम्पत्तियाँ जिन्हें आप बहुत ही कीमती समझते हो, हे सासारिकजनों ! वे सब दुःख की ही कारणभूत हैं । प्राणियों के सम्बन्ध/सम्पर्क में आने वाली संसार की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उसके दुःख के लिये न हो । सासारिक पदार्थों में सुख की आशा करना मरुस्थल में जल की आशा करना है । आप पूछेंगे कि फिर सुख कहाँ है और सुखी कौन है ? जो अमूर्त दशा को प्राप्त हो गये हैं, जो सर्व भावों को जानते हैं, जो त्रैलोक्य से भी ऊपर (सिद्धगति) में पहुँच गये हैं, जिन्होंने सभी प्रकार के संग का त्याग कर दिया है, ऐसे महात्मा गण ही सुखी हैं । सर्व प्रकार के राग-द्वेष आदि, द्वन्द्वों से जो मुक्त हैं, जिनकी सब प्रकार की पीड़ा/बाधा नष्ट हो गई है और जिनके सभी सत्कार्य सिद्ध हो गये हैं, ऐसे महात्माओं के सुख का तो कहना ही क्या है ?

जिस प्राणी का ससार में जन्म ही नहीं होगा, उसे न बुढ़ापा सतायेगा और न मृत्यु । जब जन्म, जरा, मृत्यु का अभाव हो जाता है तब सभी दुःखों का अभाव स्वतः ही हो जाता है । सब दुःखों का नाश होने पर ही परमानन्द भाव की प्राप्ति होती है, शाश्वत सुखों की प्राप्ति होती है, अतः सिद्धों का सुख अव्याबाध होता है ।

अथवा संसार में रहने वाले भी जिन महापुरुषों ने बाह्य और आन्तरिक परिग्रह का त्याग कर दिया है, जो निस्पृह/इच्छारहित हो गये हैं, जो सतुष्ट हैं, जो ध्यानमग्न हैं, जो समता रूपी अमृत का पान करते हैं, जो सगरहित हैं, जो अहंकार रहित हैं और जिनका चित्त निर्मल हो गया है, ऐसे सुसाधु महात्मा शरीर धारण करते हुए भी परम सुखी हैं ।*

इस संसार में सभी प्राणी सुखी होना चाहते हैं, पर सुख सुसाधुता के अतिरिक्त कही प्राप्त हो नहीं सकता है। अतः हे महासत्त्वों ! इस पर विचार करे और इसे आचरण में उतारे। यदि आप लोगो को मेरी बात युक्तिसंगत प्रतीत होती हो तो आप भी इस असार ससार का त्याग करे और सुसाधुता को अंगीकार करे।

[२३३-२४३]

हे अग्रहीतसकेता ! उस समय मेरे कर्म कुछ क्षीण हो गये थे, अतः आचार्य-प्रवर का उपदेश मुझे रुचिकर और सुखकारी प्रतीत हुआ। [२४४]

मैंने मन में सोचा कि भगवान् ने जो सुख का कारण बताया है उस पर मुझ आचरण करना चाहिये। हे भद्रे ! इस प्रकार मेरी दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा जागृत हुई। [२४५]

संशय-निवेदन

आचार्यश्री की मन को प्रमुदित करने वाली वचनमृत-वृष्टि के पूर्ण होने पर कन्दमुनि ने दोनों हाथ जोड़कर ललाट पर लगाते हुए खड़े होकर आचार्यश्री से पूछा—भगवन् ! इस संसार में किस प्राणी को समय व्यतीत करना दुष्कर होता है ?

आचार्य—गुरु के समक्ष जिसे अपनी जिज्ञासा के बारे में कुछ पूछना हो, उसे जब तक पूछने का अवसर न मिले तब तक समय बिताना कठिन होता है।

कन्दमुनि—भगवन् ! यदि ऐसा ही है तो गुणधारण राजा के मन के सदेह को दूर करने में आप पूर्णरूपेण समर्थ हैं, अतः उसे दूर करने की कृपा करें।

आचार्य—बहुत अच्छा ! मैं इसका सदेह दूर करता हूँ, सुनो।

मैंने (गुणधारण) कहा—भगवान् की महान कृपा। फिर मैंने कन्दमुनि से कहा—आपने मेरे सदेह के विषय में आचार्यश्री से पूछकर बड़ी कृपा की, मैं आपका बहुत आभारी हूँ।

कन्दमुनि—राजन् ! आप केवली भगवान् की कृपा के योग्य हैं, अब भगवान् के वचन ध्यानपूर्वक सुने।

मैं अधिक विनयी बनकर मस्तक झुकाकर स्थिर चित्त होकर बैठ गया, तब निर्मलाचार्य ने कहा—हे गुणधारण राजन् ! तेरे मन में यह सदेह है कि राजा कनकोदर ने स्वप्न में जिन चार व्यक्तियों को देखा वे कौन थे ? फिर कुलन्धर ने स्वप्न में पाँच व्यक्ति देखे वे कौन थे ? वे किस प्रकार तेरे कार्यों को सिद्ध करते हैं ? वे देव थे या और कोई ? एक ने चार और दूसरे ने पाँच क्यों देखे ? ये दोनों स्वप्न-मात्र थे या इसका कुछ गहन अर्थ भी है ?

गुणधारण—हाँ, भगवन् ! आपने जैसा फरमाया वैसा ही सदेह मेरे मन में है।

संशय-निवारण

आचार्य—राजन् ! यह तो बड़ी लम्बी कथा है । इसे आद्योपान्त कैसे कहा और सुनाया जा सकता है ?

गुणधारण—यदि ऐसा है तब भी आप कृपाकर यह समस्त वार्ता मुझे सुनाकर मेरा सदेह दूर करे ।

तब भगवान् निर्मलाचार्य ने असव्यवहार नगर से लेकर अभी तक की मेरी सारी आत्मकथा संक्षेप में सुना दी ।

तत्पश्चात् आचार्य ने कहा—राजन् ! तेरी चित्तवृत्ति मे अनेक नगर-ग्रामों से व्याप्त एक बड़ा अन्तरंग राज्य है । इस राज्य से तेरे हितेच्छु चारित्रधर्मराज आदि को बाहर निकाल कर महामोह आदि शत्रुओं ने दीर्घ काल से इस पर आधिपत्य कर लिया था । इसका कारण यह था कि महाराजा कर्मपरिणाम भी* अभी तक तुम्हारे प्रतिकूल होने के कारण महामोहादि के बल को पुष्ट करते रहते थे किन्तु अभी-अभी वे तेरे अनुकूल हुए हैं । इन्होंने ही अपनी महारानी कालपरिणति को तेरे समक्ष किया है और तेरी पत्नी भवितव्यता को प्रसन्न किया है, अपने विशेष अधिकारी स्वभाव को भी तेरे पास भेजा है और तुम्हारे मित्र पुण्योदय को प्रोत्साहित किया है । इन्होंने ही महामोहादि शत्रुओं का तिरस्कार कर उन्हें कुछ दूर भगाया है और चारित्रधर्मराज आदि को आश्वासन दिया है । इन्होंने ही आज से पूर्व तुम्हें अनेक सुख-परम्परा के मार्ग दिखाये हैं । इनकी अनुकूलता से ही तुम्हें सदागम से स्नेह हुआ और सम्यग्दर्शन से मित्रता हुई है । सदागम और सम्यग्दर्शन के प्रति तेरे स्नेह के फलस्वरूप ही महाराज कर्मपरिणाम तेरे प्रति अधिक से अधिक अनुकूल होते रहे हैं । यही कारण है कि तूने विबुधालय में परिवार सहित निवास करते हुए विशिष्टतर सुख-परम्परा प्राप्त की । कर्मपरिणाम महाराजा ने तेरे मित्र पुण्योदय को प्रोत्साहित किया जिससे तूने मधुवारण राजा के यहाँ जन्म लिया और बहिरंग राज्य में तुम्हें मदनमजरी जैसी पत्नी प्राप्त हुई । यह पुण्योदय विशिष्ट उत्तम प्रकृति का है । इस पुण्योदय ने एक समय विचार किया कि तुम्हें इस प्रकार के सुख-समूह प्राप्त कराने में उसका क्या स्थान है ? क्योंकि, समस्त कार्यों की सघटना तो पूर्ववर्णित चार महापुरुष ही करते हैं । इसी विचार से यथेच्छ रूप धारण करने वाले पुण्योदय ने कनकोदर राजा को स्वप्न में उन दो पुरुषों और दो स्त्रियों के दर्शन कराये, वे थे :—कर्मपरिणाम महाराजा, कालपरिणति महारानी, स्वभाव और भवितव्यता । इन्होंने ही स्वप्न में राजा को कहा था कि मदनमजरी के लिये पहले से ही वर ढूढ़ कर रखा है, अतः अन्य वर ढूढ़ने की आवश्यकता नहीं है । इसी ने मदनमजरी को विद्याधरो से विमुख किया था । यह सब पुण्योदय के कार्य का ही दर्शन था । परन्तु, अपनी महानुभावता के कारण वह

स्वयं स्वप्न में अदृश्य रहकर कर्मपरिणाम आदि के मुंह से ही यह बात कहलाई कि वे ही सब कुछ कर्त्ता-घर्त्ता हैं।

बाद में जब कर्मपरिणाम को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा—आर्य पुण्योदय ! गुणधारण को तुमने ही सब प्रकार का सुख प्राप्त करवाया है। फिर भी तुमने स्वयं को प्रच्छन्न रखकर हम को इसका कर्त्ता बतलाया यह तो उचित नहीं है।

पुण्योदय—देव ! आप ऐसा न कहें। मैं तो आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। परमार्थ से तो आप ही कर्त्ता हैं। वही मैंने स्वप्न में कनकोदर को बताया, इसमें अनुचित क्या है ?

कर्मपरिणाम—आर्य ! यह सत्य है, फिर भी परम हेतु तो तुम्हीं हो। तुम्हारे बिना हम भी किसी को सुख प्राप्त नहीं करवा सकते, अतः तुम्हें भी स्वप्न में यह बात स्वयं कहनी चाहिये। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक हमारे चित्त को शान्ति नहीं मिलेगी।

पुण्योदय*—जैसी देव की आज्ञा। तत्पश्चात् कुलन्धर को स्वप्न में पाँच मनुष्य दिखाये, जिसमें चार तो पूर्वोक्त कर्मपरिणाम, कालपरिणति, स्वभाव और भवितव्यता ही थे और पाचवाँ स्वयं पुण्योदय था। पुण्योदय ने स्वप्न के माध्यम से यह बताया कि समस्त कार्यों की सफलता ये पाँचों ही प्रदान करते हैं।

हे राजन् गुणधारण ! इस विवेचन से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि ये चारों और ये पाँचों कौन थे ? वस्तुतः ये चारों और पाँचों ही आपके समस्त कार्य-कलापों की सघटना/योजना करते रहते हैं। अतः आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया होगा ? संशय न करें।

६. कार्य-कारण-शृंखला

पुण्योदय के कार्य

स्वप्नो के विषय मे मेरे मन में उठे सदेह का निराकरण होने से मैं उत्साहित हुआ और मैंने इस अपूर्व अवसर का यथाशक्य लाभ उठाने के लिये आचार्यश्री से कुछ अन्य प्रश्न पूछने का निश्चय किया । मैंने (गुणधारण) सविनय पूछा —

गुरुदेव ! मदनमजरी की प्राप्ति के बाद भी मुझे जो निरुपम सुख की प्राप्ति हुई, क्या उसे भी कर्मपरिणाम आदि चारो महापुरुषो की प्रेरणा से पुण्योदय ने ही उपलब्ध करवाई है ?

आचार्य—राजन् ! वह सब पुण्योदय ने ही किया है । यही नहीं, पहले भी उसने तुम्हें कई बार अनेक प्रकार से सुख प्राप्त करवाये हैं । नन्दीवर्धन के भव मे कनकमजरी से सम्बन्ध, रिपुदारण के भव मे नरसुन्दरी से सम्बन्ध, वामदेव के भव मे विमलकुमार जैसे सद्गुणी मित्र की प्राप्ति, घनशेखर के भव मे अनेक प्रकार के महर्घ्य रत्नों की प्राप्ति, घनवाहन के भव मे कलकरहित अकलंक जैसे मित्र से निश्छल गाढ स्नेह आदि सभी सुख इसी ने प्राप्त करवाये हैं । इसने तुम्हें अनेक बार राज्य प्राप्त करवाया और सभी स्थानों पर अनेक प्रकार की सुख सुविधायें प्राप्त करवाई । पर, दुःख है कि तूने कभी भी न तो इस पुण्योदय मित्र से परिचय ही किया और न कभी उसकी शक्ति को ही पहिचाना । इसके विपरीत सर्व दोषो के केन्द्रस्थान हिंसा, वैश्वानर, मृषावाद, शैलराज, स्तेय, बहुलिका, मैथुन, सागर, परिग्रह और महामोह आदि का पक्ष लिया । बिना पुण्योदय को पहचाने तूने अपने होने वाले लाभो की प्राप्ति इन दारुण दोषो के समूह हिंसा आदि से हुए ऐसा माना । हितेच्छु को न पहचान कर शत्रुओ को मित्र माना ।

गुणधारण—भगवन् ! जब मित्र पुण्योदय मुझे पहले भी सुख-परम्परा प्रदान करने का हेतु रहा है, तब बीच-बीच मे इतने दुःख मुझे क्यों हुए ? अनन्त काल तक मुझे क्यों यहाँ से वहाँ भटकना पड़ा ?

आचार्य—राजन् ! तेरा प्रश्न बहुत विशाल है । यदि तुम्हें इसका स्पष्टीकरण जानना ही है तो मुझे प्रारम्भ से ही सब कुछ बताना पड़ेगा जिससे कि तेरे समस्त सदेह दूर हो ।

गुणधारण—भगवन् ! मुझ पर कृपाकर सब कुछ विस्तार से समझाइये ।

कर्मपरिणाम के दो सेनापति

आचार्य—भूपति ! याद करो, तुम्हे अभी मैंने बतलाया था कि जब तुम असव्यवहार नगर में कौटुम्बिक के रूप में ससारी जीव के नाम से रहते थे तभी से तुम्हारी चित्तवृत्ति में अनादि काल से अन्तरंग राज्य रहा ही है, जिसमें चारित्र्य-धर्मराज आदि की और महामोहादि नरेन्द्रों की दोनों सेनाएँ रहती हैं। ये दोनों सेनाएँ सर्वदा एक दूसरे के विरुद्ध रही हैं। कर्मपरिणाम महाराज को महामोह के प्रति कुछ अधिक प्रेम है; क्योंकि ये दोनों एक ही जाति के हैं। यद्यपि ये महाराज तेरी शक्ति पर निरन्तर सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं * तथापि ये दोनों पक्षों के मध्य साधारण-तया निष्पक्ष जैसे रहते हैं। वास्तव में तो ये महाराजा प्रज्वलित अग्नि जैसे हैं और जब जिस पक्ष की प्रबलता देखते हैं तब उस पक्ष को प्रश्रय (टेका, बढावा) देते रहते हैं। यह स्थिति अनादि काल से चल रही है।

कर्मपरिणाम महाराजा के दो सेनापति हैं, एक का नाम पापोदय है और दूसरा यही पुण्योदय है। पापोदय प्रकृति से ही अत्यन्त भयकर और तेरे प्रतिकूल व्यवहार करने वाला है, अतएव महामोहादि तेरे शत्रुओं की सेना का एक भाग जो अत्यन्त दूषित है, रौद्र है, भयकर है, क्रूर है और नितान्त असुन्दर है उसका सेनापति यह बन बैठा है। पुण्योदय तेरे अनुकूल है इसलिये कर्मपरिणाम की सेना का दूसरा भाग जो सुन्दर और श्रेष्ठ है, तेरा बन्धुरूप है, वह उस चारित्र्यधर्मराज आदि की शुभ सेना का सेनापति बना हुआ है। जब तू असव्यवहार नगर में था तब से ही यह पापोदय स्पष्ट रूप से तेरे साथ लगा हुआ है। यह इतना स्पष्ट था कि तेरी पत्नी भवितव्यता ने भी कभी तुम्हें इसका विशेष परिचय कराने का प्रयत्न नहीं किया। नृपति गुणधारण ! तुम्हें संसार में जहाँ-तहाँ भटकाने वाला यह पापोदय ही है। एक के बाद एक होने वाली तेरी दुःख-सन्तति का कारण भी यह पापोदय ही है। हिंसा आदि तेरे अनर्थकारी शत्रुओं को तूने मित्र माना और तुम्हें हितकारी पुण्योदय को पहचानने भी न दिया, इन सबका कारण यह पापोदय ही है।

राजन् ! इस पापोदय ने तेरे चित्तवृत्ति अन्तरंग महाराज्य में से स्वयं तुम्हें ही बाहर निकाल फेंका है, तुम्हें पदभ्रष्ट किया है और तेरी आज्ञा का पालन करने वाले, तेरे एकान्त हितेच्छु चारित्र्यधर्मराज आदि अन्तरंग बल (सेना) को मार भगाया है। तेरा एकान्त अहित करने वाली महामोह आदि की सेना को तुम्हें सन्तोषदात्री मित्रों की सेना जैसी बताई है, उनके प्रति तेरे मानस में आसक्ति उत्पन्न की है। स्वयं भी ठगने में कुशल और अपने को छिपाने में समर्थ होने से पापोदय ने स्वयं को तुम्हारा प्रेमी और हितेच्छु प्रकट किया है। यद्यपि उस समय पुण्योदय

भी तेरे पास रहता था, पर वह तुझे पापोदय से अनुबद्ध देखकर तेरा अधिक हित नहीं कर सकता था। बीच-बीच में उसकी भलमनसाहत के अनुसार वह तुझे थोड़ा-थोड़ा सुख देता था, किन्तु कल्याण-परम्परा को प्राप्त करवाने में वह कारणभूत नहीं बन पाता था। इसमें पुण्योदय का कोई दोष नहीं था। समस्त दोष तो पापोदय का ही था।

गुणधारण—गुरुदेव ! फिर पापोदय अभी चुपचाप कैसे बैठा है ?

आचार्य—देखो, राजन् ! यह पापोदय भी स्वतन्त्र नहीं है। यह भी कर्म-परिणाम, कालपरिणति, स्वभाव, भवितव्यता आदि के अधीन है। इन चारों महा-पुरुषों ने मिलकर अभी पापोदय को तुझ से दूर निकाल, भगा दिया है। जब से इन चारों महापुरुषों की आज्ञा लेकर सदागम तेरे पास आया है तब से उन्होंने पापोदय को निर्बल बना दिया है। तभी से यह पापोदय तुझ से दूर खिसक कर बैठ गया है और तुझे दुःख पहुँचाने का हेतु नहीं बन सका है। परिणामस्वरूप तेरे सम्बन्ध में पुण्योदय को अधिक अवकाश मिला है, सुअवसर मिला है। हे भूप ! बीच-बीच में जब-जब ऐसी परिस्थिति आई है तब-तब भी तुझे सदागम पर अधिक प्रीति हुई है और सदागम के प्रताप से तुझे सुख की प्राप्ति हुई है। ये चारों महापुरुष जब भी पापोदय को तेरे निकट भेजते तभी तू फिर सदागम का साहचर्य छोड़ देता और पापोदय के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के दुःख भोगता। [२४६-२४८]

हे नृप ! ये चारों महापुरुष विचार-विमर्श पूर्वक एकमत होकर तेरे सम्बन्ध में विचार करते थे और तेरे समस्त कार्यक्रम निश्चित करते थे। इस सप्ताह में उन्होंने अनन्तबार पुण्योदय को तुझ से मिलाया, पापोदय को छिपाकर सदागम से तेरा मिलाप कराया। फिर जब उन्होंने अपने तेज से गृहिधर्म के साथ सम्यग्दर्शन को तेरे पास भेजा तब उन्होंने पापोदय को तुझ से अधिक दूर कर दिया और तेरी चित्तवृत्ति में जो उसकी सेना पड़ाव डाले हुए थी उसे भी पापोदय को दूर ले जाना पड़ा। इससे तुझे अधिक सुख प्राप्त हुआ। फिर पुण्योदय के साथ तेरा अधिक गाढ़ सम्बन्ध हुआ और चारों महापुरुषों ने तुझे पुण्योदय के साथ विबुधालय भेजा। वहाँ से तुझे फिर मानवावास में लाया गया और यहाँ तुझे अनेक प्रकार की कल्याण-परम्परा प्राप्त करवाई। एक बार फिर इन चारों महापुरुषों ने पापोदय और उसकी सेना को तेरे निकट भेजा, जिससे तेरे सम्बन्धियों ने भी तेरा त्याग कर दिया और तुझे महान दुःख प्राप्त हुए। इस प्रकार तुझे असंख्य बार सुख मिला और गया, दुःख मिला और गया। सुन्दर और दूषित वस्तुओं का सयोग और वियोग भी अनेक बार हुआ।

राजन् ! इस राजमन्दिर में (सप्रमोदनगर में मधुवारण राजा के घर में) तेरा जन्म होने से पूर्व तुझे अनेक बार सुन्दर-असुन्दर वस्तुओं का सयोग-वियोग प्राप्त हो चुका है। अभी इन चारों महापुरुषों की आज्ञा से पापोदय अपनी सेना को लेकर

तुम्हें से बहुत दूर जाकर चुपचाप बैठा है। अभी कर्मपरिणामादि चारों ने महा-भाग्यशालीय सातावेदनीय राजा और पुण्योदय को तेरे निकट भेजा है और वे तुम्हें सुख पहुँचा रहे हैं। हे भूप ! अभी उनका पापोदय पर विशेष प्रेम नहीं होने से पवित्र पुण्योदय तेरे प्रति जागृत हुआ है। पुण्योदय ने तुम्हें बहुत सुख-परम्परा प्राप्त करवाई है और उसमें भी लोलुपता-रहित शान्त एवं प्रशस्त मानसिक स्थिति प्राप्त करवाई है। [२४६-२५६]

सक्षेप में तेरे सभी सुन्दर-असुन्दर कार्यों के हेतु ये चारों महापुरुष ही हैं। इन्हीं चारों मनुष्यों को स्वप्न में देखा गया है, इसमें कोई सदेह नहीं। जब ये महा-पुरुष तुम्हें से प्रतिकूल होते हैं तब पापोदय को आगे कर तुम्हें अनेक प्रकार के दुःख और त्रास प्रदान करते हैं और जब ये अनुकूल होते हैं तो पुण्योदय को आगे कर भिन्न-भिन्न कारणों से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करवाते हैं। अभी तक तुम्हें जो कुछ भी शुभ या अशुभ प्राप्त हुआ है या भविष्य में होगा उन सब के निश्चित रूप से हेतु ये चारों महापुरुष ही हैं। [२६०-२६३]

स्वयोग्यता

गुणधारण—गुरुदेव ! सुख-दुःख, शुभ-अशुभ प्राप्त तो मुझे ही होते हैं ? इनका अनुभव तो मैं ही करता हूँ, फिर क्या मैं स्वयं इनके विषय में कुछ नहीं कर सकता ? क्या मैं निरर्थक ही हूँ ?

आचार्य—नहीं, राजन् ! ऐसा नहीं है। अभी मैंने जिन महापुरुषों और सेनापतियों की बात की है, वे सब तो तेरे ही पारिवारिक जन हैं, उन सब का नायक तो तू स्वयं ही है।* ये चारों महापुरुष तेरे विकास-क्रम की योग्यता की परीक्षा करने के पश्चात् ही निर्णय लेते हैं। फिर उस निर्णय के अनुसार ही तेरे सुख-दुःख-प्राप्ति के कारण बनते हैं, अतः तेरे सभी कार्यों में तेरी स्वयं की योग्यता (विकास) ही मुख्य कारण है। अतः हे नृप ! अभी या भूतकाल में तूने जो कुछ भी अच्छे-बुरे अनुभव किये हैं, उन सब का मुख्य कारण तेरा स्वयं का विकास है, कर्मपरिणाम आदि तो सहकारी कारण हैं। अनादि काल से तेरा यह विकास-क्रम तुम्हें से संयुक्त है और उसी के अनुसार तेरा यह सब भव-प्रपञ्च (ससार-विस्तार) का निर्माण होता है। तेरी स्वयं की योग्यता के बिना ये कर्मपरिणाम आदि बेचारे शुभाशुभ आदि कुछ भी नहीं कर सकते। अतः अपने सभी अच्छे-बुरे कार्यों का प्रधान कारण (हेतु) तुम्हारा स्वयं का विकास-क्रम ही कहा गया है। वस्तुतः तुम स्वयं इनके नियोजक हो। [२६४-२७०]

कार्यों का परम कारण सुस्थितराज

गुणधारण—नाथ ! आपने मेरे कार्यों की साधना हेतु जिन कारणों को बताया, उनके अतिरिक्त भी अन्य कोई कारण शेष रह गया है जिसे मैं अभी तक न जान सका हूँ ?

आचार्य—राजन् ! सुनो—निरन्तर आनन्द-सन्दोह से पूर्ण, निरामय, अति मनोहर एक निर्वृत्ति नामक नगर है। वहाँ अनन्त वीर्य और अनन्त आनन्द से परिपूर्ण सर्वज्ञ सर्वदर्शी सुस्थित नामक महाराजा राज्य करते हैं। यही महाराजा संपूर्ण जगत के परमेश्वर हैं, विश्व के प्रभु हैं और ससार के सभी प्राणियों के अच्छे-बुरे सभी कार्यों के परम कारण भी यही हैं। ऐसी सिद्ध आत्माएँ अनेक हैं, पर गुण की दृष्टि से वे सब एक ही हैं, अतः आचार्यों ने उन्हें एक ही बताया है। ये सब अचिन्त्य शक्ति-सम्पन्न आत्माएँ हैं, अतः महात्माओं ने इन्हें ही परमेश्वर कहा है। ये ही बुद्ध हैं, ये ही ब्रह्मा हैं, ये ही विष्णु हैं, ये ही महेश्वर हैं, ये ही अशरीरी हैं और ये ही जिन हैं। तत्त्वद्रष्टा महात्मा इन्हें इन्हीं नामों से पहचानते हैं। तेरी कार्य-परम्परा के कारण ये अपनी इच्छा से नहीं बनते, क्योंकि ये तो वीतराग हैं, राग-द्वेष और सर्व इच्छाओं से रहित हैं। कोई भी कार्य बिना इच्छा के नहीं होता और जहाँ इच्छा होती है वहाँ राग-द्वेष होता ही है, किन्तु वीतराग परमात्मा में तो राग-द्वेष हो ही नहीं सकता। फिर वे तुम्हारी सुन्दर या असुन्दर कार्य-परम्परा किस प्रकार करते हैं ? तथा किस प्रकार कार्य निष्पत्ति होती है ? मैं तुम्हें स्पष्टतः समझाता हूँ। इन सिद्ध भगवान् ने सभी लोगों को अनुशासन में रखने के लिये एक अपरिवर्तनीय, त्रिकाल, स्पष्ट और निश्चल विधान बना रखा है। उस विधान की आज्ञाओं का सभी लोगों को पालन करना चाहिये। ये आज्ञाएँ निम्न हैं—

१. अपनी चित्तवृत्ति को अन्धकार-रहित करे और उसे गौ-दुग्ध, मुक्ताहार, ओसकण, कुन्दपुष्प और चन्द्रमा के समान श्वेत, शुद्ध और प्रकाशमान करे।

२. महामोह राजा और उसकी सेना को, जो भयकर ससार के कारण है, अपने शत्रु रूप में पहचाने और प्रतिक्षण उन्हें नष्ट करने का प्रयत्न करे।

३. चारित्रधर्मराज और उनकी सेना जो महान कल्याणकारी हैं, उन्हें अपने हितेच्छु और मित्र रूप में पहचाने और सर्वदा उनका पोषण करे।

विधाता की/सिद्ध प्रभु की यह हितकारिणी आज्ञा त्रिकाल सिद्ध है और* सभी लोगों के लिये समान है, अतः उनकी आज्ञा का पालन करने वाले सभी अनुयायियों का यह कर्त्तव्य है कि वे पूजा, ध्यान, स्तवन, व्रत-आचरण आदि के द्वारा इन आज्ञाओं का पालन करें और इन्हें अपने जीवन में उतारें। जिन आचरणों का निषेध किया गया है, उन्हें करने से आज्ञा-भंग होता है। इन महाराजा ने द्वादशांगी (१२ अंगों) में बहुत-सी बातें कही हैं, पर उन सबका सार उपरोक्त आज्ञाओं में आ जाता है। इन आज्ञाओं का यह माहात्म्य है कि जो व्यक्ति जितने अंश में इनका पालन करता है वह उतने ही अंश में सुखी होता है। चाहे वह इन आज्ञाओं का स्वरूप जानता हो या न जानता हो। जो प्राणी इन आज्ञाओं का

उल्लंघन करता है या इनके विपरीत आचरण करता है, वह इनका स्वरूप जानने पर भी दुःखी होता है। मोह के वशीभूत प्राणी जितने अंश में इन आज्ञाओं का उल्लंघन करता है उतना ही दुःखी होता है और जितने अंश में इनका पालन करता है उतना ही सुखी होता है। अतएव यह स्पष्ट है कि समस्त प्राणियों को इसकी आज्ञा का उल्लंघन करने से दुःख और आज्ञा-पालन से सुख प्राप्त होता है। [२७१-२८०]

त्रैलोक्य में एक भी ऐसी अच्छी-बुरी घटना या उसका एक अंशमात्र भी ऐसा नहीं जो उपर्युक्त आज्ञा की अपेक्षा रखे बिना घटित होता हो, अर्थात् इस ससार में होने वाली सभी क्रियाएँ, प्राणी की सभी प्रवृत्तियों के परिणाम, मन वचन काया की प्रवृत्ति आदि सब कुछ इस सिद्ध-आज्ञा के अप्रतिहत नियमों के अनुसार घटित होती हैं। इसीलिये ये सिद्ध प्रभु राग-द्वेष और इच्छारहित होने पर भी और हमसे इतनी दूर निर्वृत्ति नगरी में रहने पर भी सभी कार्यों के परम कारण हैं, ऐसा समझें। [२८१-२८२]

हे गुणधारण ! ससार के सभी भले-बुरे कार्यों के परम हेतु वे सिद्ध भगवान् ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम्हें पूर्व में जो विविध प्रकार के दुःख हुए वे सभी उनकी आज्ञा के उल्लंघन के कारण ही हुए। अभी उनकी आज्ञा का कुछ अंश में पालन करने से तुम्हें थोड़ा-थोड़ा सुख प्राप्त होता जा रहा है। जब तू उनकी आज्ञा का पूर्णरूपेण पालन करेगा तब तुम्हें वास्तविक सच्चे सुखसदोह का रस ज्ञात होगा। तेरे सभी कार्यों के लिये उपर्युक्त कारणों में से कुछ कारण मुख्य हैं और कुछ गौण हैं। इन सबको तुम्हें तेरे कार्यों के कारण रूप में बराबर समझ लेना चाहिये। हे राजन् ! उपर्युक्त कारणों में से एक की भी अनुपस्थिति में कार्य-सिद्धि नहीं हो सकती। संक्षेप में, उपर्युक्त सभी हेतुओं को कार्य-सिद्धि के लिये कारण-समाज/हेतुसमूह के रूप में जानना चाहिये। [२८३-२८७]

गुणधारण—भगवन् ! क्या आपने कार्य के सभी कारणों को बता दिया है ? क्या इतने ही कारण हैं ? अथवा अन्य भी कारण हैं जो बताने में शेष रह गये हैं ?

आचार्य—राजन् ! प्रायः सभी हेतुओं को मैंने बता दिया है। इन सभी कारणों के एकत्रित होने पर ही कार्य सिद्ध होता है। नियति (भाग्य) और यदृच्छा आदि एक दो कारण और भी हैं पर वे भवितव्यता के अन्तर्गत ही आ जाते हैं।

हे सुलोचनी अग्रहीतसकेता ! इस प्रकार गुणधारण के भव में मेरे स्वप्न सम्बन्धी सन्देह का आचार्यश्री निर्मलसूरि केवली ने विस्तृत रूप से स्पष्टतया निराकरण किया, जिससे मेरी शका नष्ट हुई और मैंने हाथ जोड़कर आचार्य के वचनोक्ते शिरोधार्य किया। [२८८-३०१]

७. दस कन्याओं से परिणय

सैन्य-स्तम्भन का कारण

अवसर का लाभ उठाकर मैंने निर्मलाचार्य केवली से विद्याधरो की सेनाओं के स्तम्भन के विषय में मेरे मन में जो अति आश्चर्य हो रहा था उस विषय में भी प्रश्न पूछ ही लिया*—प्रभो ! मेरे समक्ष जब विद्याधरो की सेना युद्ध करने आई थी तब दोनों ही सेनाओं का आकाश और भूमि पर स्तम्भन किस कारण से हुआ था और किसने कर दिया था ?

आचार्य—राजन् ! उसमें भी अन्तिम कारण पुण्योदय ही है । इसी ने अन्य कारणों को प्रेरित किया है । इसी की शक्ति और प्रेरणा से वनदेवता तुझ पर प्रसन्न हुए और दोनों सेनायें स्तम्भित हो गईं । तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हारे कारण से विद्याधरो में परस्पर खून की नदी न बहे इसीलिये उन्हें स्तम्भित किया था । फिर तेरी इच्छानुसार ही उन्हें स्तम्भन से मुक्त भी कर दिया था और उन्हें तेरे भाई जैसा बना दिया था । इस प्रसंग में वनदेवता ने जो कार्य किया वह भी वस्तुतः पुण्योदय ने ही किया था, क्योंकि वनदेवता को प्रेरित करने वाला भी यही निष्पाप पुण्योदय ही था । हे नरोत्तम ! यह पुण्योदय दूसरों को प्रेरणा देकर सब प्रशस्त कार्य दूसरों से करवाता है, स्वयं कोई कार्य नहीं करता । इसका स्वभाव है कि वह काम का यश सदा अन्यो को दिलाता है । इसी प्रकार पापोदय भी अन्य द्वारा अशुभ कार्य करवाता है और अपयश का भागी अन्यो को बनाता है । हे नृप ! ससार में जो भी भले-बुरे कार्य होते हैं उनके हेतु कुछ अन्य ही दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वे हेतु गौण होते हैं, मुख्य हेतु तो पुण्योदय या पापोदय ही होते हैं । पहले भी तुझे जो अनेक प्रकार के दुःख भिन्न-भिन्न कारणों से हुए हैं, उनके पीछे भी मुख्य कारण यह पापोदय ही रहा है । हे गुणधारण ! अब पुण्योदय का समय आया है तो वह भी भिन्न-भिन्न साधनों से तुझे सुख पहुँचा रहा है, पर बाह्य-वस्तुएँ तो निमित्त मात्र हैं, वास्तविक कारण तो पुण्योदय ही है । [३०२-३१२]

शुभाशुभ बाह्य निमित्त

गुणधारण—भगवन् ! मेरे समस्त सदेह अब नष्ट हो गये हैं । आपके वचनों को मैंने संक्षेप में इस प्रकार समझा है—जब मैं अज्ञान से निर्वृत्ति नगर स्थित परमेश्वर सुस्थित महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ और अपनी चित्तवृत्ति को भावान्धकार से मलिन करता हूँ तथा महामोहादि की सेना का पोषण करता हूँ तब मेरे इस व्यवहार को देखकर कर्मपरिणाम, कालपरिणति, स्वभाव

और भवितव्यता ये चारो महापुरुष मेरे प्रतिकूल हो जाते हैं तब कर्मपरिणाम का सेनापति पापोदय मेरे विरुद्ध अपनी सारी सेना लेकर आ जाता है एवं अनेक अन्तरंग और बाह्यकारणों को प्रेरित कर मुझे अनेक प्रकार से पंक्तिबद्ध दुःख पहुँचाता है । जब मैं अपनी स्वयोग्यता विकास-क्रम से, भगवान् सुस्थित महाराजा की कृपा से, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर इनकी आज्ञा का पालन करता हूँ और भावा-न्वकार के प्रक्षालन से अपनी चित्तवृत्ति को निर्मल बनाकर चारित्रधर्मराज की सेना को प्रसन्न करता हूँ, तभी मेरे इस व्यवहार से कर्मपरिणाम आदि चारो महापुरुष मेरे अनुकूल होते हैं । पश्चात् कर्मपरिणाम का सेनापति पुण्योदय अपनी सेना के साथ मेरे पास आता है* तथा बाह्य एवं अन्तरंग साधनों को प्रेरित कर मुझे सुख-परम्परा प्रदान करता है । इन सभी कारणों का समूह ही कार्य को उत्पन्न करता है, इनमे से अकेला कोई भी कारण कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता ।

सम्पूर्ण सुख की जिज्ञासा

भगवन् ! जैसा आपने बतलाया कि पुण्योदय ने ही मुझे इस प्रकार का किञ्चित् सुख प्राप्त करवाया है । आपके इन वचनों से मेरे मन में कुतूहल और जिज्ञासा उत्पन्न हुई है । मैं सोचता हूँ कि जिस दिन मुझे मदनमञ्जरी की प्राप्ति हुई उसी दिन मुझे दहेज में महामूल्यवान् रत्नों की प्राप्ति हुई, चिन्तन मात्र से विद्याधरों का युद्ध रुका, दोनों सेनाओं में आतृभाव हुआ और वे मेरे सेवक बने, माता-पिता को सतोष हुआ, नगर में आनन्द महोत्सव हुआ, नगरवासी प्रमुदित हुए, विद्याधर मेरे घर आये, पिताजी ने उनका आतिथ्य सत्कार किया, मेरा यश सर्वत्र फैला, अतः वह दिन सुखों से परिपूर्ण होने के कारण मुझे अमृतोपम प्रतीत हुआ । इसके पश्चात् मदनमञ्जरी से प्रेम सम्बन्ध बढ़ा, कन्दमुनि के दर्शन हुए, सातावेदनीय, सदागम, सम्यग्दर्शन और गृहिधर्म से मित्रता हुई, राज्य प्राप्ति हुई । मैं यथेच्छ सुखों में विलास करने लगा । इन यथेच्छ सुखों के सन्मुख मुझे देवलोक के सुख भी तुच्छ प्रतीत हुए । फिर आपके दर्शन हुए, सन्देह-निवारण हुआ । आपके मुखकमल के दर्शन और वचनामृत श्रवण से मुझे जो सुखातिरेक की प्राप्ति हो रही है वह वचनातीत है । इतने सारे सुखों को आपने पुण्योदय द्वारा सम्पादित थोड़ा-थोड़ा सुख या सुखाश कहा, इसका क्या तात्पर्य है ? यदि यह सुखाश मात्र है तो फिर सम्पूर्ण सुख क्या है ? यह जानने की मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है । कृपया समझाये कि सम्पूर्ण सुख किस प्रकार का होता है ?

आचार्य—राजन् ! सम्पूर्ण सुख का स्वरूप तो तुम अपने अनुभव से ही समझ सकोगे । उसे बताने से क्या लाभ ?

गुणधारण—प्रभो ! मुझे वह अनुभव कब और किस प्रकार होगा ?

सम्पूर्ण सुख का हेतु दस कन्याओं से लग्न

आचार्य—राजन् ! जब तुम्हारा विवाह दस कन्याओं से होगा, जब उनके साथ तुम्हारा अत्यन्त सद्भावपूर्वक प्रेम-सम्बन्ध होगा, जब तुम इनके साथ अत्यन्त आनन्दपूर्वक उद्दाम लीला-विलास करोगे तब तुम्हे जो सुख होगा उसकी अपेक्षा से तुम्हारा वर्तमान सुख तो सुख का अंश मात्र ही है ।

गुणधारण—प्रभो ! मैं तो मदनमंजरी का भी त्याग कर आपके चरण-कमलो में दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ तब फिर मेरा नयी दस कन्याओं से परिणय कैसे होगा ?

आचार्य—तुम्हें अवश्य ही इन कन्याओं से परिणय करना होगा । उनसे सयुक्त होने पर ही* तुम दीक्षा ले सकोगे । उनके साथ दीक्षा लेने में कोई कठिनाई या कोई विरोध नहीं होगा । फिर उनके बिना दीक्षा का अर्थ भी क्या है ? उनके समान कुटुम्बियों के अभाव में तेरा दीक्षा लेना व्यर्थ है । उनके बिना तेरा विकास नहीं हो सकता । अतः पहले तुम इन दस कन्याओं से विवाह करो, फिर नियमपूर्वक मैं तुम्हें दीक्षित करूँगा ।

‘भगवन् ! आप यह क्या कह रहे हैं ?’ मैं अपने मन में चकित हो रहा था तभी कन्दमुनि ने प्रश्न किया—गुरुदेव ! गुणधारण को जिन कन्याओं से विवाह करना है, वे कौन-सी हैं ?

आचार्य—यह तो बहुत प्राचीन वृत्तान्त है । मैं पहले तुम्हें सुना चुका हूँ, वे ही दस कन्याएँ हैं, नवीन नहीं हैं ।

कन्दमुनि—गुरुदेव ! मैं तो यह बात भूल गया हूँ । मुझ पर अनुग्रह कर यह सब पुनः बताने की कृपा करें कि उन कन्याओं के क्या नाम हैं ? वे कहाँ रहती हैं ? कौन-कौन उनके सम्बन्धी हैं ?

आचार्य—सुनो ! चित्तसौन्दर्य नगर के राजा शुभपरिणाम की निष्प्र-कपता और चारुता नामक दो रानियों से उत्पन्न क्रमशः क्षान्ति और दया नामक दो कन्याएँ हैं ।

शुभ्रमानस नगर के शुभाभिसन्धि राजा की वरता और वर्यता नामक दो रानियों से उत्पन्न मृदुता और सत्यता नामक दो कन्याएँ हैं ।

विशदमानस नगर के शुद्धाभिसन्धि राजा की शुद्धता और पापभीरुता नामक दो रानियों से उत्पन्न ऋजुता और अचौर्यता नामक दो कन्याएँ हैं ।

शुभ्रचित्तपुर नगर के सदाशय राजा की वरेण्यता रानी से उत्पन्न ब्रह्मरति और मुक्तता नामक दो कन्याएँ हैं ।

सम्यग्दर्शन की अपनी एक मानसी कन्या विद्या है ।

महाराज-चारित्रधर्मराज और विरति देवी की पुत्री निरीहता है ।

हे आर्य ! ये दस कन्याओं के नाम, उनके माता-पिता के नाम और उनके निवास स्थान हैं ।

कन्दमुनि—नाथ ! आपकी बड़ी कृपा । अब कृपया यह बताइये कि महाराजा गुणधारण को ये कन्याएँ कैसे प्राप्त होगी ?

आचार्य—महाराजा कर्मपरिणाम कालपरिणति आदि के साथ विचार कर, उनकी अनुमति प्राप्त कर, पुण्योदय को आगे कर, उन-उन नगरो मे जाकर, उन कन्याओं के माता-पिता को अनुकूल कर, उन समस्त कन्याओं को महाराज गुणधारण को दिलवायेंगे । महाराज गुणधारण को तो केवल सद्गुणों का अभ्यास करते हुए अपनी आत्मयोग्यता बढ़ानी चाहिये जिससे कि कर्मपरिणाम उनके अनुकूल हो ।* कर्मपरिणाम के अनुकूल होने पर कन्याओं के माता-पिता स्वतः ही प्रसन्न होकर कन्यादान के लिये तैयार हो जायेंगे और दसो कन्याये भी स्वतः ही इनकी अनुरागिणी बन जायेगी । इससे गुणधारण और दसो कन्याओं के मध्य अकृत्रिम प्रेम होगा । ऐसा स्वाभाविक प्रेम-बन्ध अत्यन्त सुदृढ होगा और किसी के तोड़ने से नहीं टूटेगा ।

कन्दमुनि—भगवन् ! इसमे कहने की बात ही क्या है ? आपके वचनों का यथार्थतः पालन कर और सद्गुणों का अभ्यास कर महाराज गुणधारण नाम को सार्थक करेगे । वे आपकी आज्ञानुसार ही करेगे । नाथ ! आप केवल विशेषरूप से यह आदेश दें कि उन कन्याओं की प्राप्ति के लिये कौन से सद्गुण सतत अनुशीलन करने योग्य हैं ?

अनुशीलनीय गुण

आचार्य—आर्य ! सुनो—

१. क्षान्ति कन्या को प्राप्त करने के इच्छुक को सभी प्राणियों से मैत्री रखनी चाहिये । अन्यो द्वारा किये गये पराभव को सहन करना चाहिये । उसके द्वारा पर-प्रीति का अनुमोदन करना चाहिये । पर-प्रीति के संपादन से आत्मा पर अनुग्रह होता है, ऐसा समझना । आत्मा का पराभव करने से दुर्गति प्राप्त होती है, अतः ऐसी आत्मा की निन्दा करना । जो मुक्तात्मा दूसरो को कभी क्रोधित नहीं करते, वस्तुतः वे धन्य हैं, फलतः उनकी प्रशंसा करना । हमारा तिरस्कार करने वाले हमारी कर्म-निर्जरा के हेतु है, अतः उन्हें हितकारी समझना । ससार को असार बताने वाले को गुरु-भाव से स्वीकार करना और सदा अपने अन्तःकरण को निश्चल/स्थिर बनाना ।

२ दया कन्या को प्राप्त करने के अभिलाषी को किसी भी प्राणी को लेशमात्र भी सन्ताप नहीं पहुँचाना चाहिये, सभी प्राणियों के प्रति बन्धु-भाव का

व्यवहार करना चाहिये और परोपकार में प्रवृत्ति करनी चाहिये। दुःख में पड़े प्राणियों के प्रति उपेक्षा नहीं रखनी चाहिये और समस्त जगत के प्राणियों के प्रति आह्लादकारी भावों को धारण करना चाहिये।

३. हे आर्य ! मृदुता कन्या को प्राप्त करने के लिये जातिमद, कुलाभिमान, बलाभिमान, रूपगर्व, तपगर्व, धनगर्व, श्रुत-अहंकार, लाभमद, और अन्य के प्रति प्रेम रखने के मद/अभिमान का त्याग करना चाहिये। नम्रता धारण करनी चाहिये, विनय का अभ्यास करना चाहिये तथा अपने हृदय को नवनीत-पिण्ड जैसा मृदु बना लेना चाहिये।

४. सत्यता कन्या की प्राप्ति करने के लिये दूसरों का मर्मोद्घाटन नहीं करना चाहिये, चुगली नहीं करनी चाहिये, निन्दा नहीं करनी चाहिये, कटु भाषण का त्याग करना चाहिये, कपटपूर्ण वक्रोक्ति छोड़ देनी चाहिये, परिहास (हँसी-मजाक) का त्याग करना चाहिये, असत्य या अर्धसत्य का त्याग करना चाहिये, वाचालता का त्याग करना चाहिये, अतिशयोक्ति रहित यथार्थता का उद्घाटन करना तथा सदा सत्य, प्रिय और मृदु बोलने का अभ्यास करना चाहिये। उक्त सद्गुण अनुशीलक के प्रति सत्यता स्वयमेव स्वतः ही अनुरागिणी बन जाती है।

५. ऋजुता की प्राप्ति के लिये कुटिलता का त्याग करना चाहिये, सर्वत्र सरल स्वभाव रखना चाहिये, दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति छोड़नी चाहिये, मन को विशुद्ध रखना चाहिये, अपना व्यवहार सदा स्पष्ट रखना चाहिये,* विचारों में सदा उच्चता रखनी चाहिये और अपने अन्तःकरण को सदा दण्ड जैसा सीधा रखना चाहिये। ऐसा करने से ऋजुता स्वतः ही अनुरागिणी बन जाती है।

६. अचौर्यता कन्या की कामना करने वाले को पर-पीडन से डरना चाहिये, परद्रोह-बुद्धि का त्याग करना चाहिये, पर-धन-हरण-कामना का त्याग करना चाहिये। सदा यह लक्ष्य में रखना चाहिये कि पर-धन के अपहरण से कितनी निन्दा होती है, कितनी त्रास/पीडा होती है, कितनी दुर्गति होती है, अतः चोरी का सर्वथा त्याग करने से अचौर्यता स्वयमेव अनुरागवती होकर वरण करती है।

७. हे आर्य ! मुक्तता को प्राप्त करने के लिये विवेक को आत्ममय करना चाहिये, आत्मा को बाह्य और अन्तरंग परिग्रह से अलग देखना चाहिये, परिग्रह प्राप्त करने की इच्छा का दमन करना चाहिये। जैसे पानी में रहकर भी कमल पानी से अलग रहता है वैसे ही अपने अन्तःकरण को सदा अर्थ और काम से अलग रखना चाहिये।

८. हे कन्दमुनि ! ब्रह्मरति की प्राप्ति के लिये सुर-नर-तिर्यञ्च की सभी स्त्रियों को माता के समान समझना चाहिये। जहाँ वे रहती हों वहाँ नहीं रहना चाहिये, स्त्री-कथा नहीं करनी चाहिये, उनकी शय्या पर बैठना नहीं चाहिये, उनके

शरीर के अंगोंपांगों को अनिमेष दृष्टि से टकटकी लगाकर नहीं देखना चाहिये, जहाँ युगल रति-क्रिया कर रहे हों ऐसे स्थानों के निकट में नहीं ठहरना चाहिये, पहले किये गये भोग-विलास का स्मरण नहीं करना चाहिये, गरिष्ठ और चटपटा भोजन नहीं करना चाहिये, प्रमाण से अधिक भोजन नहीं करना चाहिये, शरीर-श्रृ गार नहीं करना चाहिये और रति-अभिलाषा का सर्वथा दमन कर देना चाहिये ।

६. विद्या कन्या के अभिलाषिक को यह सोचना चाहिये कि सब पुद्गल द्रव्य, देह, धन, विषय आदि अनित्य हैं, शरीर अपवित्र पदार्थों से भरा है, अन्ततः ये सभी दुःख-स्वरूप हैं और आत्मा पुद्गल से भिन्न स्वभाव वाली है । अतएव सब प्रकार के कुतर्क-जालों को तहस-नहस कर देना चाहिये और वास्तविक वस्तु-तत्त्व पर पूर्णरूपेण चिन्तन-मनन करना चाहिये । ऐसे सद्गुण-धारक को सद्बोध स्वयं बुलाकर सम्यग्दर्शन की आत्मजा विद्या को प्रदान करता है ।

१०. निरीहता कन्या के इच्छुक को यह सोचना चाहिये कि इच्छाये चित्त-सन्ताप को बढ़ाने वाली है । भोग-अभिलाषा मन को उद्वेग देने वाली है । जन्म मृत्यु के लिये ही होता है । प्रिय का सयोग भी वियोग के लिये ही होता है । रेशम का कीड़ा जैसे अपने शरीर में से रेशम के तन्तु निकाल कर स्वयं ही उसमें बँध जाता है वैसे ही प्राणी अपने संसार-विस्तार में स्वयं ही निविड बन्धनों में बँध जाता है । वस्तुओं के सग्रह करने की प्रवृत्ति क्लेश को बढ़ाने वाली है । सर्व प्रकार के सग एव सम्बन्ध उद्विग्नता बढ़ाने वाले हैं, प्रवृत्ति दुःख-रूप है और निवृत्ति ही सुख-स्वरूप है । ऐसे विचार निरन्तर करते रहने चाहिये । ऐसे विचारक के प्रति निरीहता कन्या प्रगाढानुराग धारण करती है ।

हे राजन् ! उपर्युक्त सभी सद्गुणों का अभ्यास तुम्हें निरन्तर करना चाहिये जिससे वे दस कन्याएँ तुम्हें प्राप्त हो सकें । ऐसा करते हुए योग्य अवसर के प्राप्त होने पर कर्मपरिणाम महाराज जब चारित्र्यधर्मराज को सेना के साथ तेरे पास भेजेंगे तब उस सेना के प्रत्येक योद्धा में जो-जो सद्गुण हैं उनका अभ्यास तुम्हें करना होगा और उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा, जिससे उन सब का अनुराग तुम्हारे प्रति आकर्षित हो । फिर तो वे स्वामी-भक्त सुभट महामोह की सेना को शीघ्र मार भगायेंगे ।* इस प्रकार तुम्हें भावराज्य की प्राप्ति होने पर तुम अपने स्वयं के बल से भाव-शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे और इन दस कन्याओं के साथ आनन्द-सुख भोगते हुए अनन्त सुख को प्राप्त करोगे । अतएव तुम्हें उन उपर्युक्त समस्त सद्गुणों का अनुष्ठान करना चाहिये ।

लग्न सम्बन्धी उपाय-चिन्तन

कन्दमुनि—गुरुदेव । गुणधारण राजा की यह अभिलाषा कितने समय में पूर्ण होगी ?

आचार्य—मात्र छः महीनो मे ।

गुणधारण—नाथ ! शीघ्रता कीजिये । मेरा मन प्रव्रज्या (दीक्षा) लेने के लिये अत्यधिक उतावला हो रहा है । मुझे तो अभी दीक्षा दीजिये । छ मास का समय तो अत्यन्त लम्बा है । मेरे लिये इतनी प्रतीक्षा करना बहुत कठिन है । कृपया अब अधिक विलम्ब मत कीजिये ।

आचार्य—राजन् ! शीघ्रता व्यर्थ है । जिन सद्गुणों का अनुष्ठान/आचरण करने के लिये अभी मैंने कहा है, वे सद्गुण ही परमार्थ से दीक्षा है । द्रव्यलिङ्ग (साधु का वेष) तो तुमने पहले भी अनन्त बार लिया है, पर सद्गुणों का आचरण भली प्रकार नहीं करने से, भावलिङ्ग न होने से उस वेष से तुम्हारा कोई वास्तविक विकास न हो सका, तुम कोई विशिष्ट गुणों का सम्पादन नहीं कर सके । अतः पहले मेरे द्वारा उपदिष्ट इन सद्गुणों का अनुशीलन करो, फिर दीक्षा लेना ।

कन्दमुनि—गुरुदेव ! दस कन्याओं में से पहले किससे और बाद में किससे लग्न होगा ?

आचार्य—आर्य ! गुणधारण राजा जब मेरे द्वारा उपदिष्ट सद्गुणों का अनुशीलन और आचरण करेगा तब थोड़े समय बाद सद्बोध मन्त्री अपनी कन्या विद्या को लेकर राजा के पास आयेगा और विद्या का लग्न राजा से करेगा । फिर वह राजा के पास ही रहेगा । यह मन्त्री बहुत ही कुशल, अनुभवी और अवसर का जानकार है । वह इतना विश्वसनीय है कि उसके रहते हुए हमारे जैसों को उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । अतः उसके आने के पश्चात् वह स्वयं ही सब कुछ बता देगा । राजा गुणधारण को तो मात्र उसके परामर्श को प्रमाणीभूत मानकर उसके अनुसार कार्य करते रहना होगा ।

गुणधारण—भगवन् ! आपकी महान कृपा । अब मैं आपके निदेश की प्रतीक्षा करूँगा । तत्पश्चात् अपने परिवार और सेवकों सहित आचार्य भगवान् को वन्दन कर मैं वापस अपने नगर में लौटा आया ।

८. विद्या से लग्न : अन्तरंग युद्ध

विद्या से लग्न

मैं केवली भगवान् निर्मलाचार्य के आदेशानुसार उच्च सद्गुणों का अभ्यास और भगवत् पर्युपासना करता हुआ अपना समय व्यतीत करने लगा । अन्यदा उच्च भावनाओं का चिन्तन करते-करते एक समय मुझे नीद आ गई । नीद से आँख खुलने पर भी वही भावना मन में बसी हुई थी जिसका विचार करते-करते नीद लग गई थी, अतः मेरी भावना प्रबलता से बढ़ती गई और वह गाढतर होती गई । जब थोड़ी रात बाकी रह गई तो मुझे अत्यन्त प्रमोद हुआ । मैं चकित होकर इधर-उधर देख ही रहा था कि इतने में सद्बोध मन्त्री विद्याकुमारी को साथ लेकर मेरे समीप आ पहुँचे । मैं विस्मित दृष्टि से उनको देखता रहा ।

मैंने सद्बोध के समीप विद्या को देखा कि वह कुमारी नेत्रों को आनन्द-दायिनी, सर्व अवयवों से सुन्दर, आस्तिक्य रूपी सुन्दर मुख वाली, उज्ज्वल एवं निर्मल नेत्रों वाली, तत्त्वागम और सवेगरूपी उरोजो वाली तथा प्रशम रूपी मनोहर नितम्ब वाली थी । वह स्पृहणीय, सर्वगुण-सम्पन्न और चित्त को निर्वाण (शान्ति) प्राप्त कराने वाली थी । मैं एकाग्र दृष्टि से उस कुमारी विद्या को पर्याप्त समय तक* देखता रहा ।

उसी रात्रि को उसी समय सद्बोध मन्त्री ने सदागम आदि की साक्षी में पवित्र विद्या का लग्न मुझ से कर दिया । सब को अत्यन्त आनन्द हुआ । इस प्रकार वह रात्रि आनन्द से पूर्ण हुई । [३१३-३१६]

प्रातः काल होते ही मैं उठा और अपने परिवार के साथ आचार्यश्री के पास गया और उनको तथा अन्य सभी साधुगणों को वन्दन किया । फिर विनयपूर्वक हाथ जोड़कर निर्मलाचार्य को रात्रि का पूर्ण वृत्तान्त सुनाया और आचार्यश्री से पूछा—भगवन् ! रात को मुझे ऐसी कौनसी अत्यन्त सुन्दर और उच्च भावना हुई कि जिससे मेरा चित्त हर्षोल्लास से भर गया ? [३१७-३१९]

आचार्य—राजन् ! सुनो, कर्मपरिणाम राजा अभी तुम्हारे सद्गुणों से तुम पर प्रसन्न हो गया है । अतः वह स्वयं सद्बोध के पास गया और उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपनी कन्या विद्या को लेकर तुम्हारे पास जावे और विद्या का लग्न तुम से करदे । तब मन्त्री ने चारित्र्यधर्मराज आदि से परामर्श किया और विद्या को लेकर तुम्हारे पास आने के लिये प्रस्थान कर दिया [३२०-३२२]

महामोहराज की सेना में खलबली : युद्ध

इस समाचार को सुनते ही महामोह आदि शत्रुओं में खलबली मच गई। पापोदय की अध्यक्षता में वे इस पर विचार करने लगे।

विषयाभिलाष बोला—यदि हत्यारा सद्बोध संसारी जीव के पास पहुँच गया तो समझ लो कि हम सब वे-मौत मर गये। इसलिये हम सब को मिलकर, उसके मार्ग को रोक कर यथाशक्य उसके वहाँ पहुँचने में बाधा डालनी चाहिये।

उत्तर में पापोदय ने कहा—आर्य ! अभी जब कि हमारे स्वामी कर्मपरिणाम महाराजा स्वयं उनके पक्ष में हैं तब हम क्या कर सकते हैं ? जब तक वे हमारे पक्ष में थे तब तक हम प्रबल थे। महाराजा के दोनों सेनाओं के प्रति तटस्थ रहने पर भी हम उनसे युद्ध करते हैं और वह हमारा कर्त्तव्य भी है। पर, अभी तो सद्बोध कर्मपरिणाम महाराजा की आज्ञा से ही संसारी जीव के पास शीघ्रता से जा रहा है, तब उसे रोकना कैसे उचित हो सकता है ? इस समय महाराजा का मेरे पास युद्ध करने का कोई आदेश भी नहीं है, इसीलिये उन्होंने हमें उससे दूर बिठा रखा है। ऐसी परिस्थिति में अभी सद्बोध को उसके पास जाने देना चाहिये और हमें योग्य अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिये। अवसर आने पर हम उसे समझ लेंगे।

[३२३-३३१]

यह सुनकर ज्ञानसंवरण राजा के होठ क्रोध से फड़क उठे। वह शीघ्र युद्ध के लिए जाने को उद्यत हुआ और कड़क कर बोला—यदि मेरे जीवित रहते मेरा प्रतिपक्षी सद्बोध बिना किसी रुकावट के संसारी जीव के पास चला जाता है, तो मेरा जीना व्यर्थ है। इस प्रकार भयभीत होने से तो मेरा जन्म मात्र माता को क्लेश देने वाला ही माना जायगा।* तुम लोग भय से शिथिल पड़ गये हो तो तुम्हारी इच्छा, आओ या न आओ, मैं तो यह चला उसे रोकने। [३३२-३३४]

लज्जा के मारे पापोदय आदि भी ज्ञानसंवरण के पीछे-पीछे चले और सब ने जाकर सद्बोध मन्त्री के मार्ग को रोक लिया, पर उनके मन में यह शका थी कि न जाने अब क्या होगा ? “अनैक्य और संशय विनाश के कारण होते हैं” यह तो जगत् प्रसिद्ध ही है। [३३५-३३६]

इधर चारित्रधर्मराज की सेना भी सद्बोध मन्त्री के साथ चलते हुए उस स्थान पर पहुँच गई जहाँ ज्ञानसंवरण और पापोदय आदि अपनी सेना के साथ उसका मार्ग रोके खड़े थे। दोनों सेनायें परस्पर एक-दूसरे को ललकारने लगी, सिंहनाद/गर्जना करने लगी, युद्ध-वाद्य बजने लगे और उनमें भीषण युद्ध छिड़ गया। एक तरफ अत्यन्त श्वेत शख के समान सुन्दर सफेद रंग की सेना थी तो दूसरी तरफ काले भौरो के समान कृष्ण रंग वाली सेना थी। दोनों का परस्पर युद्ध ऐसा लग

रहा था मानो गंगा और यमुना का सगम हो रहा हो। रथी योद्धा रथ वालों से, हाथी वाले हाथियों की घनघटा के समक्ष, घोड़े वाले घोड़े वालों से और पदाति पैदल सैनिकों से लड़ रहे थे। युद्ध में सैकड़ों सैनिक जमीन पर गिर कर लोट रहे थे। प्रत्यक्ष में योगियों को भी विस्मित करने वाला, अत्यन्त उद्भट पुरुषार्थ को प्रकट करने वाला और अनेक योद्धाओं से सकीर्ण दोनों सेनाओं का तुमुल युद्ध चल रहा था। [३३७-३४१]

दोनों सेनाओं के भीषण और सशयकारक इस भयकर युद्ध के समाचार सुनकर कर्मपरिणाम महाराजा इस विकट परिस्थिति में मन ही मन में सोचने लगे कि, अरे इस समय मुझे प्रत्यक्षतः (खुल्लमखुल्ला) किसी एक सेना का पक्ष नहीं लेना चाहिये। क्योंकि, इससे मनों में भेद की रेखा खिंच जायेगी। मुझे तो दोनों ही सेना वाले तटस्थ मानते हैं, अतः प्रकट रूप से एक का पक्ष लेने से दूसरे रुष्ट हो जायेंगे। मेरा प्रकट पक्षपात देखकर महामोहादि मेरे मित्र मुझ से अलग हो जायेंगे। असमय में ऐसी विकट परिस्थिति अपने हाथों उत्पन्न करना युक्तिसंगत नहीं है। यद्यपि अभी मुझे चारित्रधर्मराज की महाबली सेना प्रिय लग रही है और ससारी जीव के सद्गुण भी अच्छे लग रहे हैं तथापि ससारी जीव का क्या विश्वास? वह फिर दोषों की तरफ झुक सकता है और तब जिन पर मैं सदा से आश्रित हूँ उन मेरे बन्धु महामोहादि के बिना मेरी क्या गति होगी? अतः मेरे लिये अभी यही हितकारक होगा कि अभी मैं प्रच्छन्न रूप से ही चारित्रधर्मराज की सेना को पुष्ट करूँ, जिससे यदि पापोदय आदि उससे पराजित हो जाये तब भी भविष्य में महामोहादि मेरे बन्धु मुझ से विरुद्ध नहीं होंगे। इस प्रकार मन में सम्यक् रीत्या निश्चय कर कर्मपरिणाम ने गुप्तरूप से तुम्हारे पास आकर मधुपदिष्ट तुम्हारी भावनाओं में वृद्धि की। [३४२-३४६]

हे गुणधारण! जब तुम इस प्रकार उच्चतर भावना पर आरुढ़ थे तभी सद्बोध मन्त्री की सेना प्रबल हो गई। कहा भी है कि “मणि, मन्त्र, औषधि और भावना की अचिन्त्य शक्ति * अद्भुत/आश्चर्यकारक होती है।” जैसे-जैसे तेरी विशुद्ध एवं उच्च भावना बढ़ती गई वैसे-वैसे युद्ध में महामोहादि स्वतः ही निर्बल होते गये, हारते गये। क्षणभर में सद्बोध की सेना का प्राबल्य बढ़ता गया और उसने पापोदय की सेना को जीत लिया। महामोहादि समस्त शत्रुओं को लहलुहान कर दिया और ज्ञानसवरण राजा को विशेष रूप से चूर-चूर कर दिया। पापोदय आदि निस्तेज और निष्पन्द हो गये, ठण्डे पड़ गये और सद्बोध जीतकर विद्या सहित तुम्हारे निकट आने लगा। उस समय हे राजन्! युद्ध का शुभ परिणाम देखकर तू भी सद्बोध मन्त्री के निकट गया और तेरे मन में अत्यधिक हर्षोल्लास हुआ। फिर तो सद्बोध मन्त्री ने आकर विद्या का लग्न तुझ से कर ही दिया।

इसके पश्चात् की घटनाये तो राजन् ! तुम जानते ही हो । कल रात तेरी भावनाओं में जो वृद्धि हुई और हर्षोल्लास हुआ उसका कारण अब तुम्हारी समझ में नि सन्देह रूप से आ गया होगा । [३५०-३५८]

अन्तरंग शत्रुओं की वर्तमान और भविष्य की स्थिति

गुणधारण--भगवन् ! पापोदय, ज्ञानसवरण, महामोहादि शत्रु अब क्या कर रहे हैं ?

आचार्य—अभी वे मात्र समय व्यतीत कर रहे हैं और अवसर की ताक में बैठे हैं । जो खिचकर के बाहर आये वे नष्ट हो गये (उदय में आये वे भोग कर समाप्त हो गये), जो तेरी चित्तवृत्ति में निर्वल होकर लुक-छिपकर बैठे हैं (उपशम-भाव को प्राप्त हैं) वे अवसर की प्रतीक्षा में हैं और अवसर आने पर ये मात्सर्यग्रस्त सभी सगठित होकर भीषण युद्ध के लिये एकदम तैयार हो जायेंगे । हे महाराज ! ऐसा अवसर आने पर तुम्हें सद्बोध मन्त्री के परामर्श के अनुसार कार्य करना चाहिये । उसके सहयोग से चारित्र्यघर्मराज के एक-एक योद्धा को लेकर तुम्हें प्रतिपक्षी सेना के एक-एक योद्धा पर भिन्न-भिन्न ढंग से प्रहार कर उन्हें पराजित करना चाहिये । [३५९-३६२]

गुणधारण—जैसी भगवान् की आज्ञा ।

इसके बाद मासकल्प (शेषकाल) समाप्त होने पर आचार्य प्रवर अन्यत्र विहार कर गये ।

६. नौ कन्याओं से विवाह : उत्थान

धर्म, शुक्ल पुरुष और पोतादि परिचारिकायें

आचार्यश्री के उपदेशानुसार मैं विशेष रूप से अनुष्ठान करने लगा जिससे मेरा अन्त करण अधिकाधिक शुद्ध होता गया । मेरा शरीर भी कसौटी पर चढ़ा और सद्बोध मन्त्री को मैंने अपनी चित्तवृत्ति में प्रवेश करवाया ।

फिर एक दिन मन्त्री ने मुझे समाधि नामक दो पुरुष बताये । उनका रंग श्वेत था । वे अत्यन्त सुन्दर स्वरूपवान् दर्शनीय और सुखदायी थे । उनका परिचय कराते हुए सद्बोध ने कहा—देव ! इन दोनों में से एक का नाम धर्म और दूसरे का नाम शुक्ल है । समाधि इनका सामान्य नाम (गोत्र) है । ये दोनों तुम्हारे अन्तरंग

मे प्रवेश करने वाले हैं, अतः इनका पूर्ण आदर-सत्कार करना चाहिये। मैंने मन्त्री के कथन को स्वीकार किया।

तत्पश्चात् मन्त्री ने विद्युत् (तेजस्) पद्म और स्फटिक (शुक्ल) वर्ण की सुन्दर आकृति वाली सुख-स्वरूपी तीन लेश्या गोत्रीय स्त्रियो को बताया। इनके नाम पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या बताये। इनका परिचय कराते हुए मन्त्री ने कहा—

देव ! ये तीनों स्त्रियाँ धर्म की सेविकाये हैं और शुक्ल लेश्या विशेष रूप से शुक्लध्यान की परिपोषक है। ये तीनों अत्यन्त उपयोगी, योग्य और लाभदायक हैं, [३६३]* अतः इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे। इनके बिना तुम्हारे उपकारी धर्म और शुक्ल दोनों पुरुष तुम्हारे पास नहीं रह पायेंगे। तुम्हें जिस राज्य की प्राप्ति करनी है उसमें मुख्य सहायक ये दोनों पुरुष हैं, अतः तुम्हें इन तीनों स्त्रियो का अच्छी तरह पोषण करना चाहिये। मैंने कहा—बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा।

वैवाहिक तैयारियाँ

अब मैं चित्तवृत्ति में प्रवेश करने लगा। उपर्युक्त तीनों लेश्याओं के निर्देशानुसार प्रवृत्ति करने लगा। विद्या के साथ विलास करने लगा। सद्बोध के साथ बार-बार मन्त्रणा करने लगा और सदागम, सम्यग्दर्शन तथा गृहिधर्म का सन्मान करने लगा। इस प्रकार करते हुए मुझे आचार्यश्री के विहार के बाद लगभग पाँच माह बीत गये। अन्त में मेरे सद्गुणों से कर्मपरिणाम राजा मेरे अनुकूल हुए। फिर वे स्वयं चित्तसौन्दर्य आदि नगरो में गये और शुभपरिणाम आदि राजाओं को मेरे अनुकूल कर उन्हें अपनी कन्याओं का लग्न मेरे साथ करने को प्रेरित किया। अनन्तर सेनापति पुण्योदय को आगे कर कालपरिणति आदि अपने परिवार को लेकर मेरे पास आये। कन्याओं से विवाह के लिये उन्होंने मुझे मेरी चित्तवृत्ति में प्रवेश करवाया। तदनन्तर कर्मपरिणाम महाराज ने शुभपरिणाम आदि चारों राजाओं को सन्देश भेजा कि वे सभी सात्विकमानसपुर में आये हुए विवेक पर्वत के शिखर पर स्थित जैनपुर में आ जायें। चारों राजा अपने परिवार सहित वहाँ आ पहुँचे। सब का आदर-सत्कार किया गया और सब ने मिलकर लग्न का दिन निश्चित किया।

महामोह की सेना में घबराहट

इधर महामोह की सेना एकत्र हुई और सब मिलकर इस विषय पर विचार करने लगे। विषयाभिलाष मन्त्री बोला—देव ! यदि ससारी जीव क्षान्ति आदि नौ कन्याओं से विवाह कर लेगा तो हम सब की तो मौत ही है, अतः अब हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। विषाद का त्याग कर साहसपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। कहा भी है कि—

“जब तक कार्य का अन्त दिखाई न दें तब तक भले ही डर लगता रहे, किन्तु प्रयोजन के प्राप्त होने पर तो निर्भय होकर प्रहार करना चाहिये ।” [३६४]

महामोहराज ने मन्त्री के कथन का अनुमोदन किया, सभी योद्धाओं ने उसका समर्थन किया, युद्ध की सामग्री तैयार की गई और सेना को तैयार रहने की आज्ञा दी गई । थोड़े ही समय में सारा सैन्य सन्नद्ध होकर आ पहुँचा । सेना में युद्धोत्साह था, किन्तु सब के मन में यह भय अवश्य था कि ‘महाराजा कर्मपरिणाम अभी उनके विरुद्ध हैं’ अतः वे सब व्याकुल भी हो रहे थे ।

भवितव्यता से परामर्श

अन्त में विचार कर वे देवी भवितव्यता के पास आये और उससे सविनय पूछा—

हे भगवति ! इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिये ?

भवितव्यता ने कहा—भद्रो ! अभी युद्ध का समय नहीं है । अभी मेरा आर्य-पुत्र (पति) सुधर गया है, आदरणीय बन गया है । कर्मपरिणाम महाराज के अभी उसके प्रति उच्च विचार हैं । फिर शुभपरिणाम आदि बड़े-बड़े राजा भी उसके पक्ष में हैं । दोहरी मदद और सहयोग से मेरे आर्यपुत्र ससारी जीव को अपने सैन्य-बल के निरीक्षण की उत्सुकता जाग्रत हुई है । ऐसे संयोगों में महाराजा उसे उसका सैन्यबल अवश्य दिखायेंगे और वे आर्यपुत्र उसका पोषण भी अवश्य करेंगे । अतः यदि तुम अभी * युद्ध करोगे तो तुम सब का प्रलय एव नाश हो जायेगा । अतः अभी तुम सब चुपचाप छिपकर योग्य अवसर की प्रतीक्षा करो । जब अवसर आयेगा तब मैं स्वयं तुम्हें सूचित कर दूँगी । तुम तो जानते ही हो कि मैं सदाकाल तुम सब के कार्यों का विशेष ध्यान रखती हूँ । फिर तुम्हें इस विषय में चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है ?

भवितव्यता के परामर्श से उन्होंने प्रकट-युद्ध का विचार छोड़ दिया, किन्तु अपनी-अपनी योगशक्ति से मेरी चितवृत्ति में छिप कर बैठ गये ।

मोह-कल्लोल और सद्बोध

उनके प्रभाव से मेरे मन के घोड़े दौड़ने लगे । आचार्यश्री ने कहा था कि “इन कन्याओं से विवाह के पश्चात् ही वे तुम्हें दीक्षा देगे” पर, यह दीक्षा तो बाहुओं से स्वयम्भूरमण समुद्र को तैरने जैसी दुष्कर है । मरण पर्यन्त साधुओं की अति कठिन नैष्ठिक क्रियाओं का पालन करना होगा । शरीर में रोगादि आतंको की भी सम्भावना है । फिर सुख से पाले पोषे गये मेरे इस शरीर से यह सब कैसे होगा ? दीर्घकाल तक मैं रुखा-सूखा भोजन कैसे करूँगा ? कातरहृदया बेचारी मदनमजरी अभी जवान है, उसे जीवन-पर्यन्त मेरा वियोग सहना अत्यधिक कष्टदायक होगा । यह सब सोचते हुए मेरा चित्त थोड़ा विचलित हुआ ।

पुन मैंने सोचा—अभी इन कन्याओं का विवाह स्थगित कर दूँ । अभी क्यों न जवानी का मजा लूट लूँ ? ये कन्याये तो मेरे हाथ में ही हैं, यौवन ढल जाने पर इनसे लग्न कर दीक्षा ले लूँगा ।

सद्बोध मन्त्री की अनुपस्थिति में मेरे मन के घोड़े दौड़ ही रहे थे कि तभी मन्त्री आ गये । मैंने अपना अभिप्राय मन्त्री को सुनाया ।

सद्बोध मन्त्री बोले—देव ! आपने यह ठीक नहीं सोचा । यह आत्महित का क्षतिकारक, परममुख का बाधक और आपके अज्ञान का सूचक है । आप जैसे व्यक्ति के ऐसे विचार स्वाभाविक नहीं हैं । यह तो दुरात्मा महामोहादि का विलास है । गुप्त धन को हस्तगत करने के समय जैसे बैताल विघ्न डालने के लिये आकर खड़े हो जाते हैं वैसे ही चित्तवृत्ति में छुपे हुए वे दुष्ट आपकी सिद्धि में विघ्न डालने के लिये ठीक अवसर पर आ पहुँचे हैं, पर आप अपनी आत्मा को उनसे न ठगने दें ।

मन्त्री की बात मुझे जँच गई । मैंने पूछा—आर्य ! फिर मुझे क्या करना चाहिये ?

सद्बोध—आपको अपने बल से ही उन्हें हटाना चाहिये ।

गुणधारण—मेरा कौनसा बल (सैन्यबल) है ? बतलाइये ।

सद्बोध—मैं तुम्हें तुम्हारा बल दिखलाने को तैयार हूँ किन्तु यह अधिकार कर्मपरिणाम महाराजा को ही है ।

कर्मपरिणाम महाराजा वहाँ उपस्थित ही थे । उपर्युक्त बात-चीत सुनकर उन्होंने कहा—आर्य ! मेरी आज्ञा से तुम्ही इन्हे इनके बल को बतला दो । परमार्थ से वह मेरे द्वारा ही बताया गया समझा जायेगा ।

सद्बोध ने महाराजा की आज्ञा को शिरोधार्य किया ।

स्वबल-दर्शन

तब सद्बोध मन्त्री ने मुझे चित्तसमाधान मण्डप में प्रवेश करवाया ।^१ वहाँ विद्यमान चारित्र्यधर्मराज और उसकी सेना को मुझे दिखाया । उन्होंने मुझे प्रणाम किया और मैंने भी प्रत्येक का सन्मान किया । इस सैन्य-निरीक्षण के समय मैं उच्चतम पद पर आसीन था और वे सब मेरे अधीनस्थ सैनिक थे । उन्होंने तुरन्त चतुरंग सेना को तैयार किया और शत्रुओं को मार भगाने के लिये व्यूह रचना की ।

उनके रण उल्लास को देखकर मेरे अधीनस्थ राजाओं ने भी उन सब को सन्मानित कर प्रसन्न किया । [३६५]

महामोहादि शत्रु दूर से ही इस तैयारी को देखकर भयभीत एवं पागल हो गये और पापोंदय को आगे कर वे सब मृत्यु के डर से भाग खड़े हुए । तब उनके

निवास स्थान को तोड़कर, चित्तवृत्ति अटवी को स्वच्छ किया गया । शत्रुओं के नाश और विजय के उपलक्ष्य में उन्हें जयध्वज प्रदान किया गया । भागे हुए शत्रुओं में से कुछ का नाश/क्षय हुआ और कुछ बगुले की तरह चुपचाप छुपकर (उपशान्त होकर) बैठ गये । [३६६-३६८]

लग्न-समारम्भ

तदनन्तर अत्यन्त आनन्द पूर्वक मेरा अतिमनोरम विवाह-महोत्सव प्रारम्भ हुआ । मेरे इस उत्सव को देखकर मेरे अन्तरंग बन्धु बहुत हर्षित हुए । पहले अष्ट मातृका की स्थापना की गई और उनकी विधिवत् पूजा की गई । हे भद्रे ! तब सद्बोध मन्त्री ने उन आठ माताओं की अलग-अलग क्या शक्ति है ? इसका निम्नप्रकार से वर्णन किया—

१. जब मुनि लोग जैनपुर में चलते हैं तब इस माता के प्रभाव से ३३ हाथ दूर तक दृष्टि रखकर चलते हैं, जिससे मार्ग में किसी प्रकार का व्याक्षेप न हो और किसी जीव की विराधना न हो (ईर्या समिति) ।

२. यह माता अपने प्रभाव से मुनियों से सद्वाक्य, पवित्र वाक्य ही बोलवाती है । वे यथातथ्य, हितकारी और अत्यन्त सीमित शब्दों में बोलते हैं (भाषा समिति) ।

३. तीसरी माता भोजन का समय होने पर मुनियों से सर्वप्रकार के दोष-रहित निर्दोष भोजन की शोध करवाती है और उसे सीमित मात्रा में ही खाने की आज्ञा देती है (एपणा समिति) ।

४. चौथी माता के प्रभाव से मुनि लोग किसी पात्र आदि वस्तु को लेने या रखने के समय उसे अच्छी तरह देखकर, प्रमार्जित कर सावधानी से लेते या रखते हैं (आदानभाण्डमात्रनिक्षेपण समिति) ।

५. पाँचवी माता मुनियों से वचा हुआ आहार, मल, मूत्र आदि का त्याग करना हो तो पहले शुद्ध निर्जीव भूमि देखकर त्याग करवाती है, जिससे किसी जीव को त्रास न हो (परिष्ठापनिका समिति) ।

६. छठी माता के प्रभाव से साधुओं का मन निरन्तर आकुल-व्याकुलता से रहित रहता है । यदि उनके मन में कोई दोष उत्पन्न हो गये हो तो इसके प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं (मनोगुप्ति) ।

७. यह माता अपने प्रभाव से साधुओं से कारणों के अभाव में सर्वदा मौन धारण करवाती है । कारणवश बोलना आवश्यक हो तो वे दोषरहित और बहुत संक्षिप्त ही बोलते हैं (वचनगुप्ति) ।

८. आठवीं माता के प्रभाव से साधु लोग प्रयोजन के अभाव में अपने शरीर को कछुए की तरह संकुचित कर रखते हैं। कारणवश चलना-फिरना आवश्यक हो तो यह कायिक दोषों से बचाती है (कायगुप्ति)।

प्रथम दिन जैनपुर में इन आठ मातृकाओं की स्थापना कर विधिपूर्वक पूजा की गई। [३६६-३८०]

पश्चात् चित्तसमाधान-मण्डप-स्थित निःस्पृहता वेदी को विशेष रूप से स्वच्छ कर सज्जित किया गया। चारित्रधर्मराज ने अपने तेज से वहाँ एक विस्तीर्ण अग्निकुण्ड निर्मित कर उसे प्रदीप्त किया। लग्न के समय की जाने वाली सभी यथोचित तैयारियाँ पूर्ण की गई।^{*} फिर तेजस्, पद्म और शुक्ल लेश्याओं ने वधुओं के स्नान, विलेपन, वस्त्राभूषण आदि कार्य सानन्द सम्पन्न किया। इन्हीं माताओं ने और मेरे सामन्तों तथा राजाओं ने मुझे भी स्नान, विलेपन आदि कराकर वस्त्राभूषण से सज्जित किया। [३८१-३८४]

तत्पश्चात् सानन्द लग्न विधि प्रारम्भ हुई। सद्बोध मन्त्री स्वयं पुरोहित बने। उन्होंने कर्म रूपी समिधा (लकड़ियों) को अग्नि में डालकर यज्ञ प्रारम्भ किया और इसमें सद्भावना रूपी आहुतियाँ देने लगे। अञ्जली भर-भर कर कुवासना रूपी लाजा को अग्निकुण्ड में डालने लगे। सदागम स्वयं ज्योतिषी बना और उसकी उपस्थिति में वृष लग्न के अमुक अश में मेरा क्षान्ति कन्या से पाणिग्रहण सम्पन्न हुआ। इस विवाह के होते ही शुभपरिणाम आदि राजा और निष्प्रकपता आदि रानियाँ अत्यन्त हर्षित और प्रमुदित हुये। फिर उसी वृष लग्न में मेरा दया आदि आठ कन्याओं से विवाह सम्पन्न हुआ। फिर मैं जीववीर्य नामक अति विस्तृत सिंहासन पर अपनी सभी पत्नियों के साथ बैठा। चारित्रधर्मराज आदि सब को इस विवाह महोत्सव से अतिशय हर्ष हुआ और वे प्रमुदित होकर अनेक प्रकार का विलास करने लगे।

वैश्वानरादि उपशान्त

मेरा जब विद्या से परिणय हुआ था तभी से परमार्थतः महामोह निर्बल हो गया था। पर, वह पूरे समुदाय की आत्मा था, सारभूत नेता था। कहावत है कि “रस्सी जल जाने पर भी उसका बट नहीं जाता” अतः जली हुई रस्सी के समान अभी भी वह मेरे समीप ही था। क्षान्ति आदि कन्याएँ वैश्वानर आदि शत्रुओं की प्रबल विरोधिनी होने से वे तो सब भागे ही, पर चारित्रधर्मराज ने तो पापोदय सहित महामोह की पूरी सेना को भगा दिया। महामोह छिपकर चुपचाप बैठा था, पर अब वह अस्त होकर हिंसा, वैश्वानर आदि नौ लोगों के साथ मुझ से बहुत दूर जा बैठा। मेरे शत्रु अभी पूर्ण नष्ट नहीं हुए थे, पर वे शान्त हो गये थे जिससे मुझे प्रमोद हुआ।

अपनी दस श्रेष्ठ पत्नियों से आलिंगित होकर, अपने सैन्य बल और परिवार से घिर कर अब मैं अन्तरंग विलास में उद्दाम लीला का आत्म-साक्षात्कार स्वयं अनुभव करने लगा । इस आत्मिक मुख के अनुभव से अब मुझे निर्मलाचार्य के कथन की सत्यता पर पूर्ण विश्वास हुआ । [३८५-३९१]

अब शुभपरिणाम राजा और निष्प्रकपता रानी से उत्पन्न अन्य अनेक कन्याओं—धृति, श्रद्धा, मेधा, विविदिषा, सुखा, मैत्री, प्रमुदिता, उपेक्षा, विज्ञप्ति, करुणा आदि का विवाह भी मुझसे कर दिया गया ।

इन सब सुभार्याओं के साथ अब मुझे जिस अत्यन्त आनन्द और अलौकिक रस का अनुभव हुआ वह अवर्णनीय था । मैंने सोचा कि निर्मलाचार्य ने पूर्व में मुझे जिस सम्पूर्ण सुख के अनुभव की बात कही थी,* उसका साक्षात्कार अब मुझे हो रहा है । इस प्रकार मैं अब सप्रमोद नगर में रहता हुआ प्रमोदातिरेक का अनुभव कर रहा था । इसी समय आचार्यश्री मुनिमण्डल सहित विहार करते हुए वापस सप्रमोदपुर आ पहुँचे और उसी आह्लाद मन्दिर उद्यान में ठहरे । उनके आने के समाचार मिलते ही मैं तुरन्त अत्यन्त आदरपूर्वक उद्यान में गया और श्रद्धा-भक्ति-पूर्वक वन्दन किया । [३९२-३९७]

द्रव्यतः मुनिवेषधारण

अपने दोनों हाथ जोड़कर ललाट पर लगाते हुए, हे बहिन अगृहीतसकेता ! मैंने आचार्यश्री से निवेदन किया—भगवन् ! आपके आदेशानुसार अब तक मैंने समस्त कार्य पूर्ण कर लिये हैं, अतः हे नाथ ! अब मुझे दीक्षित करने की कृपा करे ।

आचार्य बोले—राजन् ! तुम्हें भावदीक्षा तो स्वतः ही प्राप्त हो गई है, अब क्या दीक्षित करे ? विशेषतः जो श्रमण रूप में अनुष्ठान करने का था उसे तो तुमने घर में रहते हुए भी सम्पन्न कर ही लिया । वस्तुतः तुम भावश्रमण तो बन ही गये । फिर भी विद्वान् लोक-व्यवहार का उल्लघन नहीं करते, अतः हे नृपति ! अब तुम्हें द्रव्यदीक्षा प्रदान करेंगे । क्योंकि, भावदीक्षा के साथ-साथ बाह्य वेष भी आत्मोन्नति का निमित्त कारण बनता है, अतएव तुम्हें द्रव्यदीक्षा भी प्रदान करते हैं । [३९८-४०३]

मैंने कहा—भगवान् की बहुत कृपा ।

तत्पश्चात् आठ दिन तक जिन-पूजा, मुनिजनो की पूजा, नगरवासियों को आनन्दित और बन्धुवर्ग की सार-सभार करते हुए, याचकों को इच्छानुसार दान देते हुए, अपने पुत्र जनतारण का राज्याभिषेक कर और तत्समयोचित समस्त कार्य सम्पन्न कर मैं मदनमजरी, कुलन्धर और प्रधान नागरिकों के साथ निर्मलाचार्य के पास विधि-पूर्वक दीक्षित हुआ ।

शास्त्राभ्यास : अनशन

तदनन्तर मैंने समस्त साधु-क्रियाओं का अभ्यास किया, सदागम का गाढ प्रेमी बना और उसके द्वारा उपदिष्ट ग्यारह अगशास्त्रों तथा कालिक और उत्कालिक सूत्रों का अध्ययन किया। सम्यग्दर्शन का अत्यन्त प्रेमी हुआ और चारित्रधर्मराज के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता ही गया। उसके सैन्य का निकटता से परिचय प्राप्त किया और समय तथा तपयोग से उसका पोषण किया। प्रमत्तता नदी आदि शत्रुओं के क्रीडास्थलों को भग्न कर चित्तवृत्ति को निर्मल किया। इस प्रकार गुरु-चरणों की सेवा और मुनिचर्या का पालन करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। अन्त में मैंने सलेखना अंगीकार कर अनशन किया। मेरी दिनचर्या को देखकर भवितव्यता मुझ पर प्रसन्न हुई और उसने मुझे दूसरी नवीन गुटिका देकर विबुधालय के कल्पातीत विभाग में प्रथम ग्रैवेयक देवलोक में देवरूप में उत्पन्न किया।

वहाँ अत्यन्त मनोहर दिव्य पलंग पर अतिसुन्दर मूल्यवान सुकोमल वस्त्र बिछा हुआ था। अत्यन्त निर्मल आकृति में मैं वहाँ बहुत सुखपूर्वक रहा।* मैं प्रथम ग्रैवेयक में तेईस सागरोपम तक रहा। वहाँ मेरा सम्पूर्ण जीवन सर्व प्रकार की विघ्न बाधाओं से रहित, शान्त और सुखानुभव पूर्ण बीता और मैंने सुखामृत का साक्षात् अनुभव किया। [४०४-४०५]

सिंहपुर में गंगाधर

हे भद्रे ! मेरी पत्नी भवितव्यता के प्रभाव से तेईस सागरोपम के अन्त में मनुजगति के ऐरावत विभाग में सिंहपुर नगर में महेन्द्र क्षत्रिय की पत्नी वीणा की कुक्षि से मैं पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। यहाँ मेरा नाम गंगाधर रखा गया। यहाँ मेरे पराक्रम की बहुत प्रसिद्धि हुई। [४०६-४०७]

योग्य उम्र के प्राप्त होने पर अच्छा यश प्राप्त करने के पश्चात् मुझ जाति-स्मरण ज्ञान हुआ। मैंने सुधोष नामक आत्मानुभवी आचार्य के पास दीक्षा ग्रहण की और उनके सान्निध्य में पूर्ववत् साधु की सभी क्रियाओं का अनुष्ठान किया। अन्त में सलेखना/अनशन आदि किया। भवितव्यता के प्रभाव से यहाँ से मैं दूसरे ग्रैवेयक में गया। [४०८-४०९]

इस प्रकार अनुक्रम से फिर मनुष्य हुआ, दीक्षा ली, विधिपूर्वक पालन किया, अन्त में सलेखना/अनशनादि पूर्वक तीसरे ग्रैवेयक में गया। इस प्रकार पाँच बार मनुजगति में भावदीक्षा ग्रहण कर उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ और पाँच बार ग्रैवेयक में उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ गया। हे अगृहीतसकेता ! इस प्रकार मेरी स्थिति प्रवर्धित होती गई। अन्तिम पाँचवे ग्रैवेयक में मैं सत्ताईस सागरोपम काल तक रहा। वहाँ मुझे चित्त को नितान्त शान्त करने वाली, सुख-समूह को प्राप्त कराने वाली अतिसुन्दर और अत्यन्त पवित्र कल्याणमाला प्राप्त हुई। [४१०-४१२]

१०. गौरव से पुनः अधःपतन

सिंह की दीक्षा

भवितव्यता के प्रभाव से मैं पाँचवे ग्रैवेयक से फिर छठी बार मनुज गति के घातकी-खण्ड-स्थित भरत क्षेत्र में शखनगर में महागिरि राजा की भद्रा रानी की कुक्षि से सुन्दर रूपवान पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। यहाँ मेरा नाम सिंह रखा गया। राजवश में जन्म होने से मुझे भोग की सभी सुन्दर सामग्री यथेष्ट रूप में प्राप्त हुई।

अनुक्रम से मैं युवावस्था को प्राप्त हुआ। हे सुलोचने ! उस समय मैंने धर्मबन्धु नामक विद्वान् मुनि के दर्शन किये। उनके उपदेश से मैंने राज्य-वैभव का त्याग कर भागवती दीक्षा ग्रहण की। हे चारुगामिनि अगृहीतसकेता ! इस बार मैंने साधुओं की सर्व क्रिया-कलापों का अभ्यास किया, चरण-करण क्रिया में अच्छी तरह उद्युक्त हुआ, उग्र विहार किया और सद्भाव-पूर्वक सूत्र और अर्थ का अभ्यास करने का प्रयत्न किया। [४१३-४१६]

आचार्यपद-प्राप्ति . यश और सन्मान

थोड़े ही समय में मैंने द्वादशांगी (बारह अंगों) का अभ्यास कर लिया तथा मुझे चौदह पूर्व सहित द्वादशांगी प्राप्त हो गई। सदागम मेरे पास अतिशय प्रेम-पूर्वक सगे भाई के समान रहने लगा। पहले भी मैंने अनेक बार बहुत ज्ञान प्राप्त किया था पर पूरे चौदह पूर्वों का ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हुआ था। इस बार तो पूरे चौदह पूर्वों का विशिष्ट ज्ञान मैंने खेल ही खेल में प्राप्त कर लिया। सदागम के सम्बन्ध से मुझे उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ। [४१७-४१९]

मेरे गुरु धर्मबन्धु ने जब देखा कि मैंने सभी सूत्र-अर्थ का अभ्यास सम्यक् रीति से कर लिया है तब उन्होंने मुझे श्री सच के समक्ष आचार्य पद पर स्थापित कर दिया। उस समय अतिशय प्रमुदित होकर देव, दानव और मनुष्यों ने चमत्कार-पूर्ण महोत्सव किया। लोगो ने, देवताओं ने और गुरुजी ने भी मेरी श्लाघा/प्रशंसा की कि 'अहा ! इतनी छोटी उम्र में इतना सारा ज्ञान ग्रहण किया, अतः तुम धन्य हो ! तुम्हारा अवतार सफल है !' मेरे आचार्य-पद-महोत्सव पर लोकबन्धु जिनेश्वर

देव की वस्त्र, आभूषण, मालाओं से पूजा की गई और सम्पूर्ण सघ की भोजन से तथा वस्त्रादि की प्रभावना से सविधि पूजा की गई । [४२०-४२३]*

धीरे-धीरे मेरी ख्याति इतनी बढ़ गई कि सभी देव, मुनि और सज्जन पुरुष मेरे गुणों तथा मेरी ज्ञान महिमा से मेरे प्रति अधिकाधिक आकर्षित होते गये । अनेक महाविद्वान् शिष्य मेरा विनय करने लगे । अपने गच्छ के अतिरिक्त अन्य गच्छों के धुरन्धर पण्डित भी मेरे पास आने लगे । जैसे-जैसे मेरी प्रसिद्धि बढ़ती गई वैसे-वैसे मेरा काम भी बढ़ता गया । [४२४-७२५]

मैं अनेक ग्रामों, नगरों और राजधानियों में विहार/भ्रमण करता हुआ प्रत्येक स्थान पर विद्वत्तापूर्ण सुन्दर व्याख्यान देता, अनेक स्थानों पर सभाओं को प्रसन्न करता हुआ कीर्तिपताका फहराता रहा ।

बड़े-बड़े वाद-विवादों में विपक्षी कुतीर्थियों के मत्त हस्ति-दल के कुम्भ-स्थलों को मैंने अपनी भाषा रूपी अकुशो से तोड़ दिया, विदीर्ण कर दिया । जब मैं स्वशास्त्र और परशास्त्र के गहन/रहस्यपूर्ण ज्ञान की बातें विस्तार से समझाता तब बड़े-बड़े सेनापति, सामन्त और महाराजा भी उच्च स्वर में अत्यन्त प्रशस्त शब्दों में मेरा यशोगान करते, मेरी कीर्तिपताका फहराते और मेरे यश का पटह बजाते । वे इतने मधुर शब्दों में प्रशंसा करते कि जिसका वर्णन अशक्य है । उदाहरण स्वरूप वे कहते—हे नाथ ! आप सचमुच धन्य हैं, भाग्यवान हैं, आपका जीवन सफल है, इस मृत्युलोक में आकर आपने पृथ्वी को सुशोभित किया है, अलंकृत किया है, आप वास्तव में परमब्रह्म रूप हैं, पृथ्वी के शृंगार हैं, धर्म के दीपक हैं, निरपवाद हैं, सच्चे सिंह हैं, आपने अपने नाम को सार्थक किया है । अनेक तीर्थिक, वादी और नास्तिक भी मेरी स्तुति करते थे और मेरे समक्ष सिर झुका कर चलते थे । प्रशंसा के साथ-साथ लोग मेरी सेवा और पूजा भी करने लगे ।

इस प्रकार मैं आचार्य के रूप में सब लोगों का प्रिय नेता और अग्रगण्य बन गया । हे अग्रहीतसकेता ! इसी बीच एक विशेष घटना घटित हुई, वह भी सुनो । [४२६-४३२]

भवितव्यता की सजगता

मेरी ऐसी अद्भुत ऋद्धि-सिद्धि और यश को देखकर मेरी पापिन पत्नी भवितव्यता ईर्ष्या के कारण मुझ से रुष्ट हो गई । उसे ध्यान आया कि पूर्व में जब महामोहराजा के सैनिकों ने उससे राय पूछी थी, तब उन्हें योग्य अवसर की प्रतीक्षा करने को कहा था । मुझ पर विश्वास कर आशा से वे बेचारे चुप हो गये थे । मुझे लगता है, अब उनका कार्य-सिद्धि का योग्य अवसर आ गया है । यदि मैं उन्हें सूचित कर दूँगी तो वे अपनी शक्ति का प्रयोग कर प्रसन्न और सुखी हो सकेंगे ।

हे भद्रे ! इस प्रकार सोचकर भवितव्यता ने पापोदय आदि सभी को कह दिया कि अब तुम्हारा कार्यसिद्ध करने का समय आ गया है । 'घर की फूट से घर नष्ट' होने की कहावत मुझ पर चरितार्थ हुई । फिर उसने कर्मपरिणाम आदि जो निर्दोष बन्धुत्व से मेरे अनुकूल हो गये थे तथा जिसने अपनी शक्ति से उन्हें निर्वल, चेष्टारहित और मूढ़ जैसा बना दिया उन्हें पुनः प्रेरित किया । [४३३-४३८]

मोह की प्रवलता : विषयाभिलाष का परामर्श

महामोह ने पापोदय को मुख्य सेनापति बना कर फिर व्यूह रचना की और मेरे सम्मुख आने के लिये निकल पड़े । मेरी पत्नी के कहने से वे लोग निकल तो पड़े, पर पूर्व की विपदाओं को स्मरण कर मन ही मन भयभीत हो रहे थे और अपनी विजय के प्रति आशंकित हो रहे थे । विजय प्राप्त करने के लिये वे परस्पर विचार-विमर्श करने लगे । [४३९-४४०]

मन्त्रणा के समय विषयाभिलाष मंत्री बोला—भाइयो ! आज के अवसर को देखकर अपनी कार्यसिद्धि के लिये ज्ञानसवरण राजा मिथ्यादर्शन को अपने साथ लेकर ससारी जीव के पास जाय, फिर शैलराज ऋद्धिगौरव, रसगौरव और सातागौरव को अपने साथ लेकर उसके समीप पहुँच जाय,* उसके तुरन्त बाद आर्त्ताशय और रौद्राभिसन्धि को भेजना उपयुक्त रहेगा । इनके साथ ही तीनों परिचारिकायें कृष्ण, नील और कपोत लेश्याये भी स्वयं ही जायेगी । हम सब अप्रमत्तता नदी के तीर पर पड़ाव डालें । इस नदी की मरम्मत कर इसमें पानी का प्रवाह एकत्रित करें । इसमें मण्डप आदि जो टूट गये हैं उनकी मरम्मत कर सुदृढ़ करें । इस प्रकार हमारी सेना नदी के तीर पर शिविर में रहेगी । सभी अपना कार्य सम्भाल लेंगे तो बिना परिश्रम के हमारा प्रभाव जम जायेगा और हम अवश्य ही विजयी होंगे ।

मंत्री की बात मोहराजा और सारी सभा को रुचिकर लगी । सबने उसका समर्थन एवं अनुमोदन किया और तुरन्त ही उसे कार्यान्वित करना प्रारम्भ कर दिया ।

गौरव-गजारूढ

हे अगृहीतसकेता ! ये सब जब मेरे निकट आये तब मेरी क्या स्थिति हुई ? वह भी सुन । मेरे अत्यन्त गौरव, यश, सन्मान और पूजा को देखकर मेरे मन में इस प्रकार तरंगे उठने लगी—अहा ! मेरा अतुल तेज, गौरव और पाडित्य जगत में अद्वितीय और असाधारण है । वास्तव में मैं युगप्रधान हूँ । मेरे जैसा पुरुष न भूत काल में कोई हुआ है, न भविष्य में होने वाला है । सम्पूर्ण विद्याओं, कलाओं और अतिशयो ने स्वर्ग एवं मर्त्य आदि लोको को छोड़कर मुझ में आश्रय लिया है । जब मैं राजा था तब मनुष्यों में श्रेष्ठ था, सुन्दर स्वरूपवान था और भोगों में पाला-पोषा गया था, अब मैं श्रेष्ठतम आचार्य हूँ, कोई साधारण व्यक्ति नहीं ।

मेरा कुल, तप, लक्ष्मी, तेज महान है और मेरी प्रजा भी महान है । वास्तव में महान व्यक्तियों का तो सब कुछ महान ही होता है । [४४१-४४७]

अधःपतन की संकलना

अहंकारपूर्वक मेरे मन में विकल्प उठ रहे थे, तरंगे उछल रही थी और मन के घोड़े दौड़ लगा रहे थे । यह देखकर शैलराज पुलकित हुआ और उसने अपना अनन्तानुबन्धी स्वरूप प्रकट किया ।

जहाँ शैलराज होता है वहाँ मिथ्यादर्शन तो इसके साथ रहता ही है और ज्ञानसवरण को तो शैलराज के साथ विलास-क्रीडा करना बहुत ही अच्छा लगता है । ये तीनों मेरे पास आये और मेरे से घनिष्ठ सम्पर्क बढ़ाया । अन्त में मैं इनके वशीभूत हुआ, मेरा मन मलिन हुआ और शास्त्र के अन्दर का अर्थ/रहस्य जानते हुए भी अज्ञानी जैसा हो गया । मैं स्वयं शास्त्र पढ़ता था, दूसरों को वाचना देता था, उन पर व्याख्यान देता था, तथापि मिथ्यादर्शन आदि के चक्कर में इनका गूढार्थ बराबर नहीं समझ पाता था । परिणाम स्वरूप मैं ऊपर-ऊपर के साढ़े चार पूर्व पूर्णरूप से भूल ही गया, शेष पूर्वों का ज्ञान भूला नहीं था । [४४८-४५२]

प्रमत्तता के प्रवाह में

हे पापरहित भद्रे ! मेरे शत्रुओं ने इस समय मेरी चित्तवृत्ति में स्थित प्रमत्तता नदी में प्रयत्नपूर्वक बाढ़ पैदा कर दी जिससे पूर्वोक्त तीनों गौरव संज्ञक पुरुष अपनी-अपनी शक्ति से विशेष उछल-कूद मचाने लगे—

अहा ! मेरा कितना विशाल शिष्य समुदाय है ! कितने सुन्दर वस्त्र एवं पात्रों की प्राप्ति है ! देव, दानव, मानव मेरी पूजा करते हैं । अणिमा (सूक्ष्म रूप बनाने की) आदि विभूतियाँ मेरे पास हैं । मैं इस प्रकार के अभिमान में और अधिक सिद्धियाँ प्राप्त करने की कामना करता रहा । (ऋद्धि गौरव)

मुझे जो-जो रसवाले आस्वाद्य पदार्थ मिलते थे, उनके प्रति मनमें आसक्ति पैदा हो गई और उनकी प्राप्ति के प्रति अति लोलुपता उत्पन्न हो गई । रस वाले पदार्थ न मिलने पर मैं लोगों से उनकी माग भी करने लगा, जो साधुधर्म के विरुद्ध था । (रस गौरव)

कोमल शय्या, आसन, सुन्दर व सूक्ष्म रेशमी वस्त्र, नये-नये खाद्य पदार्थ मिलने पर मेरे शरीर को सुख और सतोष मिलता । इन वस्तुओं की प्राप्ति के प्रति भी मेरा लोलुपता बढ़ती गई । (साता गौरव)

इन तीनों गौरवों के वशीभूत होकर मैंने उग्र विहार करना छोड़ दिया और शिथिलाचारी बन गया । फिर आर्त्ताशिय ने मेरे चित्त की शांति का हरण कर लिया और मैं दुष्ट सकल्प करने लगा । साधुवेष में होने से रौद्राभिसन्धि यद्यपि मुझे

अधिक हानि नहीं पहुँचा सका, पर वह मेरे पास खड़े-खड़े देखता रहा । कृष्ण, नील और कपोत लेश्याये भी अपने स्वामी की सहायता करने लगी, उनके कार्यों को गति देने लगी और मुझे अधम मार्ग पर घकेलने लगी ।

इधर चित्तवृत्ति मे चित्तविक्षेप मण्डप और तृष्णावेदी निर्मित और सज्जित करली गई । उसके ऊपर विपर्यास सिंहासन लगा दिया गया । फलस्वरूप चारित्र-धर्मराज आदि का समस्त परिवार चित्तवृत्ति महाटवी मे छिप गया । इस समय मैं साधुवेष का धारक होकर भी मिथ्यादृष्टि हो गया । [४५३-४६४]

११. पुनः भव-भ्रमरा

मेरे शत्रुओं को अब पूरा अवकाश मिल गया । वे सब प्रबल हो गये और सब सगठित होकर मुझ से शत्रुता करने लगे । सब ने मेरी पत्नी भवितव्यता से विचार किया और आयुष्यराज को बुलाया ।

फिर भवितव्यता ने आयुष्यराज से कहा—भद्र ! मेरे आर्यपुत्र (पति) को किसी योग्य मनोहर स्थान पर भेजना है, अतः इनके जैसे कर्म वालो के निवास योग्य रमणीय स्थान मुझे बतलावें । [४६५-४६६]

आयुष्यराज—देवि ! इनका स्थान तो पहले से ही निर्णीत है । इसमे पूछना ही क्या है ? तुम्हारे पति के वर्तमान चरित्र से अप्रसन्न होकर कर्मपरिणाम महाराजा भी अभी महामोह के पक्ष मे हो गये हैं । इन्होंने पापोदय सेनापति को अग्रेसर कर दिया है । मुझे एकाक्षनिवास नगर में नियुक्त किया है और साथ मे तीव्रमोहोदय तथा अत्यन्त अबोध सेनापति को भी बुलाया है । किसी कारण से कर्मपरिणाम महाराजा अभी सातावेदनीय पर भी अप्रसन्न है, अतः उसका सर्वस्व हरण कर उसे अकिंचित्कर एव शक्तिहीन बना दिया है । अन्तिम आज्ञा यह दी है कि हम दोनों (आयु और भवितव्यता) ससारी जीव को उसके अन्तरंग परिवार के साथ तीव्र मोहोदय और अत्यन्त अबोध को साथ लेकर एकाक्षनिवास नगर मे निवास करे । मैं आपको क्या बतलाऊँ ? आप स्वयं तो सब-कुछ जानती है और मुझ से ही उनके निवास स्थान के बारे मे पूछ रही है ? यह आपका प्रेम है कि आप

मुझे से ही कहलाना चाहती है। अन्यथा इसमें आपके लिये कुछ भी नवीन या अज्ञात नहीं है।

भवितव्यता—भद्र आयुष्क ! यद्यपि आपकी बात ठीक है, तथापि जहाँ आपके जाने का निश्चित हुआ है वहाँ * पति के साथ मुझे तो अवश्यमेव जाकर रहना है। पर, अभी मेरे पति को उसकी आयु के एक तिहाई भाग तक और यहाँ रहना है, वह पूरा होते ही खेल-मात्र में हम शीघ्र एकाक्षनिवास पहुँच जायेंगे। [४६७-४६८]

आयुष्यराज—देवि ! आप सब जानती हैं, मैं क्या कहूँ ? अब तो सिंह (ससारी जीव) शीघ्र ही वहाँ जाने के योग्य हो जायँ ऐसी सभी सामग्री तैयार करे तो अधिक अच्छा है। [४६९]

हे अगृहीतसकेता ! इसके बाद तो सभी अति प्रबल हो गये और पूरे वेग से अपनी शक्ति का प्रयोग मुझे पर करने लगे। मुझे साधुधर्म से अत्यन्त शिथिल बना दिया और अनेक प्रकार से भ्रष्ट कर सुखलम्पट बना दिया। अब मुझे थोड़ी भी सर्दों, गर्मों, विघ्न, पीडा, परिषह सहन न होते और मैं सब प्रकार से अधिकाधिक स्थूल आनन्द कैसे प्राप्त हो यह सोचने लगा। सुख-प्राप्ति की आशा में मैं अपने यथार्थ मार्ग का त्याग कर विपरीत मार्ग पर चल पड़ा। मेरा जीवन-मार्ग बदल गया। [४७०-४७१]

साधुजीवन के अन्त में तो मैंने दैनिक क्रियाओं का भी त्याग कर दिया। मेरी चेतना मूढ़ हो गई और शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियाँ और दोष पैदा हो गये। ऐसी बाह्य और आन्तरिक तुच्छ दशा में मैं अपने आत्म-लक्ष्य को भूल गया। उसी समय मेरी उस भव की गोली भी समाप्त हो गई।

भव-भ्रमण-परम्परा

तुरन्त ही मुझे दूसरी गोली दी गई जिससे मैं एकाक्षनिवास नगर पहुँचा और वहाँ मुझे पूर्व-वर्णित वनस्पति वाले मोहल्ले में रखा गया। नयी-नयी गोलियाँ देकर मुझे इसी नगर में अनेक स्थानों पर बहुत समय तक रखा गया।

फिर मुझे पचाक्षपशुसंस्थान में ले जाया गया। वहाँ मेरी भावना कुछ विशुद्ध हुई जिससे मेरी स्थिति में सहज परिवर्तन हुआ और मेरी सुख-प्राप्ति की लालसा पूर्ण हो ऐसी योजना आगे चलाई गई तथा मुझे विबुधालय भेजा गया।

विबुधालय में जाने के बाद भी मैं कई बार पचाक्षपशुसंस्थान में जा आया और वहाँ से फिर विबुधालय में गया। इन दोनों स्थानों के बीच मेरा बार-बार आवागमन होने लगा। पचाक्षपशुसंस्थान से मैं कई बार व्यन्तर और दानव जाति

में जा आया । प्रसगवश यदा-कदा मुझे अकाम निर्जरा हो जाती जिससे शुभ भावना उत्पन्न होती और उसके बल पर मैं व्यन्तर देव बनता । [४७२-४७३]

कभी अधिक अच्छे परिणाम होने से मैं सौधर्म देवलोक भी हो आया । एक बार देव और एक बार पशु, यो मेरा भव-भ्रमण चलता ही रहा । इन १२ देवलोक के देव कल्पोपपन्न कहलाते हैं । ये देवगण जिनेश्वर के जन्म कल्याणक आदि अवसरों पर महोत्सव करते हैं । इस आवागमन में मुझे गृहिधर्म और सम्यग्दर्शन का भी फिर से सम्पर्क हुआ, जिससे मैंने दर्शनचारित्र्य में प्रगति की और १२ में से ८ देवलोको में जा आया । [४७४-४७५]

हे मुलोचने ! मैं अनेक बार मानववास में भी गया । कर्मभूमि और अकर्मभूमि अन्तरद्वीपो में मनुष्य बनकर बहुत समय बिताया । अकर्मभूमि में कभी १, २ और ३ पल्योपम तक रहकर कल्पवृक्षों से अपनी मनोवाञ्छाये पूर्ण की । यहाँ जितने पल्योपम का आयुष्य होता, उतने ही कोस का शरीर भी होता । वहाँ सुख पूर्वक रह कर आनन्द भोगा, सुख से आहार किया । वहाँ रहते हुए मेरे विचारों में विशुद्धता आई । फिर मैं अपनी पत्नी के साथ विवुधालय में गया । पूर्वोक्तविधि से नई-नई गोलिया प्राप्त कर वहाँ से अनेक बार अन्तरद्वीपो में गया और वापस विवुधालय में लौट आया । अन्तरद्वीपों में मेरा आयुष्य असंख्य वर्षों का रहा । [४७६-४८०]

जब मैं कर्मभूमि में था तब अज्ञान के वशीभूत होकर जल और अग्नि में भ्रूपापात किया, पर्वतों पर से कूदा, विष खाया, चारों तरफ अग्नि जलाकर और सूर्य का ताप सहा (पंचाग्नि तप किया), रस्सी पर उल्टा लटका,* ऐसे-ऐसे अनेक हठयोग के कर्म वर्म-बुद्धि से किये । पर, इन सब में मेरा भाव शुद्ध था, इसलिये फिर विवुधालय में गया । वहाँ किल्बिषिक देव बना । फिर मनुष्य और व्यन्तर बना । मनुष्यगति में घोर बाल (अज्ञान) तप किये, पर मन में क्रोध एवं तपस्या का अधिक गौरव (अहंकार) होने से भवनपति बना । देवगति की अधम जातियों में भ्रमण करता रहा । मैं पुनः तापस के व्रत, अनुष्ठान और अज्ञानतप के प्रभाव से ज्योतिषी देवों में भी अनेक बार घूम आया । यो मेरी पत्नी अनेक बार मुझे नीच गति के देवों में और मनुष्य गति में भटकाती रही । मैंने जैन द्रव्य-दीक्षा भी ली और तप से अपनी देह को तपाया, क्रिया-कलापों के साथ ध्यान और अभ्यासपरायण भी बना, पर सम्यग्दर्शन-रहित होने से मूढ़ता के कारण सर्वज्ञ प्ररूपित एक भी पद, वाक्य अथवा अक्षर पर श्रद्धा नहीं की । हे भद्रे ! द्रव्य-दीक्षा के फलस्वरूप अनेक बार नौ श्रेव्यक तक जा आया । बीच-बीच में मानवावास भी आता रहा ।

हे सुन्दरि ! मुझे इतना क्यों भटकना पड़ा ? इसका मूल कारण भी यही था कि मैं सिंह आचार्य के रूप में शिथिलाचारी बना । यदि उसी समय मैंने अपनी

चित्तवृत्ति को निर्मल बनाकर अपने शत्रुओं का नाश कर दिया होता तो मेरी प्रगति निश्चित रूप से हुई होती और मैं अपने राज्य पर आसीन होकर कभी का निर्वृत्ति नगर पहुँच गया होता । मेरा यह भव-भ्रमण मेरी स्वय की दुश्चेष्टाओं के फलस्वरूप हुआ, अन्य किसी का इसमें कोई दोष नहीं । [४८१-४९१]

इतना कहकर ससारी जीव मौन हो गया ।

संसारी जीव आत्मकथा सम्पूर्ण ।

१२. अनुसुन्दर चक्रवर्ती

संकेत-दर्शन

ससारी जीव के सिंहाचार्य के उच्चतम पद से गिरकर वनस्पति में उत्पन्न होने और फिर अनन्त ससार-भ्रमण को सुनकर अगृहीतसकेता ने कहा—भाई ससारी जीव ! अभी तुमने भव-भ्रमण का कारण अपनी दुश्चेष्टाये बताई, किन्तु इस विषय में मुझे लगता है कि अन्य और भी कारण हैं । यदि तुमने महाराजाधिराज सुस्थितराज की आज्ञा का सर्वदा स्थिर-बुद्धि से पालन किया होता तो ऐसी तीव्र अनर्थ-परम्परा नहीं भुगतनी पड़ती । तुम्हें जो अति दारुण दुःख उठाने पड़े वे इतने भयंकर हैं कि उन्हें सुनकर ही त्रास होता है । मेरी दृष्टि में महाराजा की आज्ञा का उल्लंघन भी तेरे भव-भ्रमण का प्रबल कारण है । [४९२-४९४]

इस सुन्दर विचार को सुनकर ससारी जीव आश्चर्यचकित रह गया और उसके मन में अगृहीतसकेता के प्रति सन्मान पैदा हुआ । वह बोला—बहिन सुभ्रु ! तुमने वास्तविक बात कह दी है ; अभी तक तू बात का भावार्थ नहीं जानती थी, पर अब तो गूढार्थ बताकर सचमुच तू विचक्षणा हो गई है ।

हे सुन्दरागि ! अब मैं यह बताता हूँ कि मैंने चोर का रूप क्यों धारण किया । यह सुनकर अगृहीतसकेता ने प्रसन्न होकर कहा कि, भद्र ! सुनाओ । मैं तो स्वयं यह बात सुनना ही चाहती थी । [४९५-४९६]

अनुसुन्दर का परिचय

अगृहीतसकेता की इच्छा को जानकर ससारी जीव ने कहा—मेरी पत्नी भवितव्यता मुझे नौवे ग्रैवेयक से मनुजगति में स्थित क्षेमपुरी नगरी में लाई । हे सुन्दरि ! यह तो तुम्हारे ध्यान में ही होगा कि इस मनुजगति में महाविदेह नामक अति सुन्दर और विस्तृत बाजार है । इस लम्बे-चौड़े बाजार में पक्षिवद्ध अनेक

छोटी-मोटी दुकानें हैं। इन्हीं के मध्य में अनेक छोटे-बड़े सुन्दर नगर हैं।* इस बाजार के मध्य भाग में क्षेमपुरी स्थित है। इस स्थान को सुकच्छविजय कहा जाता है। आप हम सभी अभी इसी क्षेत्र में बैठे हैं और यह मनोरम क्षेमपुरी भी इसी विजय में स्थित है। [४९७-५००]

इस क्षेमपुरी में शत्रु रूपी अन्धकार का नाश करने वाला, सूर्य के समान तेजस्वी युगन्धर राजा राज्य करता था। वह महाप्रतापी, दिव्यकाति युक्त और कीर्तिवान था। इसके एक अत्यन्त प्रिय नलिनी नामक प्रसिद्ध पटरानी थी। राजा के दर्शन मात्र से उसका मुखकमल विकसित हो जाता था। वह बहुत भली, शांत, सुशील और नम्र थी। सूर्य के दर्शन से जैसे कमलिनी प्रफुल्लित हो जाती है, वैसे ही वह राजा को देखकर विकसित हो जाती थी। हे अगृहीत-संकेता ! मेरी पत्नी भवितव्यता ने मुझे पुण्योदय के साथ इसी की कुक्षि में प्रवेश करवाया। [५०१-५०३]

जिस रात मैंने रानी की कूख में प्रवेश किया उसी रात उस कमलनेत्री ने सुख-शय्या में सोते-सोते चौदह महा स्वप्न देखे। स्वप्न देखकर रानी जागृत हुई और उसने प्रहृष्ट होकर अपने पति को वे गज आदि के स्वप्न सुनाये। राजा ने शांत चित्त से ध्यानपूर्वक स्वप्न सुने। फिर बोला, देवि ! तुम्हें सर्वोत्तम स्वप्न आये हैं। इनके फलस्वरूप कुलदीपक पुत्र होगा जो देव-दानव का पूजनीय महान चक्रवर्ती बनेगा। पति के इस प्रकार मनोरम वाक्य सुनकर रानी अति हर्षित हुई। उसके नेत्र विकसित हो गये और उसने स्वामी के फलार्थ को स्वीकार किया। पश्चात् वह प्रेमपूर्वक गर्भ का पोषण करने लगी। समय पूर्ण होने पर माता ने मुझे जन्म दिया, अन्तरंग मित्र पुण्योदय भी गुप्त रूप से मेरे साथ ही था। मेरी अत्यन्त सुन्दर आकृति को देखकर रानी मन में अति प्रसन्न हुई। [५०४-५०८]

प्रियकरी दासी तुरन्त मेरे पिताजी के पास गई। अत्यन्त हर्षविश में गद्गद कंठ और हर्षोल्लसित नेत्रों से उसने पिताजी को मेरे जन्म की बधाई सुनाई। पुत्र-जन्म की बधाई सुन कर पिताजी हर्षित हुए, उनका पूरा शरीर रोमांचित हो गया और बधाई लाने वाली दासी को इच्छानुकूल पारितोषिक दिया। फिर पिताजी ने मेरा जन्म महोत्सव मनाने की आज्ञा दी। पिताजी के आदेश से उस समय चारों तरफ लोग जन्मोत्सव मनाने लगे। सुन्दर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर लोग अपने सौन्दर्य का प्रदर्शन करने लगे, रसपूर्वक नाचने-गाने लगे, बाजे बजाने लगे, मस्ती में आकर हसी-ठिठोली करने लगे, समूह बनाकर उद्यानों में जाने लगे, भोजन और मुखवास साथ में लेकर वन-विहार को निकल पड़े, स्वयं के सन्मान में वृद्धि हुई हो ऐसे हर्षोद्गार निकालने लगे, दान देने लगे और कामदेव का सन्मान करने लगे। सम्पूर्ण नगर और राज्य आनन्दोत्सव में निमग्न हो गया। छः दिन तक महान उत्सव मनाया गया, लोगों ने अनेक प्रकार की उद्दाम/उत्कृष्ट लीला की और आनन्द किया। [५०९-५१३]

छठे दिन की रात्रि को मेरे पिता और सगे-सम्बन्धी एकत्रित हुए और रात्रि-जागरण किया। जागरण महोत्सव इतना श्रेष्ठ था कि मर्त्यलोक में स्वर्ग का भ्रम होता था। महान प्रमोदपूर्वक एक माह पूर्ण होने पर शुभ दिन देखकर मेरा अनुसुन्दर नाम रखा गया। पाँच घात्रियो द्वारा मेरा पालन-पोषण होने लगा। दिन-प्रतिदिन मैं बड़ा होने लगा। माता-पिता की विशेष देखरेख में मेरा शरीर स्वस्थ रहा और क्रमशः बढ़ने लगा। कुमारावस्था आने पर मेरे कलाभ्यास की सब व्यवस्था की गई और उसका लाभ उठाकर मैंने सकल कलाओं का अभ्यास किया तथा पुरुष के योग्य सभी कलाओं में निष्णात बना। युवावस्था प्राप्त होने पर मुझे युवराज पद पर प्रतिष्ठित किया गया। हे भद्रे ! मेरे पिताजी एवं नागरिकों ने युवराज पद-महोत्सव अत्यन्त आनन्द और हर्षातिरेकपूर्वक मनाया। * थोड़े समय बाद सूर्याकारधारक पिताजी युगन्धर स्वर्गवासी हो गये। सूर्यास्त के साथ नलिनी का विकास भी अस्त हो गया, अर्थात् मेरी पूजनीय माताजी नलिनी महादेवी का भी देहान्त हो गया। [५१४-५१८]

माता-पिता के स्वर्गवास के पश्चात् मेरे राज्याभिषेक का प्रसंग चल ही रहा था कि मेरी शस्त्रशाला में अतुलनीय चक्र आदि चौदह रत्न और यक्षों द्वारा रक्षित नौ निधान प्रकट हुए। मुझे चक्रवर्ती मानकर सुकच्छविजय के सभी राजा मेरे वशीभूत हुए तथा स्वयं को अनुचर और मुझे स्वामी स्वीकार किया। प्रताप तेज से मैंने क्षेमपुरी में रहकर ही समस्त छ खण्ड पृथ्वी को जीत लिया और सम्पूर्ण विजय क्षेत्र में मेरी जीत का यश फैल गया। वत्तीस हजार मुकुट-वध राजाओं ने एकत्रित होकर १२ वर्ष तक मेरा राज्याभिषेक महोत्सव मनाया। प्रफुल्लित कमल जैसे नेत्रों वाली ६४ हजार ललनाओं के साथ मैंने भोग भोगे। अपनी सम्पूर्ण प्रजा को अत्यन्त प्रसन्नता प्रदान करता हुआ और महान संपत्तिशाली तथा चक्रवर्तित्व युक्त होकर मैंने बहुत समय आनन्दपूर्वक व्यतीत किया। समस्त स्थूल सुखों का सीमातिरेक चक्रवर्ती को प्राप्त होता है। वह मनुष्यों में सर्वोत्तम और राजाओं का राजाधिराज माना जाता है। मेरे सुखों और अनुकूलताओं का कितना वर्णन करूँ ! हे चारुलोचने ! संक्षेप में ससार के वर्णानातीत उत्कृष्ट स्थूल सुख और सभी प्रकार के आनन्दों का मैंने अनुभव किया। इस प्रकार मैंने ८४ लाख पूर्व तक सुख भोगे, राज्य किया और आनन्द भोगा। जीवन के अन्तिम भाग में अपने षट्-खण्ड राज्य का निरीक्षण करने मैं क्षेमपुरी से निकल पड़ा। मेरा राज्य कितना विशाल है और लोगों की स्थिति कैसी है, यह जानने के लिये मैं सुकच्छविजय के अनेक नगरों और गावों में घूमा। घूमते हुए मैं शख नामक नगर में आ पहुँचा। तत्पश्चात् सेना को पीछे छोड़कर अपने पुत्र राजवल्लभ को साथ लेकर मैं नन्दनवन जैसे चित्तरम उद्यान में आया। [५१९-५२६]

१३. महाभद्रा और सुललिता

महाभद्रा का परिचय

हे अगृहीतसकेता ! तुम्हे स्मरण होगा कि जब मैं गुणधारण के भव में था तब कन्दमुनि ने मुझे उपदेश दिया था । उस भव में मेरी पत्नी मदनमजरी थी और मेरा मित्र कुलन्वर था । इनको भी भवितव्यता ने ससार में बहुत भटकाया और अनेक प्रकार के अच्छे-बुरे रूपों में उन्हें उत्पन्न किया । कन्दमुनि ने एक बार बहुलिका के सम्पर्क से छल-कपट किया था, अतः भवितव्यता कन्दमुनि के जीव को सुकच्छविजय के हरिपुर नगर में ले आयी ।

इस नगर में भीमरथ राजा और सुभद्रा रानी थी जिनके समन्तभद्र नामक एक पुत्र था । भवितव्यता ने सुभद्रा रानी की कूख में कन्दमुनि के जीव को प्रवेश कराया और छल-कपट माया के कारण उसे स्त्रीलिंग प्रदान किया । अनुक्रम से उसका जन्म पुत्री के रूप में हुआ और माता-पिता ने उसका नाम महाभद्रा रखा ।

राजकुमार समन्तभद्र को एक बार सुघोष मुनि के दर्शन हुए । उनका धर्मोपदेश सुनकर राजकुमार को वैराग्य हो गया । माता-पिता की आज्ञा लेकर उसने दीक्षा ले ली, अभ्यास किया और थोड़े ही समय में द्वादशांगी का ज्ञाता महाज्ञानी गीतार्थ हो गया । योग्य समझ कर गुरु महाराज ने उसे आचार्य पद पर स्थापित किया और वह संसार में समन्तभद्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।*

अनुक्रम से राजपुत्री महाभद्रा भी युवती हुई । माता-पिता ने उसे गन्धपुर नगर के राजा रविप्रभ और पद्मावती रानी के पुत्र दिवाकर से विवाहित किया । कारणवश दिवाकर की मृत्यु हो गई । समन्तभद्राचार्य ने योग्य अवसर जानकर अपने ससारी रिश्ते की बहिन महाभद्रा को योग्य उपदेश दिया, ससार की अस्थिरता और आत्महितकारी मोक्ष का यथार्थ मार्ग बतलाया । प्रतिबुद्ध होकर महाभद्रा ने भागवती दीक्षा ले ली । विद्वान् भाई की बहिन भी विदुषी हुई । इसने भी गहन अध्ययन किया और थोड़े ही समय में द्वादशांगी की ज्ञाता, गीतार्थ, शक्ति-शालिनी साध्वी बन गई । उसकी योग्यता को देखकर आचार्य ने उसे प्रवर्तिनी के पद पर स्थापित कर दिया ।

सुललिता का परिचय

एक बार अन्य साध्वियों के साथ प्रवर्तिनी महाभद्रा विहार करती हुई रत्नपुर आ पहुँची। यहाँ मगधसेन राजा राज्य करता था। उसकी महारानी का नाम सुमगला था। भवितव्यता ने मदनमजरी के जीव को सुललिता की पुत्री के रूप में उत्पन्न किया। इसका नाम सुललिता रखा गया। क्रमशः वह तरुणी हुई, पर वह पुरुषद्वेषिणी बन गई। उसे किसी भी पुरुष का नाम, परिचय या उसकी छाया भी रुचिकर नहीं थी। उसे पति नाम की गन्ध से भी घृणा थी, अतः उसके माता-पिता उसके लग्न के विषय में चिन्तातुर थे।

जब महाभद्रा प्रवर्तिनी का रत्नपुर में पदार्पण हुआ तब मगधसेन राजा और सुमगला रानी भी उनको वन्दन करने उपाश्रय में गये और अपनी प्रिय पुत्री सुललिता को भी साथ ले गये। प्रवर्तिनी को वन्दन कर उनसे मोक्षपदरूप कल्पवृक्ष को निश्चित रूप से उत्पन्न करने वाले बीज के समान “धर्मलाभ” का शुभाशीर्ष प्राप्त किया। फिर उनसे अमृतप्रवाह जैसा शुद्ध धर्मोपदेश सुना।

यद्यपि भगवती का उपदेश अत्यन्त स्पष्ट था तथापि सुललिता बहुत भोली थी, अतः वह उसके अन्तरंग भावार्थ को नहीं समझ सकी, तदपि पूर्वभूत के राग के कारण वह प्रवर्तिनी के प्रति आकर्षित हुई और भगवती महाभद्रा के मुख-कमल को टकटकी लगाये देखती रही। फिर उसने पिता से कहा—हे तात ! मुझे प्रवर्तिनीजी के चरण-कमलों की उपासना करनी है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी उनके साथ सर्वत्र विचरण करूँ।

पुत्री की माग सुनकर रानी तो रो पड़ी, किन्तु राजा ने उसे रोककर कहा—देवि ! रोने से क्या लाभ ? पुत्री का मन जिस कार्य से प्रसन्न हो वह उसे करने देना चाहिये। उसके मन में विनोद पैदा करने का यही उपाय है, इसी से वह ठीक होगी। मेरे मत से वह गृहस्थ रूप में साध्वीजी के साथ भले ही रहे और विहार करे, पर हमसे पूछे बिना दीक्षा ग्रहण नहीं करे।

सुललिता ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और साध्वीजी के साथ रह गई। माता-पिता अपने घर चले गये।

प्रवर्तिनी महाभद्रा के साथ सुललिता अनेक देशों में घूमी। उसके ज्ञाना-वरणीय कर्म का उदय इतना अधिक था कि उसे एक भी पाठ याद नहीं होता था। साधु-साध्वी के आचार या श्रावक के आवश्यक भी उस बेचारी को नहीं आ पाया। आगम के पाठ समझाने पर भी उसे उसका भावार्थ समझ में नहीं आया।

अन्यदा विहार करते हुए महाभद्रा साध्वी सुललिता के साथ शखपुर नगर आ पहुँची और नन्द सेठ के घर की पौषघशाला में ठहरी।

१४. पुण्डरीक और समन्तभद्र

पुण्डरीक-परिचय

इस शंखपुर नगर मे मेरे मामा श्रीगर्भ का राज्य था । उनकी रानी कमलिनी मेरी मामी थी और महाभद्रा प्रवर्तिनी की मौसी थी । इनके एक भी सतान नहीं थी ।* कमलिनी रानी ने पुत्र-प्राप्ति के लिये अनेक मनोतियाँ मनाईं दान दिये, वृत्तियाँ खाईं । गुणधारण के भव में मेरा जो मित्र कुलन्धर था, उसने अपने अगले जन्म में अनेक प्रकार के शुभ कार्य किये, अतः भवितव्यता ने कुलन्धर के जीव को कमलिनी रानी की कूख में प्रवेश करवाया । जिस रात को उसने रानी की कुक्षि में प्रवेश किया, उसी रात रानी को स्वप्न आया कि एक सर्वासुन्दर पुरुष उसके मुह से उसके शरीर में प्रविष्ट हुआ और बाहर निकला तथा किसी अन्य पुरुष के साथ चला गया । रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को कह सुनायी । स्वप्न-वृत्तान्त सुनकर राजा को परम हर्ष हुआ, पर साथ में कुछ विषाद भी हुआ । वह बोला—देवि ! ऐसा लगता है कि तुम्हारे पुत्र होगा, पर कुछ समय बाद उसे किसी सुगुरु की प्राप्ति होगी और उनके उपदेश से प्रतिबोधित होकर वह दीक्षा ले लेगा । पुत्र-प्राप्ति की अभिलाषा-पूर्ति से रानी कमलिनी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई, शेष बात उसने अनसुनी करदी । तीसरे महीने रानी को शुभ कार्य करने के मनोरथ (दोहले) उत्पन्न हुए, जिन सभी को राजा ने पूर्ण किया । समय पूर्ण होने पर रानी के पुत्र-जन्म हुआ । राजा श्रीगर्भ परम सन्तुष्ट हुआ । सारे नगर और राज्य में पुत्र का जन्म-महोत्सव मनाया गया जिससे सभी लोगो को अत्यधिक आनन्द हुआ ।

समन्तभद्राचार्य का संकेत

इधर समन्तभद्राचार्य को निर्मल केवलज्ञान प्राप्त हुआ और विहार करते हुए वे शंखपुर नगर आ पहुँचे तथा चित्तरम उद्यान में ठहरे । नन्द सेठ की पौषध-शाला में ठहरी हुई महाभद्रा साध्वी को जब पता लगा तो वे भी केवली महाराज को वन्दन करने उद्यान में पहुँची । सुललिता को आचार्य के पधारने के समाचार किसी कारण से नहीं लग सका और महाभद्रा उद्यान में आचार्य को वन्दन करने गई है, यह भी वह नहीं जान सकी । महाभद्रा जब आचार्य के वहाँ थी तभी किसी ने कहा कि 'राजा के पुत्र हुआ है ।' यह सुनकर केवली भगवान् ने कहा—इस राजपुत्र ने पूर्व भव में अत्यधिक शुभ कार्यों का अभ्यास किया है । यद्यपि इसका जन्म राजा

के यहाँ हुआ है तथापि यह अधिक समय तक राजभवन में नहीं रहेगा। बड़ा होकर दीक्षा लेगा और सर्वज्ञ प्ररूपित आगम-शास्त्रों का धारक बनेगा।

यह सुनकर महाभद्रा अपने उपाश्रय में वापस लौटी।

इधर राजपुत्र का नाम पुण्डरीक रखा गया और नामकरण महोत्सव मनाया गया।

सुललिता के सन्देह का निराकरण

इधर एक बार सुललिता घूमती हुई, अनेक प्रकार के कुतूहल देखती हुई चित्तरम उद्यान में आ पहुँची। वहाँ उसने समन्तभद्राचार्य को श्रीसंघ के मध्य में नवीन उत्पन्न राजपुत्र के गुणों का वर्णन करते हुए सुना। आचार्य कह रहे थे—‘इसके अनुकूल बने कर्मपरिणाम महाराजा और कालपरिणति महारानी ने पुण्डरीक को मनुजनगरी में उत्पन्न किया है। यह सर्वोत्तम गुणों से युक्त बनेगा। भव्यपुरुष जब सुमति/प्रशस्त बुद्धि वाला बन जाता है तब वह सर्वोत्तम गुणों का भण्डार बन जाता है, इसमें सन्देह क्या है?’ सुललिता ने आचार्य के इस कथन को सुना। आचार्य ने यह बात बहुत से लोगों के समक्ष कही थी, जिसे सुनकर लोग अत्यन्त हर्षित हुए।

उपर्युक्त कथन सुनकर सुललिता को संदेह हुआ कि, ‘इस राजकुमार के माता-पिता कालपरिणति और कर्मपरिणाम कैसे हो सकते हैं? फिर वह मनुजगति में कैसे उत्पन्न हो सकता है?’ भविष्य में होने वाले गुणों का वर्णन आचार्य अभी कैसे कर सकते हैं?’ वहाँ से जाकर उसने महाभद्रा प्रवर्तिनी को अपने मन की शका कह सुनाई। महाभद्रा ने सोचा कि सुललिता बहुत भोली है। यह सोचकर कि इसे प्रतिबोधित करने का यह अच्छा अवसर है। महाभद्रा ने कहा—भद्रे! कर्मपरिणाम और कालपरिणति इसी के ही नहीं, ससारस्थ सभी जीवों के माता-पिता हैं। यह बात उन्होंने उसे युक्तिपूर्वक भली प्रकार समझाई।

सदागम का परिचय

फिर उन्हें ध्यान आया कि इसकी सदागम के प्रति प्रीति उत्पन्न करनी चाहिये। यह सोचकर उसे जागृत करने की शुभ भावना से वे बोली—बहिन! लोगों के मध्य में जो बात कर रहे थे और जिनकी बात लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, उनका नाम सदागम है। तुमने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा होगा? इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं है कि ये महात्मा महान् शक्ति-सम्पन्न, विद्वान् और भूत-भविष्य के भावों के ज्ञाता हैं।* मुझे भी इस विषय में इन महात्मा की कृपा से ही मालूम हुआ है। मेरा इनसे दीर्घकाल से परिचय है। वे अत्यन्त प्रभावशाली हैं।

इस प्रकार उन्होंने सदागम के माहात्म्य और राजपुत्र के जन्म से सदागम को होने वाले आनन्द का विस्तृत वर्णन कर सुललिता (अगृहीतसकेता) को समझाया ।

यह सुनकर सुललिता ने कहा—भगवति ! जब आपका महापुरुष सदागम से इतना अधिक परिचय है तब आप मेरा भी उनसे परिचय कराइये । महाभद्रा (प्रजाविशाला) ने हर्ष से इसे स्वीकार किया । तत्पश्चात् सुललिता को साथ लेकर महाभद्रा समन्तभद्राचार्य के पास आई । आचार्य को देखते ही सुललिता को अत्यधिक हर्ष हुआ । हर्षविश मे वह बोली—भगवति ! ऐसे महात्मा पुरुष का आपने अभी तक मुझे दर्शन नहीं करवाया । मैं बहुत भाग्यहीन रही, दर्शनो से वंचित रही । अरे ! आप तो सचमुच बहुत स्वार्थिनी हैं । खैर, अब आप इन महात्मा के मुझे प्रतिदिन दर्शन कराने की कृपा करावें, जिससे कि मैं भी आप जैसी विदुषी बन जाऊँ । महाभद्रा ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया ।

उस दिन से दोनों प्रतिदिन आचार्य के पास आकर उनकी उपासना करने लगी । एक मासकल्प (एक माह) पूर्ण होने पर आचार्य ने कहा—महाभद्रा ! तुम्हारी जाघो की शक्ति क्षीण होने से अभी तुम विहार करने में असमर्थ हो अतः अभी शखपुर मे ही रहो । हम तो अब यहाँ से विहार कर अन्यत्र जायेंगे । अन्यदा फिर कभी हम यहाँ आयेगे । तुम्हारे विशेष हित और जागृति के लिये ही हम पूरे एक माह तक यहाँ रहे । अन्यथा जिस क्षेत्र मे साध्विया विराजित हो वहाँ शेषकाल मे साधुओं को मासकल्प करने (एक माह) भी रुकने का अधिकार नहीं है, किन्तु रोगी की सहायता के पुष्ट आलम्बन से ही हम यहाँ एक महीने रुके । अब तुम्हें यहाँ रहकर राजपुत्र पुण्डरीक (भव्यपुरुष) का विशेष ध्यान रखना चाहिये और उसके अनुकूल कार्य करना चाहिये । योग्य अवस्था को प्राप्त होकर वह मेरा शिष्य बनेगा ।

महाभद्रा ने आचार्य के वचन को स्वीकार किया और आचार्य श्री वहाँ से विहार कर अन्यत्र चले गये ।

पुण्डरीक और समन्तभद्र का परिचय

क्रमशः पुण्डरीक बड़ा होने लगा । उसकी बाल्यावस्था समाप्त हुई और वह युवावस्था को प्राप्त हुआ । बुद्धि के साथ उसमे गुण भी प्रस्फुटित होने लगे और महाभद्रा से उसका स्नेह भी प्रतिदिन बढ़ने लगा ।

अन्यदा अनेक नगरो मे विहार करते हुए एक बार समन्तभद्राचार्य पुन शखपुर नगर के चित्तरम उद्यान मे पधारे । महाभद्रा को पता लगते ही स्वयं पुण्डरीक को आचार्य भगवान् के पास ले गई । पुण्डरीक भावी भद्रात्मा था, इसलिये आचार्य भगवान् को दूर से देखकर ही उसके मन मे अत्यन्त हर्ष हुआ । वह उनके गुणसमूह को देखकर रंजित हुआ । केवली भगवान् के वचन सुनकर उसे उन पर अतिशय प्रीति हुई । उसकी बुद्धि शुद्ध थी, पर अभी उसे विशेष ज्ञान नहीं था, अभी

वह बहुत भोला था, अतः उसने महाभद्रा साध्वी से पूछा कि—भगवति ! ये महात्मा कौन हैं ? इनका नाम क्या है ?

प्रश्न सुनकर विचक्षणा महाभद्रा ने विचार किया कि राजपुत्र अत्यधिक सरल हृदय वाला है और इसकी चेष्टाओं से ऐसा लगता है कि यह आचार्य भगवान् के गुणों के प्रति आकर्षित हुआ है । अतः इस स्थिति का लाभ उठाकर इसके हृदय में भगवान् के आगमों के प्रति प्रीति उत्पन्न करनी चाहिये और इसके मन में उनके प्रति भक्ति जागृत करनी चाहिये । इस विचार से प्रवर्तिनी ने उत्तर में कहा—वत्स ! इनका नाम सदागम है ।

उत्तर सुनकर पुण्डरीक ने पुनः पूछा—देवि ! यदि माता-पिता आज्ञा दें तो मैं इनके सान्निध्य में आगमों का अर्थ ग्रहण करना चाहता हूँ ।

महाभद्रा ने कहा—यह तो बहुत अच्छी बात है ।

इसके पश्चात् महाभद्रा ने पुण्डरीक के माता-पिता कमलिनी* और श्रीगर्भ राजा को वह बात कही । इस प्रस्ताव से उन्हें भी अत्यन्त आनन्द हुआ । उन्होंने बड़े उत्साह और प्रेमपूर्वक पुत्र की इच्छा स्वीकार की और अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र को अभ्यास करवाने के लिये भगवान् को अर्पित कर दिया । तब से पुण्डरीक भगवान् के पास रह कर प्रतिदिन आगमों का अध्ययन करने लगा ।

१५. चक्रवर्ती चोर के रूप में

कोलाहल का कारण

इसी चित्तरम उद्यान के मनोमन्दन चैत्य में समन्तभद्राचार्य सघ के समक्ष धर्मोपदेश दे रहे थे । उनके सामने बैठकर प्रवर्तिनी महाभद्रा और राजकुमार पुण्डरीक भी गुरु का उपदेश सुन रहे थे, तभी सुललिता भी वहाँ आ पहुँची । भव्य प्राणी केवली भगवान् के धर्मोपदेश में तल्लीन हो रहे थे, तभी मेरी सेना का कोलाहल राजमार्ग पर होने लगा । कोलाहल और गड़गड़ाहट बढ़ने लगी तो सभा में स्थित सभी के कान चौकन्ने हो गये ।

सुललिता ने महाभद्रा से पूछा—भगवति ! यह भारी आवाज और गडगडाहट कैसी है ?

महाभद्रा ने आचार्य की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा—मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं है ।

आचार्य ने देखा कि सुललिता और पुण्डरीक को प्रतिबोधित करने का यह अच्छा अवसर है, अतः वे बोले—अरे महाभद्रा ! क्या तुझे पता नहीं कि मनुजगति नामक प्रदेश में विख्यात महाविदेह नामक बाजार में हम सब अभी बैठे हैं । संसारी जीव नामक चोर आज चोरी के माल के साथ पकड़ा गया है । दुष्टाशय आदि दण्ड-पाशिको (सिपाहियों) ने उसे पकड़ कर, बाधकर, चोरी के माल साथ कर्मपरिणाम महाराजा के सन्मुख प्रस्तुत किया है । कर्मपरिणाम महाराज ने कालपरिणति, स्वभाव आदि से विचार-विमर्श कर चोर को फांसी का दण्ड दे दिया है । अभी अनेक राजपुरुष संसारी जीव को जन-कोलाहल के बीच बाजार में से होकर, नगर से बाहर निकल कर पापी-पिंजर नामक वधस्थल पर ले जा रहे हैं । वहाँ लेजाकर उसे खूब मारा-पीटा जायगा और उसे मृत्यु-दण्ड दिया जायेगा । इसी कारण यह प्रबल कोलाहल हो रहा है ।

भगवान् की बात सुनकर सुललिता भोचक्की हो गई । महाभद्रा की तरफ दृष्टिपात करते हुए उस भोली ने पूछ ही लिया—भगवति ! हम तो शखपुर में बैठे हैं, यह मनुजगति तो नहीं ? हम इस समय चित्तरम उद्यान में बैठे हैं, यह महाविदेह बाजार कैसे हो गया ? यहाँ के राजा श्रीगर्भ है, कर्मपरिणाम नहीं ? फिर आचार्यप्रवर यह सब क्या कह रहे हैं ?

यह सुनकर आचार्यश्री ने कहा—धर्मशीला सुललिता ! तुम अगृहीतसंकेता हो, तुम्हें मेरी बात का गूढ़ अर्थ समझ में नहीं आया ।

सुललिता सोचने लगी कि केवली भगवान् ने तो मेरा नाम ही बदल दिया, दूसरा नामकरण कर दिया । फिर वह चुप होकर बैठ गई, पर उसके मुख पर भोलेपन और विस्मय के भाव स्पष्टतः झलक रहे थे, मानो भगवान् की बात का परमार्थ उसे तनिक भी समझ में न आया हो ।

वध-मोचन का उपाय . कथा पर संप्रत्यय

विचक्षणा महाभद्रा ने भगवान् के कथन के रहस्य को समझ लिया कि भगवान् ने किसी पापी संसारी जीव के नरक गति में जाने का स्पष्ट निर्देश किया है । वह दया के तीव्र आवेग के कारण करुणा से ओत-प्रोत हो गई । वह बोली—भगवन् ! आपने कहा कि चोर को मृत्यु-दण्ड दिया गया है, पर क्या चोर इस दण्ड से किसी प्रकार मुक्त नहीं हो सकता ?

आचार्य—जब इसे तेरे दर्शन होंगे और जब वह हमारे समक्ष आयेगा तभी उसकी मुक्ति हो सकेगी ।

महाभद्रा—क्या मैं उसके सन्मुख जाऊँ ?

आचार्य—हाँ जाओ । इसमें क्या दुविधा है ?

फिर करुणा से ओत-प्रोत महाभद्रा मेरे सन्मुख आई और बोली—*भद्र ! भगवान् सदागम की शरण स्वीकार कर । इस प्रकार कहने के साथ ही महाभद्रा मुझे भगवान् के समक्ष ले आई । समस्त परिषदों ने वधस्थल पर ले जाते हुए मुझे चोर के वेष में देखा । भगवान् को दूर से देखकर ही मुझे अवर्णनीय सुख प्राप्त हुआ । इस सुखानुभव से मुझे मूर्छा आ गई ।

मूर्छा दूर होने पर मैंने भगवान् का शरण स्वीकार किया और भगवान् ने भी मुझे “मत डरो” कहकर आश्वस्त किया । भगवान् के आश्वसन से मुझे अभय-दान प्राप्त हुआ । राजपुरुष जो मुझे वधस्थल पर ले जाने आये थे वे भगवान् के प्रभाव से दूर भाग गये । पकड़ने वालों के भाग जाने और भगवान् की शान्त मुद्रा के सन्मुख होने से मैं सावधान/सजग हो गया । तत्पश्चात् जब तुमने मुझ से मेरा वृत्तान्त पूछा तब मैंने भगवान् समन्तभद्र का, महाभद्रा का, पुण्डरीक का और तुम्हारा समग्र कथानक विस्तार से कह सुनाया । यद्यपि तुमने अपना समस्त वृत्तान्त तो स्वयं अनुभव किया है, फिर भी स्वानुभव की प्रतीति अर्थात् तुम्हारा विश्वास जमाने के लिये और तुम्हें लाभान्वित करने के लिये उसे फिर से सुनाया, जिससे तुम्हें सम्प्रत्यय/विश्वास (प्रतीति) हो जाय कि ससारी जीव ने जो कुछ कहा वह स्पष्टतः निर्णीत बात ही कही है और अन्य सभी घटनाओं पर तुम्हें पूर्णतः सम्प्रत्यय/विश्वास हो जाय । कहो, बहिन ! अब तुम्हें मेरी आत्मकथा पर विश्वास हुआ या नहीं ?

शका-समाधान

सुललिता ने कहा—मेरे आत्मानुभव के वृत्तान्त का मुझे विश्वास हुआ है, किन्तु एक शंका रह गई है जिसे मैं नहीं समझ पाई । यदि आप स्वयं अनुसुन्दर चक्रवर्ती हैं तो फिर आपने चोर का रूप किसलिये धारण किया ?

ससारी जीव—भद्रे ! तुम दोनों को प्रतिबोधित करने के लिये ही मैंने बाहर से चोर का रूप धारण किया है । तुम्हें यह बताया गया था कि ससारी जीव नामक चोर चोरी के माल के साथ पकड़ा गया है और कर्मपरिणाम राजा की आज्ञा से उसे वध-स्थल पर ले जाया जा रहा है । तुम्हें ऐसा कहकर महाभद्रा मेरे पास आई । उनके दर्शन की कृपा से मुझे प्रतिबोध हुआ । मैंने सोचा कि यद्यपि अत्यन्त विशाल बुद्धिवाली महाभद्रा (प्रज्ञाविशाला) भगवान् द्वारा कथित मेरा अन्तरंग चोर और चोरी का स्वरूप भलीभाँति समझ गई है तथापि सुललिता (अगृहीत-

सकेता) इस कथन के आन्तरिक रहस्य को लेशमात्र भी नहीं समझ पाई है। अतः यदि मैं चक्रवर्ती के रूप में आचार्यप्रवर के सम्मुख जाऊँगा तो उस बेचारी का सदागम/गुरुवचन पर विश्वास उठ जायगा; क्योंकि वह शुद्ध आगमो (सदागम) के भावार्थ को किञ्चित् भी नहीं जानती। उसे यह पता नहीं है कि इस चक्रवर्ती को ही भगवान् सदागम ने चोर कहा है। साथ ही मुझे लगा कि राजकुमार पुण्डरीक को भी मेरे चोर के रूप में आने से ही बोध प्राप्त होगा, क्योंकि यह भव्यपुरुष श्रेष्ठ मति (सुमति) वाला है और मेरा अथ से इति तक पूरा वृत्तान्त सुनकर वह उसके आन्तरिक भावार्थ को समझ जायगा। इसी के फलस्वरूप राजकुमार पुण्डरीक भी प्रतिबोध को प्राप्त होगा। इसीलिये मैंने वैक्रिय लब्धि से अपने आन्तरिक व्यवहार को सूचित करने वाले चोर के समस्त आकार-प्रकार को धारण किया।

अन्तरंग चौर्य-स्वरूप

अनुसुन्दर चक्रवर्ती द्वारा उपर्युक्त स्पष्टीकरण के बाद भी सुललिता के मन में अनेक शकाएँ उठने लगीं। सरल स्वभावी प्राणी अपने मन की शंका को तुरन्त पूछ लेते हैं। अतः सुललिता ने पूछा—आपने जिस अंतरंग चोरी की बात कही, वह क्या है? इस चोरी के लिये इतनी अधिक पीड़ा और विडम्बना क्यों दी जाती है? अपनी आत्मकथा और उससे सम्बन्धित अन्य लोगों का समग्र विस्तृत * वृत्तान्त आपने कैसे जाना? कृपया इन सब के विषयो में विस्तार से स्पष्टीकरण करिये। आपकी कथा नवीन प्रकार की और कुतूहल उत्पन्न करने वाली है, जितनी अधिक स्पष्ट होगी उतनी ही अधिक रसवर्धक होगी।

सभी प्रश्नों के उत्तर का मन में विचार कर सुललिता (अगृहीतसकेता) को प्रतिबोधित करने के लिये अनुसुन्दर से कहा—

अन्तिम ग्रैवेयक से मैं सुकच्छविजय की क्षेमपुरी नगरी के राजा युगन्धर और रानी नलिनी के पुत्र अनुसुन्दर के रूप में उत्पन्न हुआ। जिस समय मेरा नामकरण महोत्सव हो रहा था उसी समय भवितव्यता ने महामोह आदि राजाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा था—

भाइयो! यह अनुसुन्दर वर्तमान में सम्यग्दर्शन से बहुत दूर हो गया है, अतः अभी अपने स्वार्थ-साधन के लिये तुम्हें जो भी प्रयत्न करने हो वे कर लो। यदि एक बार भी यह सम्यग्दर्शन से मिल जायगा तो वह अपने वर्ग की शक्ति बढ़ा लेगा। फिर पहले की भांति यह सम्यग्दर्शन तुम्हारा बाधक बनेगा और यह अनुसुन्दर भी त्रासदायक बनेगा। अभी तो थोड़े से प्रयत्न से वह तुम्हारे वश में हो जायगा, पर सद्बोध आदि इसके सहायक हो गये तो फिर इसको वश में करना अत्यधिक कठिन होगा। अतः अभी ही जैसे बने वैसे इसको अपने वश में कर लो

और इसकी चित्तवृत्ति का साम्राज्य अभी अपने अधीन कर निराकुल हो जाओ, अन्यथा पछताओगे । [५३०-५३३]

हे भद्रे ! भवितव्यता की सूचना को महामोह की सेना ने स्वीकार किया । जब मैं छोटा बालक था तभी से इन्होंने निरंकुश होकर मुझे चारों ओर से घेर लिया और मुझे पथभ्रष्ट करने लगे । मुझे अपने वश में रखने के लिये वे अनेक प्रयत्न करने लगे । उन्होंने मेरी बुद्धि और चेतना को अन्धा कर दिया जिससे मैं पूरे समय महामोह के परिवार के मध्य रहने लगा और अपने सद्बन्धुओं के परिचय को ही भूल गया । इस प्रकार मैं महामोह के साथ तन्मय हो गया । फिर मोहराजा और उसके महामायावी योद्धाओं ने मुझ पर अपनी शक्ति का पूर्ण प्रयोग किया । परिणाम स्वरूप मैं पाप में पूर्ण रूप से रच-पच गया, पापार्जन-परायण हो गया । मैं कुमारावस्था में ही मांस खाने लगा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा और प्राणियों को अनेक प्रकार की पीड़ा देने लगा । युवावस्था आते ही मैं लोगों की स्त्रियों, कन्याओं और विधवाओं को सताने लगा और वेश्यागमन करने लगा । चक्रवर्ती बनने पर तो महा आरम्भ और महा परिग्रह में आसक्त हो गया । पापोत्पादक समस्त दोषों का निरपेक्ष होकर सेवन करने लगा । इस प्रकार चारों तरफ सभी स्थानों पर मैं धन-सम्पत्ति और इन्द्रिय विषयों में मूर्छित होता रहा । इन आसक्तियों के कारण बाह्य दृष्टि से मैं अपने को अत्यन्त सुखी अनुभव करने लगा । इस वातावरण में रहते हुए मैंने महामोहादि रूप अपने भाव-शत्रुओं को अपना बन्धु माना और अपने पूर्व वृत्तान्त को पूर्ण रूप से भूल गया । [५३४-५४१]

पापी मित्रों के प्रसार की वृद्धि के परिणाम स्वरूप मैंने अपनी चित्तवृत्ति अटवी को मलिनतम बना दिया, चारित्र्यधर्मराज की सेना को पराजित अवस्था में चारों तरफ से घिरी हुई और दबी हुई अवस्था में रहने दिया और अन्तरंग की क्षान्ति आदि अन्तःपुरस्थ स्त्रियों की उपेक्षा की । बाह्य दृष्टि से मैं महान प्रभावशाली राजा के रूप में प्रवर्धित होता रहा, किन्तु इधर कर्मपरिणाम राजा का राज्य भी अधिक प्रकाश में आने लगा । पापोदय बलवान होता गया, और महामोह राजा की सम्पूर्ण सेना अधिक प्रबल होकर घूम मचाने लगी । उन्होंने मेरी चित्तवृत्ति अटवी में फिर से नगर बसाये, प्रसन्नता नदी में बाढ़ पैदा कर दी, इस नदी के तटवर्तित द्वीप को विस्तृत किया और चित्तविक्षेप मण्डल को ढूँढ़कर अधिक स्वच्छ कर दिया । तृष्णावेदिका को फिर से सम्मार्जन कर तैयार किया, * विपर्यास सिंहासन को सुसज्जित किया और महामोह राजा ने अपनी अविद्या रूपी शरीर का पोषण कर उसे पुष्ट कर लिया । इस प्रकार उन्होंने पहले से उपस्थित सभी सामग्री का नवीनीकरण कर दिया ।

सभी सामग्री के तैयार हो जाने पर परस्पर मन्त्रणा होने लगी । विषयाभिलाष मन्त्री ने कहा—प्रिय मित्र महीपालो ! आप सब मेरे परामर्श पर विचार

करे । यह तो आप लोगो को स्मरण होगा कि पहले आप बुरी तरह हार चुके हैं । दिन-दहाड़े आग के शोले/लपटे देख चुके हैं । इसलिये इस घटना को दोहराने की क्या आवश्यकता है । इस प्रसंग में थोड़ी सी उपेक्षा के कारण ही पहले हमारा लगभग नाश हो गया था । अतः इस महत्त्व के विषय में इस बार थोड़ी-सी भी उपेक्षा करना योग्य नहीं होगा । वीरो ! अभी से ऐसे प्रयत्न में लग जाओ जिससे कि हमारा राज्य सदा के लिये निष्कटक रूप से स्थापित हो जाय । [५४२-५४४]

महामोह की पूरी सेना को विषयाभिलाष मन्त्री के ये विचार युक्तिसंगत प्रतीत हुए । उन्होंने पूछा कि, इस प्रसंग पर उन्हें विशेष रूप से क्या-क्या करना चाहिये ? उत्तर में मन्त्री ने तत्काल करने योग्य सभी कार्य बता दिये ।

जब मैं अधिक प्रोत्साहित हो गया तब उन्हीं के उपदेश से कर्मपरिणाम राजा द्वारा उस क्षेत्र में स्थापित कर्मण वर्गणा में से मैंने पाप नामक द्रव्य को प्रचर मात्रा में ग्रहण किया । उन्हीं लोगो ने मुझ से यह चोरी करवाई और उन्हींने फिर कर्मपरिणाम राजा के समक्ष मेरी शिकायत की । कर्मपरिणाम राजा ने आज्ञा दी कि 'मुझे अनेक प्रकार से पीड़ित करते हुए पापी-पिंजर में ले जाया जाय और वहाँ तडफा-तडफा कर मार दिया जाय ।' राजा की आज्ञा से अधम कर्मचारी प्रसन्न हुए । फिर उन्होंने मेरे शरीर पर कर्मरज की राख (भस्म) लगाई, राजस् सोनागुरु के छापे लगाये, तामस घास से पूरे शरीर पर काले तिल-तिलक बनाये, मेरे गले में प्रबल रागकल्लोल-परम्परा नामक कनेर-मुण्डों की माला पहनाई, कुविकल्प-सतति रूपी कौडियो की दूसरी लम्बी माला पहनाई, मेरे सिर पर पापातिरेक नामक फूटी मटकी का ठीकरा छत्र के रूप में रखा, मेरे गले में अकुशल नामक पापकर्म की पोटली लटकाई, असदाचार नामक गधे पर बिठाया और यम जैसे दुष्टाशय आदि मोहराजा के कर्मचारियों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया । विवेकी लोग मेरी निन्दा करने लगे, कषाय नामक डिम्भ (बच्चे) मेरे चारों ओर हो-हल्ला करने लगे, शब्दादि इन्द्रिय-सभोग रूपी फूटे नगारों की कर्कश आवाजें होने लगी और बाह्य प्रदेश निवासी विलास नामक उपद्रवी मनुष्य अट्टहास द्वारा मेरी हसी करने लगे । महामोहादि राजाओं ने ऐसी विकृत आकृति में देशदर्शन के बहाने मुझे पूरे महाविदेह के बाजार में घुमाया और वधस्थल की ओर ले चले । इसी आकृति में मुझे इस चित्तरम उद्यान के निकट लाया गया ।

इसी समय तुम लोगो ने मेरी सेना की आवाज सुनी और साध्वी महाभद्रा मेरे पास आई ।

इधर मैंने सेना को पीछे छोड़ दिया और राजवल्लभ तथा अपने विशेष पुरुषों के साथ मैं इस चित्तरम उद्यान में आया । मेरे सुन्दर हाथी पर से मैं इस उद्यान के रक्त अशोक के वृक्ष के नीचे उतरा ।* यह दिव्य उद्यान मुझे बहुत रमणीय

लगा, अतः इसे देखने के लिये, मैं आगे बढ़ा। मेरे साथ के विनीत एवं चाटुकार राजपुत्र मुझे “देव ! देव” कहते हुए मधुर भाषा में उद्यान की शोभा दिखा रहे थे। तभी मैंने दूर से महाभाग्यशालिनी महाभद्रा को साध्वी मण्डल के साथ आते देखा। उन्होंने गुरु महाराज से मुझे वधस्थल पर ले जाते हुए सुना था। करुणा से ओतप्रोत होकर वे मेरे पास आ रही थी, अतः मैं प्राकृतिक दृश्य देखना बन्द कर कीलित दृष्टि के समान निश्चल एकटक उनकी ओर देखने लगा। हे सुन्दरि ! यद्यपि साध्वी जी निःस्पृह, महाभाग्यशालिनी और महासत्त्वशालिनी थी, तथापि पूर्व काल के अभ्यास से मेरे प्रति प्रेमालु बनी, आकर्षित हुई। मुझे देखकर, गुरुदेव के वचनों पर विचार करती हुई मेरे निकट आई और “मैं नरकगामी जीव हूँ” इस विचार से अत्यन्त करुणापूर्वक मुझे स्थिर दृष्टि से देखने लगी। [५४५-५५१]

जब मैं गुणधारण के भव में था तब महाभद्रा का जीव कन्दमुनि के रूप में था और मेरा उनसे अच्छा सम्पर्क/परिचय था। उनके प्रति बहुमान करने का बारम्बार अभ्यास होने से, विनम्रता का नियन्त्रण होने से, हृदय में दृढ स्वीकृति होने से, गौरव से अत्यन्त भावित हृदय होने से तथा प्रेमभाव का अनुष्ठान होने से मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि ‘अहा ! ये भगवति साध्वी कौन होगी ? इन्हे देखते ही मेरा हृदय आह्लादित, नेत्र शीतल और शरीर शान्त हो गया है, मानो मैं अमृत कुण्ड में डुबकी लगा रहा हूँ।’ इस विचार के साथ ही मैंने साध्वीजी को शिर झुकाकर प्रणाम किया और उन्होंने भी मुझे धर्मलाभ का आशीर्वाद देते हुए कहा :—

नरोत्तम ! यह मनुष्य जन्म मोक्ष प्राप्त करवा सकता है। उन्मार्ग के पथ पर चल कर आप इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ गवा रहे हैं, यह उचित नहीं है। आपको तो किसी अन्य मार्ग पर ही चलना चाहिये था। आपके स्वयं के कर्म/अपराध के कारण आपने चोर की आकृति धारण की है और आपको वधस्थल पर ले जाया जा रहा है तथा आपको अनेक प्रकार की भाव-विडम्बनाएँ दी जा रही हैं। फिर कैसा राज्य ? कैसा विलास ? कैसे भोग और कैसी विभूतियाँ ? इनमें शान्ति और स्वस्थता कहाँ है ? महाराज ! मनमें तनिक सोचिये ! [५५२-५५४]

इतना कहते हुए महाभद्रा मुझे गौर से देखने लगी। देखते-देखते ही उनके मन में भी विचार उठने लगे। विचारों के फलस्वरूप उन्हें जातिस्मरण ज्ञान हो गया जिससे कन्दमुनि के समय से लेकर आज तक के सभी सम्बन्ध और अपने सभी पूर्व-भव याद आ गये। फिर शुभ अध्यवसायों के फलस्वरूप उन्हें उसी समय अवधिज्ञान भी उत्पन्न हो गया, जिससे मेरा पूर्व-चरित्र भी उन्होंने देख लिया। फिर वे प्रवर्तिनी महाभद्रा मुझे समझाने लगी।

राजन् ! याद करो, जब तुम गुणधारण के भव में थे तब मेरे समक्ष उच्च प्रकार की धार्मिक क्रियाएँ/लीलाये करते थे, क्या भूल गये ? फिर क्षान्ति आदि अन्तरंग कल्याणों से लग्न कर सुख सुविधाओं से पूर्ण हो गये थे और अन्त में

भावराज्य को प्राप्त कर लिया था, क्या वह भी भूल गये ? निर्मलसूरि ने आपको बहुत उपदेश दिया था, सम्पूर्ण अनन्त भवचक्र समझाया था और कार्य-कारण सम्बन्ध भी बताया था, क्या वह भी याद नहीं रहा ? * अरे भाई ! आपको ग्रैवेयक आदि में जो प्रचुरता से सुख प्राप्त हुए हैं, वह सब सदागम की शरण का ही प्रभाव था, क्या वह भी भूल गये ? अरे राजन् ! अब अधिक मोहित मत बनो, अभी भी समझो । तुम पर करुणा कर तुम्हें प्रतिबोधित करने के लिये यथार्थ बात समझाने के लिये ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ [५५५-५५६]

महाभद्रा साध्वी जब मुझे उपयुक्त बोध दे रही थी तभी सद्बोध मंत्री सम्यग्दर्शन के साथ मेरे पास आने का प्रयत्न करने लगे । पर, उनका मार्ग अन्तरंग शत्रुओं से अवरुद्ध होने से तथा पूरा मार्ग अन्धकार से आच्छन्न होने से वे मेरे पास नहीं आ सके । उसी समय भगवती महाभद्रा के वचन रूपी सूर्य की किरणों से प्रेरित जीववीर्य नामक श्रेष्ठ सिंहासन सूर्यकान्ति के समान प्रकाशित हो गया । सिंहासन के प्रकाशित होते ही तमस् रूपी अन्धकार नष्ट हो गया और मेरी चित्तवृत्ति अटवी में दोनों सेनाओं का भयकर युद्ध प्रारम्भ हो गया । सद्बोधमंत्री और सम्यग्दर्शन सेनापति ने जैसे ही प्रकाश देखा वे युद्ध-तत्पर हो गये और उन्हें घेर कर रखने वाली शत्रु सेना को अपने सुसज्जित बल से एक ही हमले/भटके में मार भगाया तथा वे दोनों मेरे पास आ पहुँचे । [५६०-५६४]

उपर्युक्त घटना अप्रत्याशित रूप से अत्यल्प समय में ही घटित हुई । सद्बोध और सम्यग्दर्शन के मेरे पास आते ही मेरे मन में तर्क-वितर्क उठने लगे और महाभद्रा के कथन पर मैं गहराई से विचार करने लगा कि 'भगवती महाभद्रा क्या कह रही है ?' ऊहापोह करते-करते मुझे जातिस्मरण ज्ञान हो गया, जिससे गुण-धारण के समय से सभी अवस्थाये स्मृति में आ गईं । सद्बोध मंत्री ने यद्यपि युद्ध जीत लिया था, फिर भी अन्दर ही अन्दर युद्ध चालू ही रखा । मेरे मन के उच्च प्रकार के अध्यवसाय बढ़ते जा रहे थे, तभी सद्बोध के मित्र अवधिज्ञान ने अपने शत्रु अवधिज्ञानावरण को जीत लिया और मेरे पास आगया । इसके बल से मैं असख्यात द्वीप-समुद्रों को और ससार के भवप्रपंच को देखने लगा । सिंहाचार्य के भव में मैंने जो पूर्वो का ज्ञानाभ्यास किया था और बाद में जिसे मैं भूल गया था वह सब स्मृति पटल पर आ गया । ज्ञान का आवरण हटते ही ज्ञान का अतिशय भी जाग्रत हो गया । निर्मलसूरि ने पहले मुझे जो आत्म ससार-विस्तार बताया था वह मेरी आँखों के सामने तैरने लगा । इस पर विचार करते-करते मुझे अपने असंख्य भव-परिभ्रमण का वृत्तान्त चलचित्र के समान दृष्टिपथ में आने लगा । इन सब को दृष्टि में रखते हुए तथा मुझे प्रतिबोधित करने के कारणों से प्रेरित होकर मुललिता को सत्य दर्शन कराने और पुण्डरीक को वस्तुज्ञान कराने के लिये मुझे

चोर का रूप धारण कर यहाँ आना पड़ा । अन्तरंग मे जो विडम्बनाये चल रही थी उन्हे ही बाह्य रूप मे प्रकट करते हुए मैं महाभद्रा के साथ यहाँ आया ।

हे सुललिता ! उसके पश्चात् मेरा क्या हुआ ? यह तो तू स्वय ही जानती है । तूने मुझे जो-जो प्रश्न पूछे उन सबका उत्तर मैंने दे दिया है ।

भद्रे सुललिता ! तुम स्वय ही मदमजरी हो जिससे मेरे मन मे स्नेहतन्तु अधिक ढूँढ हुआ है । तुम अभी भी परमार्थ के रहस्य को नही समझ सकी हो, अत्यन्त भोली हो, इस विचार से मेरे मन मे करुणा उत्पन्न हुई है । सदागम/सर्वज्ञ देव के आगमो के प्रति सन्मान उत्पन्न होने से तेरे कठिन कर्मों का नाश होगा और तू भी प्रतिबोधित होगी, इसी विचार से इन महात्मा सदागम के चरण-कमलों की कृपा से मैंने मेरी विस्तृत आत्मकथा को संक्षेप मे तुम्हे सुनाया । तेरे हृदय मे सदागम के प्रति बहुमान उत्पन्न हो इस पद्धति से संक्षेप मे कहते हुए भी यह अनन्त कथा छः माह मे भी बड़ी कठिनाई से पूरी हो सकती है, जिसे मैंने सदागम की कृपा से तीन प्रहर मे (नौ घंटे मे) सुनाई और पूरी कथा मे मैंने तुम्हे अगृहीतसंकेता के नाम से संबोधित किया । इस प्रकार सवेग को उत्पन्न करने वाले मेरे सम्पूर्ण भव-प्रपञ्च को तेरे कुतूहल को शांत करने के लिये कहते-कहते मेरे मन मे भी वैराग्य उत्पन्न हो गया है ।

हे भद्रे ! ऐसी * मेरी अन्तरंग चोरी और विडम्बनाये थी । मेरा और मुझ से सम्बन्धित अन्य लोगो का जैसा वृत्तान्त मैंने जाना और अनुभव किया, वैसा तुम्हे कह सुनाया ।

१६. प्रमुख पात्रों की सम्पूर्णा प्रगति

१. अनुसुन्दर चक्रवर्ती का उत्थान

सुललिता सरल स्वभावी और सहृदया थी । उसके हृदय पर ससारी जीव की आत्म-कथा का, विशेषकर अनुसुन्दर चक्रवर्ती की कथा का प्रचुर असर हुआ और उसके हृदय मे प्रशस्त शुभ भावनाये उठने लगी । कुमार पुण्डरीक भी कथा के भावार्थ को थोड़ा-थोड़ा समझ गया था और वह अत्यन्त प्रसन्न हो रहा था । अभी तक वह मौन था । अब उसने चोर की आकृति में उपस्थित अनुसुन्दर चक्रवर्ती से पूछा—

आर्य ! इस समय आपकी चित्तवृत्ति मे कैसी भावना हो रही है ? आपकी चित्तवृत्ति का प्रवाह अभी किस दिशा मे बह रहा है ?

अनुसुन्दर की चित्तवृत्ति : दीक्षा-ग्रहण की इच्छा

कुमार का प्रश्न और जिज्ञासा समयोचित ही थी । चक्रवर्ती की अन्तरंग चित्तवृत्ति पर इन सब घटनाओं का क्या प्रभाव हो रहा था, यह जानने योग्य ही था । उत्तर मे अनुसुन्दर ने अपनी चित्तवृत्ति का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत किया । वह बोला :—

भद्र ! सुनो—जब अत्यन्त संवेग मे आकर मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी कथा सुनानी प्रारम्भ की थी तब चारित्रधर्मराज ने अपने मन मे सोचा कि अब योग्य अवसर आ गया है, अतः वे अपनी सेना को लेकर मेरे निकट आये । मार्ग मे सात्विकमानस नगर आया उसे अपने पराक्रम से आनन्दित कर दिया, विवेक पर्वत को अत्युज्ज्वल बनाया, पर्वत के शिखर पर स्थित अप्रमत्तत्व क्षेत्र को देदीप्यमान बनाया और जैनपुर को फिर से बसाया । चित्तसमाधान मण्डप को फिर से स्वच्छ किया, नि.स्पृहता वेदी की मरम्मत कर सुसज्जित की और वेदी पर जाज्वल्यमान किरणों से सुशोभित जीववीर्य सिंहासन को पुनः प्रतिष्ठित किया । अपनी सेना को पूर्णरूपेण सतोष हो ऐसी व्यवस्था की । सेना को तैयार कर, दुर्गों को सुदृढ बनाकर चारित्रधर्मराज मेरे पास आये । मेरे पास आते हुए महामोह राजा की सेना से उनकी टक्कर हो गयी । [५६५-७१]

मेरी चित्तवृत्ति के एक रमणीय किनारे पर दोनों सेनाओं के बीच भयकर युद्ध हुआ । मैंने वह महायुद्ध आँखों से देखा, वह अवर्णनीय महायुद्ध था । उस समय मैंने सेनापति सम्यग्दर्शन, सद्बोध मंत्री और चारित्रधर्मराज का पक्ष लिया, जिससे अन्त मे चारित्र-धर्मराज की जीत हुई । देखते ही देखते क्षणमात्र मे विपक्षी सेना के कई योद्धाओं को मार कर चारित्रधर्मराज ने जय-लक्ष्मी प्राप्त की । शत्रुसमूह का निष्पीडन कर उन्होंने मेरे चिरन्तन अन्त.पुर को अपने अधीन किया, अपना राज्य स्थापित किया और मेरे निकट आये ।

महामोह राजा के सेवकों का सब कुछ लुट गया । यद्यपि वे बेचारे जैसे-तैसे जीवित थे, तदपि निर्बल और क्षीण होने पर भी वे चोरी से इधर-उधर छिप गये थे ।

प्रिय पुण्डरीक ! मेरी चित्तवृत्ति की वर्तमान मे यह अवस्था है । शत्रु भाग गये हैं जिससे मेरे श्रेष्ठ बन्धु हर्षित हैं । अब मेरी यह इच्छा हो रही है कि सर्वज्ञ प्ररूपित और त्रिजगद्-बन्धु मुनिर्लिंग/मुनिवेष को ग्रहण कर महान् आत्मदान करूँ और मेरे अन्तरंग बन्धुओं का भली प्रकार पालन-पोषण करूँ । [५७२-५७८]

अनुसुन्दर का दीक्षा-महोत्सव

अपनी चित्तवृत्ति की अलौकिक आन्तरिक स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए चक्रवर्ती ने अपनी वैक्रिय लब्धि को वापस खीचना प्रारम्भ किया और देखते ही देखते चोर का रूप एवं उसे दण्डित करने के सब साधन यिलुप्त हो गये * तथा चक्रवर्ती के सब स्वाभाविक चिह्न प्रकट हो गये। उसी समय मन्त्री, सेनापति आदि भी उनके सन्मुख उपस्थित हो गये। उनके मन-मन्दिर में चारित्र्यधर्मराज की स्थापना हो चुकी थी और वे दीक्षा के माध्यम से उन्हीं का पोषण करना चाहते थे। उसने अपने विचार अपने मन्त्री, सामन्त और सेनापति को बताये। सब को उनका कथन अवसरोचित प्रतीत हुआ।

उसी समय अनुसुन्दर चक्रवर्ती ने अपने पुत्र पुरन्दर को सभी राज्य-चिह्न सौंप दिये और सभी राजाओं, सामन्तों, श्रेष्ठियों, मन्त्रियों और सेनापतियों को बता दिया कि अब से उनका राजा पुरन्दर है। सभी ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। सभी ने उस समय भगवान् की अभिषेकपूजा आदि समस्त करणीय धर्म-क्रियायें की।

श्रीगर्भ राजा भी उसी समय अपने अन्त पुर से निकले और वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने सभी का यथायोग्य विनय किया, सभी को प्रणाम किया। पुनः धर्म परिषद एकत्रित हुई और सर्वत्र आनन्द ही आनन्द छा गया।

२. सुललिता को प्रतिबोध

इस अत्युत्तम घटना से मुग्धा सुललिता का चित्त चमत्कृत हुआ। उसे अत्यधिक नवीनता लगी। कुमार पुण्डरीक को भी अत्यन्त सतोष हुआ और विस्मय से उसके नेत्र आनन्द से स्फुरित होने लगे। अनुसुन्दर जैसे चक्रवर्ती सम्राट् का अपनी अतुल्य राज्य-ऋद्धि का त्याग कर दीक्षा ग्रहण को तत्पर होना, सुललिता और पुण्डरीक के लिये आश्चर्यजनक और सतोषकारक ही था। [५७६-५८०]

सुललिता को उद्बोधन

चक्रवर्ती अनुसुन्दर ने समन्तभद्राचार्य से दीक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया जिससे आचार्य उन्हें दीक्षा देने को तैयार हुए। उस समय अनुसुन्दर के मन में सहसा राजपुत्री सुललिता के प्रति करुणा उत्पन्न हुई और उसने उसे समझाने का अन्तिम प्रयत्न किया। वह बोला—मुग्धा सुललिता! तू अभी भी आश्चर्यान्वित

दृष्टि से इधर-उधर देख रही है, तो क्या तुम्हें अभी भी बोध प्राप्त नहीं हुआ ? ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा-थोड़ा भावार्थ तो समझ में आया है, पर अभी भी तेरा चित्त सत्य और बाह्य दृष्टि के बीच भूल रहा है । क्या तू ने अभी भी परमार्थ तत्त्व का निर्णय नहीं किया ? तुम्हें प्रतिबोधित करने के लिये ही मैंने अपने सम्पूर्ण भव-प्रपञ्च को तुम्हें सुनाया । यह चरित्र ससार से प्रकर्ष वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, यह तो तेरी समझ में आया ही होगा ? फिर भी क्या तुम्हें अनन्त दुःखों से परिपूर्ण इस संसार कैदखाने पर निर्वेद उत्पन्न नहीं होता ? [५८१-५८६]

तू विचार कर असंव्यवहार नगर में जीवों को कैसी वेदना होती है, यह मैंने अपने अनुभव से उपमान/रूपक द्वारा तुम्हें विस्तारपूर्वक बताया । भोली! क्या तू अभी भी उस पीड़ा को नहीं समझी ? या तेरे हृदय में उसका महत्त्व पूर्णरूप से अकित नहीं हुआ । तू चिन्तारहित होकर ससार कारागृह में क्या देखकर अनुरक्त हो रही है ? क्या यथार्थ वस्तुस्थिति और अपने वास्तविक स्वरूप का अभी भी तुम्हें भान नहीं हुआ ? [५८७-५८८]

मैं एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय आदि भवों में और तिर्यञ्च गति में दीर्घ काल तक भटका हूँ । उस समय मुझे कैसे-कैसे दुःख उठाने पड़े, उसका विशदरूप से स्पष्ट विवेचन तेरे सम्मुख किया, क्या उसका भावार्थ तेरे मानसपटल पर तनिक भी अकित नहीं हुआ ! हे मुग्धे ! फिर क्यों निश्चिन्त होकर विलम्ब कर रही है ? तुम्हें दुःखों के प्रति सच्चा त्रास क्यों नहीं होता ? [५८९-५९०]

हे बाले ! मोक्ष साधन के योग्य अनुत्तुलीय मनुष्य जन्म प्राप्त कर भी मैंने हिंसा और क्रोध में आसक्त रहकर जिस दुःख-परम्परा का अनुभव किया है, क्या तूने अपने हृदय में उसके बारे में सोचा है ? क्या तूने उसके गूढ़ रहस्य और भावार्थ को अपने मन में उतारा है ? या मात्र इसे कल्पित कथा ही समझी है ? तुम्हें कथा के भीतर रहा हुआ भाव भी कुछ समझ में आया है या काल्पनिक वार्ता (उपन्यास) पढ़ने जैसा आनन्दाश्चर्य ही हुआ है ? [५९१-५९२]

मुझे मान और मृषावाद से कैसी पीड़ा सहन करनी पड़ी, चोरी और माया से कितनी व्यथाये हुईं, लोभ और मैथुन में अन्धा बनकर * मैंने जिन यातनाओं को सहन किया, उन सब को सुनकर भी क्या तेरा मन नहीं पिघला ? हे मुग्धे ! यदि ऐसा ही है तो तेरा मन वज्र का बना हुआ और कालसर्प-ग्रसित होना चाहिये । [५९३-५९४]

मैंने अपने अनुभव से तुम्हें बताया था कि महामोह और परिग्रह महान अनर्थ के कारण हैं और ये सभी दोषों के आश्रय स्थान हैं । अनुभव-सिद्ध अपनी इतनी विस्तृत आत्मकथा सुनाने पर भी तू मात्र विस्मित नेत्रों से देख रही है और उससे कुछ भी बोध प्राप्त नहीं करती, उसके भीतरी आशय को भी नहीं

समझती ? इससे ऐसा लगता है कि सचमुच तू अगृहीतसकेता ही है ! तूने अपना नाम सार्थक कर दिया है । ऐसा मैंने पुन. पुन. कहा । [५६५-५६६]

हे भद्रे ! याद कर, स्पर्शन आदि इन्द्रियो का परिणाम कैसा अतिदारुण होता है ? यह मैंने क्रमशः बाल, मन्द, जड, अधम, बालिश आदि के चरित्रो मे तुम्हे विस्तार पूर्वक बताया है, तब भी तेरे हृदय मे यह बात नहीं चुभी ? यदि तू इतनी स्पष्ट बात भी नहीं समझ सकती तो हे सुन्दरि ! तू एकदम मूर्ख, अज्ञानी और लकड़ी की मूर्ति जैसी ही है । [५६७-५६८]

इन्द्रियो को वश मे करने के लिये मनीषी ने जैसा आचरण किया, विचक्षणाचार्य ने जैसे वचन कहे, बुधसूरि ने जो उपदेश दिया, उत्तमकुमार ने जैसा आचरण किया और कोविदाचार्य ने जो विज्ञान बताया, यह सब जान-सुनकर किसे ससार से वैराग्य नहीं होगा ? कौन इससे दूर भागने को तत्पर नहीं होगा ? [५६९-६००]

हे भद्रे ! तुम्हे प्रतिबोधित करने के लिये ही मैंने चित्तवृत्ति मे स्थित अन्तरंग दोनो सेनाओ का स्वरूप बताया । एक सेना तेरी शत्रु है तो दूसरी तेरी बन्धु । इन दोनो सेनाओ मे निरन्तर लड़ाई होती रहती है, यह सब सुनकर भी तुम्हे बोध नहीं होता, फिर तो तुम्हे समझाने का कोई उपाय ही शेष नहीं है । [६०१-६०२]

हे बाले ! कनकशेखर और नरवाहन की सज्जनता, विमलकुमार का निर्मल शुद्ध चरित्र, हरिकुमार राजा का विस्मयकारक त्याग, अकलक का प्रशस्त विवेक और मुनियो के वैराग्योत्पादक अनेक रूप जानकर भी यदि तेरे हृदय पर असर नहीं होता तो वह कोरडा (कठोर मूग) जैसा ही है, इसमे तनिक भी सदेह नहीं । अतः यदि तुम्हे कोई मेरे जैसा पुन - पुन. अगृहीतसकेता कहे तो हे मुग्धे ! तुम्हे रोष नहीं करना चाहिये, नाराज नहीं होना चाहिये । सचमुच तू उस नाम के योग्य ही है, ऐसा तेरे आचरण से ज्ञात हो रहा है । [६०३-६०७]

बाले ! जब तू स्वयं मदनमजरी थी तब पुण्योदय आदि तुम्हे मेरे पास ले आये थे । उस समय पुण्योदय ने तुम्हे कितना लाभ पहुँचाया, क्या तू वह भी भूल गई ? स्वयं तेरे द्वारा अनुभूत और समझाये गये सभी सन्दर्भ/प्रसंग क्या तुम्हे याद नहीं ? उस समय के राज्य-सुख, मनोहर विलास और आनन्द को तू स्मरण तो कर । कन्दमुनि के सम्पर्क/प्रसंग से कुलन्धर के साथ तुम्हे जिन-शासन के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हुई, तू प्रबुद्ध हुई और तेरा उत्थान प्रारम्भ हुआ । फिर केवलज्ञानी निर्मलाचार्य ने * हम दोनो के सन्मुख ससार के प्रपञ्च को स्पष्ट शब्दो मे समझाया था, क्या यह भी तू भूल गई ? क्या उस समय तुम्हे कुछ भी बोध नहीं हुआ था ? यह सब तुम्हे फिर से याद दिला रहा हूँ तब भी तू शून्यचित्त होकर चुपचाप कैसे बैठी है ? हे बाले ! तुम्हे प्रतिबोधित करने, जागृत करने और सत्य-स्वरूप को समझाने के लिये मैंने पुन. इस भव-प्रपञ्च को तुम्हे सुनाया है । मैंने तुम्हे बताया है

कि एक यात्री जैसे अन्य-अन्य स्थानों पर भिन्न-भिन्न भवनो में निवास करता है, वैसे ही मेरा वास्तविक स्वरूप (आत्मस्वरूप) एक रूप होने पर भी यात्री की भाँति मैंने विविध भव प्राप्त किये । पथिक के समान मैं ससारी जीव हूँ । वस्तुतः भाव से एकरूप होने पर भी इस ससार नाट्यशाला में मैंने नये-नये रूप धारण किये और अनेक प्रकार के पात्रों का नाटक किया । यह सब सुनकर भी तुम्हें इस ससार-बन्दीगृह से निर्वेद नहीं होता, तब मैं क्या करूँ ? [६०८-६१६]

भद्रे ! अन्तरंग के अनेक नगर, राजा और रानियों के नाम तुम्हें बताये और उनकी दस कन्याओं के नाम भी बताये । प्रत्येक के गुण कितने दिव्य, अद्भुत और अन्यत्र अप्राप्त हैं यह भी बताया । इनके विवाह का वर्णन भी किया और तुम्हें व्युत्पन्न करने (समझाने) के लिये अष्ट मातृका का वर्णन भी किया, यह सब सुनकर भी हे वालिके ! तुम्हें बोध नहीं हुआ, तेरे हृदय में जागृति नहीं आई और तुम्हें संसार से वैराग्य नहीं हुआ, तो तू पत्थर जैसी है । तुम्हें इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है ? [६१७-६१९]

हे मुग्धे ! मेरे स्नेह से बँधी हुई तूने भी निर्मलाचार्य के पास दीक्षा ली थी, तपस्या कर स्वर्ग में गई थी और वहाँ अनेक प्रकार के सुख भोगे थे । फिर भवचक्र में भटकती हुई यहाँ आई, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है ? [६२०-६२१]

सम्यग्दर्शन को दोषी बताकर तीर्थंकर महाराजा की आज्ञा का उल्लंघन कर, उनकी आशातना कर मैंने अत्यधिक दुःख प्राप्त किये और अर्धपुद्गल-परावर्तन से कुछ कम समय तक मैं ससार में भटका, यह सब कथा तुम्हें मेरे सवेग जागृत करने के लिये ही मैंने कही, पर क्या तू ने उस पर ध्यान दिया ?

याद कर, एक बार मैंने चौदह पूर्व तक का अध्ययन कर लिया था, पर अभिमान के दोष से पुनः अनन्तकाय आदि में बहुत समय तक भटका । इतनी विद्वत्ता होने पर भी भटकना पड़ा, इस पर थोड़ा विचार तो कर ! ऐसी आश्चर्यजनक वार्ता सुनकर भी क्या तेरा मन चमत्कृत नहीं हुआ ? अरे ! ऐसी सच्ची और प्रत्यक्ष में अनुभूत बातें तुम्हें सुनाई जिनमें से कुछ का तो तूने स्वयं अनुभव किया है । फिर भी यह तो अद्भुत बात है कि तू सवेग-रहित के समान ही दिखाई दे रही है । मैंने तुम्हें जो कुछ कहा, उस पर सूक्ष्म बोध पूर्वक विचार कर, मनन कर और उसके अन्दर के भावार्थ को पुनः-पुनः समझ । हे वालिके ! तू घवरा मत, मोह में मत पड़, सार को समझ और अब घर्मारावन में देर मत कर । जब तू ऐसा करेगी तभी मेरा सारा प्रयत्न सफल होगा और अपनी आत्मकथा सुनाने में जो परिश्रम मैंने किया है उसका भी तुम्हें फल प्राप्त होगा । [६२२-६२७]

३. पुण्डरीक को बोध

इतना कहकर अनुसुन्दर चक्रवर्ती चुप हो गये । पुण्डरीक राजकुमार जो वही वैठा-वैठा अनुसुन्दर की बात सुन रहा था वह बात के समाप्त होते ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा । अचानक यह क्या हो गया ? इस विचार से सारी

सभा सभ्रान्त हो गई और कुमार के पिता श्रीगर्भ राजा तो पूर्णतः आकुल-व्याकुल हो गये । अरे पुत्र ! तुझे क्या हो गया ? * कहती हुई कुमार की माता कमलिनी कापने लगी । हवा करने पर धीरे-धीरे कुमार की मूर्छा दूर हुई और उसमें चेतना आने लगी ।

चेतना प्राप्त होते ही उत्फुल्ल लोचन होकर कुमार ने श्रीगर्भ राजा से कहा—पिताजी ! आपके यहाँ आने के पहले इन अनुसुन्दर चक्रवर्ती ने अपनी वास्तविक स्थिति के अत्यन्त विरुद्ध चोर का रूप धारण किया था और अपनी सम्पूर्ण आत्मकथा सुनाते हुए बताया था कि उन्हें किन-किन कारणों से ससार में भटकना पड़ा था । कथा सुनकर भी मुझे बोध नहीं हुआ था । मैंने सोचा था कि विशाल प्रज्ञायुक्त (प्रज्ञाविशाला) देवी महाभद्रा से इस कथा के आन्तरिक रहस्य के सम्बन्ध में पूछूँगा । इसी बीच आप पधारे । परिषद् में पुनः चक्रवर्ती अनुसुन्दर ने सुललिता को अनुशासित/प्रेरित/प्रतिबोधित करने के लिये कथा का कुछ भावार्थ संक्षेप में सुनाया, जिसे सुनकर मेरा मन अकथनीय रूप से प्रमुदित हुआ । इस अवर्णनीय प्रमोद से मुझे सहिष्णुभाव प्राप्त हुआ, अन्तर में चैतन्य जागृत हुआ जिससे मुझे मूर्छा आ गई । पर, इसी समय मुझे जाति-स्मरण ज्ञान हो गया । मुझे ध्यान आया कि पूर्व भव में मैं स्वयं कुलन्धर था और ससारी जीव (गुणधारण) का अभिन्न मित्र था । उस समय निर्मलाचार्य ने इस अनुसुन्दर चक्रवर्ती का जो विस्तृत भव-प्रपञ्च सुनाया था वह मैंने भी सुना था । चक्रवर्ती ने चोर के रूप में अभी जो अपनी आत्मकथा सुनाई यह वही थी जो निर्मलाचार्य ने सुनाई थी । यह सब स्मृति पथ में आते ही मेरे मन का सदेह दूर हो गया और उसी समय मुझे इस ससार-वन्दीगृह से विरक्ति पैदा हो गयी । पिताजी ! अब आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं भी अनुसुन्दर के साथ ही दीक्षा ग्रहण करूँ ।

श्रीगर्भ और कमलिनि का दीक्षा-ग्रहण का निश्चय

पुत्र को दीक्षा की आज्ञा माँगते देखकर कमलिनि देवी तो एकदम रो पड़ी । श्रीगर्भ राजा ने पत्नी से कहा—देवि ! क्यों रोती हो ? याद करो —

स्वप्न में तुमने एक पुरुष को मुख से प्रवेश करते और फिर बाहर निकलते देखा था । वही स्वप्न वाला उत्तम पुरुष यह पुण्डरीक है । यह महान् उत्तम गुणों से सम्पन्न है, शुद्ध धर्म का प्रसाधक है और मंगल/कल्याण का भाजन है । भविष्य में इसका उत्कृष्ट कल्याण/मंगल होने वाला है, अतः इसे रोकना उचित नहीं है । मेरे विचार से तो अपने सत्य स्नेह/निष्काम प्रेम को प्रकट करने के लिये हमें भी इसी के साथ दीक्षा ले लेनी चाहिये । देवि ! अभी यह छोटी उम्र का है, भोग-सुख भोगने के योग्य है, फिर भी धर्म पथ पर आरुढ़ हो रहा है, तब हमारे जैसे वृद्धों का तो ससार-वन्दीगृह में पड़े रहना कैसे उचित कहा जा सकता है ?

राजा का विचार सुनकर रानी कमलिनी अत्यन्त प्रसन्न हुई, हर्षविश मे गद्-गद् वाणी से बोली—आर्य-पुत्र ! आपने बहुत ठीक कहा, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार्य है ।

इस प्रकार दोनों ने पुण्डरीक की दीक्षा की आज्ञा दी और उसी समय श्री-गर्भराजा और कमलिनी रानी ने भी दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय कर लिया ।
[६२८—६३२]

सुललिता को विषाद : प्रश्न

अनुसुन्दर के हृदयवेधी भाषण से राजपुत्री सुललिता का हृदय विन्ध गया । पुण्डरीक और उसके माता-पिता के दीक्षा-तत्पर होने पर तो वह और भी सन्मत् हो गई । उसमे सवेग उत्पन्न हुआ और उसने महाभद्रा साध्वी से हाथ जोड़कर आक्रोश और विषाद के साथ कहा—देवि ! मैंने पूर्व मे ऐसा क्या कठोर पाप किया कि मैं ऐसी हो गई । देखिये ! यह पुण्डरीक तो घटना के समय उपस्थित था, मात्र कथा सुन रहा था, जो न तो इसे उद्देश्य कर और न इसे बोध देने के लिये ही कही गई थी तब भी क्षणमात्र मे यह कथा के अन्तरंग भावार्थ को समझ गया । सचमुच यह राजपुत्र धन्य है ! महाभाग्यशाली अनुसुन्दर ने अत्यन्त आदर पूर्वक मुझे उद्देश्य कर विस्तार पूर्वक कथा सुनाई, फिर भी मुझ भाग्यहीना को न तो कथा का भाव ही समझ मे आया और न बोध ही प्राप्त हुआ । मैं पशु की भाँति गुमसुम बैठी रही ।* अनुसुन्दर के एक वाक्य से इन तीनों भाग्यशालियों का ससार-सम्बन्ध भेद-ज्ञान पूर्वक छूट गया, पर मैं तो ग्राम्यजनो के समान अन्धी जैसी शून्य बनी रही और इनके स्पष्ट बोध का वास्तविक लाभ मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ । हे भाग्यशालिनि ! आश्चर्य है कि जिसके लिये प्रयत्न किया गया उसे उसका लाभ नहीं मिला । मुझे लगता है कि इसमे कुछ गूढ़ रहस्य होना चाहिये । देवि ! यदि आप जानती हो तो आप बताइये, अन्यथा सदागम से पूछकर बताइये कि किस पाप के उदय से मुझे बोध नहीं हो रहा है ? [६३३—६४१]

सुललिता का समाधान

इतना कहते-कहते सुललिता की आँखो मे आँसू आ गये । उसके हृदय की अवस्था को देखकर अनुसुन्दर को दया आ गई । उसने कहा—(६४२)

मुग्धा सुललिता ! यदि तुझे अपने पूर्व पाप के बारे मे जानने की जिज्ञासा है तो मैं बता देता हूँ, इसके लिये देवी महाभद्रा को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है ।

सुललिता—आर्य ! यदि आप ऐसा करे तो बड़ी कृपा होगी । आप ही बताये ।

अनुसुन्दर—सुनो, जब मैं गुणधारण था तब मैंने दीक्षा ली थी । उस समय तू मदनमजरी थी । तुझे भी वैराग्य उत्पन्न हुआ और मेरे साथ तुमने भी

दीक्षा ली । फिर तुमने क्रिया-कलापो का अभ्यास किया और अनेक प्रकार के तप किये । उस समय तुम्हारे चित्त में एक दुर्बुद्धि पैदा हुई कि जो कुछ किया जाय उसके विषय में अधिक प्रचार/कोलाहल क्यों किया जाय ? इसके फलस्वरूप तुम्हें स्वाध्याय की शब्दध्वनि भी अच्छी नहीं लगती, नयी वाचना लेने (पाठ सीखने) की रुचि नहीं होती, प्रश्न पूछना अच्छा नहीं लगता, परावर्तना/पुनरावृत्ति करना लक्ष्य में नहीं रहता, अनुप्रेक्षा/अभ्यास के विषय पर चर्चा करना भी अच्छा नहीं लगता और धर्मोपदेश देना या सुनना भी अच्छा नहीं लगता । फलतः तुम्हारा प्रचला (निद्रा) पर राग होने लगा, अभ्यास के प्रति उद्वेग होने लगा जिससे तुम्हें मौन रहना अच्छा लगने लगा । इतना अच्छा हुआ कि तुम्हें तीव्र अभिनिवेश (दुराग्रह) नहीं हुआ, जिससे तू ज्ञानाभ्यास करने वालों की विरोधिनी नहीं बनी । शास्त्राभ्यास करने वालों की वाधक या विघ्नकारक न बनी और उनके प्रति द्वेष नहीं रखा । धर्मशिक्षक गुरुओं के नाम को नहीं छिपाया और कोई बड़ी आशातना नहीं की । फिर भी कुबुद्धि के कारण ज्ञान के प्रति तुम्हें शिथिलता आई और प्रवृत्ति में प्रमाद आने से तूने ज्ञान की थोड़ी आशातना की । इसके परिणामस्वरूप तूने ऐसा कर्म बाँधा कि ससार-चक्र में असंख्य काल तक भटकती रही और जड़ बुद्धि वाली बनी । जैसे-जैसे कर्म किये जाते हैं वैसे-वैसे ही कर्म बँधते हैं । उपेक्षा का भी फल प्राप्त होता है । हे सुललिता ! प्रायः प्राणी के भाव पूर्व-भव के अभ्यास से अनुसार ही बनते हैं । इस भव के भावों का पूर्व-भव के अभ्यास के साथ कितना गाढ़ सम्बन्ध होता है यह तू स्वयं अपने पूर्व-भव के अभ्यास से जान सकती है । जैसे मदनमजरी के भव में तू पुरुषद्वेषिणी थी, अतः इस भव में भी तुम पुरुषद्वेषिणी बनी । तुम्हारी सखियों ने जब देखा कि तुम ब्रह्मचर्य पर अधिक प्रेम रखती हो तब वे तुम्हें ब्राह्मणी कहने लगी । अब इन सब बातों से तुम्हारे मन में कुछ मेल-मिलाप हुआ या नहीं ?

सुललिता—‘आर्य ! आपके वचनों में ऐसी कौनसी बात हो सकती है जिसका मिलन मन में न होता हो ? आपका कथन सूर्य के प्रकाश के समान स्पष्ट होता है, फिर भी मैं निर्भागिनी उल्लू की तरह मूर्ख बनी खड़ी हूँ । आपका कथन इतना स्पष्ट होने पर भी मुझ दुर्भागिनी पर उसका कोई असर नहीं होता ।’* कहते हुए उसके नेत्रों से स्थूल मुक्तामाल के समान अश्रुओं की झड़ी लग गई । उसके रुदन और पश्चात्ताप से ऐसा लगने लगा जैसे उसे धर्म के प्रति लागणी पैदा हो गई हो ।

सदागम की शरण

सुललिता की मनोदशा को समझ कर अनुसुन्दर चक्रवर्ती ने कहा—राज-कुमारी ! अब विषाद छोड़ो । तुमने ज्ञान की थोड़ी-सी आशातना कर जो कर्म

वांधा था, वह अब क्षीण हो चुका है। अब भगवान् सदागम की भक्ति करो, उनकी शरण में जाओ। प्राणियों के तत्त्वज्ञान का मूल सदागम की आराधना ही है। जैसे-जैसे सदागम की आराधना अधिक होगी वैसे-वैसे तत्त्वज्ञान में अविकाधिक वृद्धि होगी। अज्ञान रूपी अन्धकार का नाश करने के लिये भगवान् सदागम मूर्त्य के समान है। तुम इनके चरण-कमलों में आ पहुँची हो अतः तुम सचमुच भाग्यशालिनी हो।

अनुमुन्दर के वचन सुनकर, जैसे पवन लगने से अग्नि की ज्वाला भभक उठती है वैसे ही सुललिता के हृदय में तीव्र सवेग रूपी अग्नि ज्वाला अधिक प्रज्वलित हुई। 'भगवान् समन्तभद्राचार्य स्वयं ही सदागम हैं' यह जानकर वह केवली भगवान् के चरणों में झुकी और अत्यन्त श्रद्धापूर्वक बोली—

हे जगत् के नाथ ! महात्मा सदागम ! अज्ञान रूपी कीचड़ में फसी हुई मुझे बाहर निकालने में आप ही समर्थ हैं। हे महाभाग ! मुझ निर्भागिनी को शरण देने वाले आप ही हैं। आप ही मेरे स्वामी हैं, मेरे पिता हैं, मेरे सर्वस्व हैं। हे नाथ ! इस सेविका को अब कर्म-मल से रहित कर विगुद्ध कीजिये। [६४३-६४४]

सुललिता को जाति-स्मरण ज्ञान

सदागम के सन्मान का अतिशय प्रभाव होने से, सवेग अधिक गहरा होने से, हृदय सरल होने से, भगवान् का महा कल्याणकारी सामीप्य होने से और उसका मोक्ष निकट होने से उसके कर्म का विशाल जाल पञ्चात्ताप के प्रवाह में वह गया। भगवान् के चरणों को अपने अश्रुओं से सिंचित करते हुए ही उसे जाति-स्मरण ज्ञान हो गया। मदनमञ्जरी आदि के भवों में जो कुछ घटित हुआ था और जिसका वर्णन अनुमुन्दर ने अभी-अभी किया था वह सब उसे चलचित्र की भाँति प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। उसके चित्त में अधिक प्रमोद जागृत हुआ और वह उठकर अनुमुन्दर के चरणों में गिर पड़ी।

अनुमुन्दर—सुललिता ! यह क्या ?

सुललिता—आर्य ! भगवत् कृपा से जो होता है वह मुझे भी अभी-अभी प्राप्त हुआ है। भगवान् की कृपा से अभी-अभी मुझे भी जाति-स्मरण ज्ञान हो गया है जिसमें आपके कथन पर मुझे निर्णय एवं विश्वास हुआ है। परिणाम स्वरूप अब मैं भी मसार-वदीगृह से छूटना चाहती हूँ, विरक्त हो गई हूँ। इस भाग्यहीन बालिका पर आपने और भगवान् सदागम ने आज बहुत उपकार किया है।

अनुमुन्दर—बालिके ! यह नि सदेह बात है कि भगवान् सदागम अपने भक्त पर अवश्य उपकार करते हैं। तुम्हें ज्ञात ही है कि भाव-चोरी करते हुए मैं पकड़ा गया था और नरक की ओर जा रहा था, उससे मुझे अभी-अभी भगवान् ने ही छुड़ाया है। पापी प्राणी भी सदागम को प्राप्त कर उनकी भक्ति करे तो वे अवश्य ही पाप से मुक्त होते हैं, यह सणय-रहित है। हे भद्रे ! तुम्हें अति कठिनाई से बोध

हुआ, इससे घबरोना नहीं चाहिये । चित्त में हीन भावना या मैं मन्दभाग्या हूँ ऐसा नहीं सोचना चाहिये । पहले मैं जब विपरीत मार्ग पर चल रहा था और अकलक आदि मुझे सीधे मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर रहे थे तब प्रबल पापाधिक्य के कारण मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ था । जब मेरे पाप कर्म कम हुए और मैं अपनी योग्यता को प्राप्त हुआ तब जिनशासन में प्रतिबोधित हुआ । इसमें मुझे तो तुझ से भी अधिक कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी । संक्षेप में, काल आदि हेतुओं के प्राप्त होने पर जब प्राणी के पाप नष्ट होते हैं तभी उसे बोध होता है और वह सन्मार्ग पर आता है । गुरु तो मात्र * सहकारी कारण और निमित्त बनते हैं ।

[६४५-६५०]

सुललिता-आर्य ! आपका कथन सत्य है । मेरे मन में जो दुर्भाविना और शका पैदा हुई थी उन सब का अब नाश हो गया है । पर, मैंने पहले ऐसा निश्चय किया था कि 'माता-पिता की आज्ञा बिना दीक्षा नहीं लूँगी' उस विषय में अब मैं क्या करूँ ?

अनुसुन्दर-आर्य ! घबराने की आवश्यकता नहीं । देख, तेरे माता-पिता भी यहाँ आ पहुँचे हैं ।

४. सात दीक्षायें

मगधसेन-सुमंगला का आगमन

अनुसुन्दर की बात समाप्त होते-होते उद्यान के बाहर प्रबल कोलाहल होने लगा । थोड़े ही समय में मनोमन्दन जिन मन्दिर में सुललिता के पिता राजा मगधसेन और उसकी माता सुमंगला ने परिवार के साथ प्रवेश किया । सब ने जिनेश्वर भगवान्, आचार्य एवं साधुओं को नमस्कार किया । सुललिता ने भी उठकर अपने माता-पिता को नमन किया । फिर मगधसेन राजा ने अनुसुन्दर चक्रवर्ती को प्रणाम किया और सभी अनुसुन्दर के समीप बैठ गये । सुमंगला ने भी सब को प्रणाम किया अपनी पुत्री सुललिता से मिलकर उसका मस्तक चूमा और उसके पास ही बैठ गयी । फिर हर्षविग से गद्गद् होकर पुत्री से कहा—

पुत्रि ! तुझे बहुत दिनों से नहीं देखा, अतः तुझे देखने की इच्छा से हम राज्य छोड़कर यहाँ आये हैं। हे बत्से ! तेरे पिता को तो तेरे बिना चैन ही नहीं पड़ता और मेरा हृदय तो तेरे स्नेह को लेकर निरन्तर दग्ध होता रहता है। तेरा हृदय कितना कठोर और निर्दय है कि तूने इतने दिनों से अपने स्वास्थ्य और कुशल-क्षेम के सम्बन्ध में किसी के साथ समाचार भी नहीं भिजवाये। [६५१-६५३]

सुललिता का दीक्षा के लिये उद्यम

सुललिता—माताजी ! अधिक कहने की क्या आवश्यकता है ? आपका मुँह पर कितना स्नेह और सद्भाव है यह तो अभी प्रकट हो जायेगा। आपकी आज्ञा प्राप्त कर मैं अभी पारमेश्वरी जैनमत की प्रव्रज्या लेना चाहती हूँ। यह दीक्षा अद्भुत लाभ प्राप्त कराने वाली और ससार-सागर से पार उतारने वाली है। इस समय न केवल आप मुझे दीक्षा लेने से रोकेंगी, अपितु आप दोनों भी मेरे साथ निर्विकल्प होकर भागवती दीक्षा ग्रहण करेंगे तो आपका मुँह पर जो स्नेह, सद्भाव है वह सर्व लोगों के समक्ष प्रकट हो जायेगा। अपने सच्चे प्रेम को प्रकट करने का यह अपूर्व अवसर है और मुझे विश्वास है कि आप अपने स्नेह को अवश्य प्रकट करेंगे। [६५४-६५७]

मगधसेन और सुमंगला की उच्च भावना

भोली सुललिता के मुख से ऐसा अलौकिक उत्तर सुनकर राजा मगधसेन अति हर्षित हुए एवं विचारमग्न हो गये। पर, तुरन्त निश्चय कर सुमंगला से बोले—देवि ! पुत्री ने तो हमारा मुँह बन्द कर दिया है, हमें प्रारम्भ में ही निरुत्तर कर दिया है। यह तो बहुत भोली थी, पर लगता है अब यह परमार्थ को समझने लगी है, अन्यथा ऐसा समयानुसार वचनविन्यास (वाणी) कैसे करती ? मेरा मानना है कि इसका वर्तमान निर्णय अयोग्य नहीं है। इसने ठीक ही कहा है, हमें भी इसके साथ दीक्षा ले लेनी चाहिये। इसी प्रकार इसके प्रति हमारा वास्तविक स्नेह प्रकट हो सकेगा। वैसे भी हम तो अब उम्र के अन्तिम छोर पर पहुँच गये हैं।

सुमंगला—जैसी आपकी आज्ञा।

माता-पिता की बात सुनकर सुललिता अत्यन्त हर्षित हुई। माता-पिता का आभार प्रदर्शन करती हुई उसने उनके चरण छुए। फिर उनको संक्षेप में अनुसुन्दर चक्रवर्ती आदि का वृत्तांत सुनाया और यह बताया कि उसकी दीक्षा लेने की इच्छा कैसे हुई। * सुनकर माता-पिता अत्यधिक सन्तुष्ट हुए और उनके मन में भाव-दीक्षा लेने के विचार उत्पन्न हुए। वे दोनों आचार्य के पास आये और अपनी दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। आचार्य ने भी उनके विचारों का अनुमोदन किया।

दीक्षायें

अनुसुन्दर आदि की दीक्षा के अवसर पर मनोनन्दन उद्यान क्षणमात्र में अनेक भव्य प्राणियों और मुनि महात्माओं से खचाखच भर गया। महान् आनन्दोत्सव होने लगा। आकाश से देवता भी नीचे उतरने लगे जिससे चारों ओर प्रकाश फैल गया। शहनाइयो और वाद्यों के स्वर और नाद से भुवन का मध्यवर्ती भाग सकीर्ण हो गया, अर्थात् उद्यान और मन्दिर का कोना-कोना गूँज उठा। अनेक प्रकार की वृहत् पूजाओं और सत्कार से उद्यान सुशोभित होने लगा। इस प्रसंग पर अनेक भव्य प्राणी विविध प्रकार के दान दे रहे थे, परस्पर सन्मान कर रहे थे, सद्गायन गा रहे थे और करणोचित वैधानिक कार्यों का सम्पादन कर रहे थे। [६५८-६६१]

उसी समय मगधसेन राजा ने रत्नपुर का और श्रीगर्भ राजा ने शखपुर का राज्य भी अनुसुन्दर के पुत्र पुरन्दर को सौंप दिया। राज्यकार्य चलाने की सारी व्यवस्था कर, तुरन्त अन्य अवसरोचित सभी कार्य पूर्ण किये।

पश्चात् समन्तभद्राचार्य ने अनुसुन्दर, पुण्डरीक, उसके माता-पिता, श्रीगर्भ और कमलिनी, सुललिता, उसके माता-पिता सुमंगला और मगधसेन इन सातों व्यक्तियों को विधिपूर्वक भागवती दीक्षा प्रदान की। फिर उन्होंने इन सब को समय में स्थिर करने के लिये अमृतोपम मधुर वाणी में सवेग-वर्धक सद्धर्मदेशना दी। इसे सुनकर सभी लोग आनन्दित हुए। सब के मन में शुभ भावों की वृद्धि हुई। तत्पश्चात् सभी अपने-अपने स्थान पर और देवता स्वर्ग में चले गये। [६६२-६६५]

उपदेश समाप्त होने पर महाभद्रा आदि साध्वियाँ भी आचार्यप्रवर की आज्ञा लेकर अपने उपाश्रय में चली गईं।

यह सब महोत्सव देखकर सूर्य ने सोचा कि वह तो आचार्यश्री के उपदेशानुसार करने में असमर्थ है, अतः लज्जा के मारे वह अन्य द्वीप में जाकर छिप गया (सूर्यास्त हो गया)।

सभी साधु अपनी आवश्यक क्रियाएँ (सामायिक, प्रतिक्रमण, वन्दन आदि) करने लगे। फिर स्वाध्याय और ध्यान में मग्न हो गये। इस प्रकार रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत हो गया। [६६६-६६८]

अनुसुन्दर का स्वर्गगमन

उस समय अनुसुन्दर राजर्षि को मन में अत्यन्त सतोष हुआ, अत्यन्त शान्ति हुई, कर्त्तव्यपूर्णता के मार्ग पर आने की प्रशस्त स्थिति का भान हुआ और अपना अहोभाग्य मानकर एकान्त में ध्यान-मग्न हो गये। उनकी लेश्याएँ अधिक विशुद्ध होती गईं और उपशम श्रेणी पर चढ़कर वे उपशान्त मोह गुणस्थान पर आरूढ़ हो गये। आचार्यप्रवर द्वारा जब अन्य मुनियों को ज्ञात हुआ कि अनुसुन्दर का मरण-काल निकट आ गया है, तब सभी उनके पास आ गये और उन्हें समाधि उत्पन्न करने

और जागृत करने हेतु अन्तिम आराधना कराने लगे। उसी समय उनका आयुष्य पूरा हुआ और उनकी आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे को छोड़कर सर्वार्थसिद्धि विमान में पहुँच गई, जहाँ वे तैत्तीस सागरोपम की आयुष्य वाले महान ऋद्धि वाले देवता बने।

दूसरे दिन इसका पता लगने पर चतुर्विध श्रमण संघ वहाँ एकत्रित हुआ। राजर्षि अनुसुन्दर के मृत शरीर का विधिपूर्वक संस्कार कर परित्याग किया और मनुष्यो तथा देवताओ ने उनकी पूजा की।

सुललिता का शोक-निवारण

सुललिता को एक ही दिन में अनुसुन्दर पर अत्यधिक राग हो गया था। विशुद्ध धर्म का यथार्थ बोध कराने वाले इस महापुरुष के गुण अभी उसके हृदय में स्थिर हो रहे थे और पूर्वकाल के दीर्घ अभ्यास के स्नेह-तन्तुओ का जाल अभी टूटा नहीं था। उनके उपकार के बोझ से दबी हुई और ससार से अभी-अभी विरक्त हुई सुललिता के मन में अनुसुन्दर की अचानक मृत्यु के समाचार से “कुछ खेद हुआ और उसका मन शोकाक्रान्त हो गया। [६६६-६७१]

यह देखकर सुललिता को अधिक स्थिर करने और उसके शोक को दूर करने के लिये समन्तभद्राचार्य ने सभी के समक्ष सुललिता से कहा.—

आर्यो ! जिस नरपुंगव महापुरुष ने एक ही दिन में अपना कार्य सिद्ध कर लिया, साध्य के मार्ग पर कूच कर कृतकृत्य हो गया, उस महात्मा के लिये शोक करना उचित नहीं है। उसने तो असाध्य कार्य सिद्ध कर लिया। यदि वह अधिक पाप कर्म के बोझ से ससार-समुद्र में डूब गया होता और यहाँ से नरक की तरफ प्रयाण किया होता तब तो उसके लिये शोक करना योग्य समझा जा सकता था, पर जो प्राणी विशुद्ध सद्धर्म को प्राप्त कर, अपने पाप रूपी मैल को धोकर सर्वार्थ-सिद्धि विमान को जाये, उसके लिये तो शोक मनाना किभी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।

जिस प्राणी को सयम धर्म अति दुर्लभ हो और जो दुःख के बोझ से ससार में भटक रहा हो, उत्तम व्यक्ति ऐसे प्राणी के लिये ही शोक करते हैं।

जो प्राणी सयमी होकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उनके लिये विवेकीजन तनिक भी शोक नहीं करते। ससारचक्र में रहते हुए भी ऐसे प्राणी जहाँ भी रहे वहाँ उन्हें आनन्द और आन्तरिक सुख ही प्राप्त होता है, अतः उनके विषय में शोक करना उचित नहीं है।

जिस प्राणी ने परलोक में सुख देने वाले धर्म का सम्यक् प्रकार से आचरण न किया हो, वह मृत्यु का सामना होने पर भय खाता है, पर जिस प्राणी ने सद्धर्म

रूपी पाथेय/सबल को अपने साथ बाँध लिया है, वह तो मृत्यु की प्रतीक्षा करता है और मृत्यु के निकट आने पर तनिक भी नहीं डरता। उसे तो मृत्यु महोत्सव जैसी लगती है, उसके लिये तो मरण महान आनन्द का प्रसंग है।

जिसने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूपी चार स्तम्भों से सुदृढ बनी और पाप को नाश करने वाली आराधना की हो उसे मृत्यु से क्या भय ? उसके लिये मृत्यु क्या है ? जिन मुनीश्वरों ने पाप-समूह को धोकर, आराधना कर, पण्डित मरण को प्राप्त किया है, वे तो पारमार्थिक आनन्द के जनक हैं, उत्पादक हैं और आनन्द स्वरूप हैं।

अतएव हे बाले ! अनुसुन्दर राजर्षि ने तो अनार्य कार्य से निवृत्त होकर अपना कार्य सिद्ध कर लिया है, कृतकृत्य हो गया है, अतः उनकी मृत्यु पर कैसा शोक ? ऐसा शोक कैसे उचित कहा जा सकता है ? [६७२-६८२]

अनुसुन्दर का भविष्य

पुनः पुनः—अनुसुन्दर राजर्षि तो यहाँ से सर्वार्थसिद्धि विमान में गये हैं। जब उनकी तेतीस सागरोपम की आयुष्य पूरी होगी तब वे वहाँ से स्थिति क्षय होने पर, च्युत होकर पुष्करवर द्वीप के भरतक्षेत्र की अयोध्या नगरी के गगाधर राजा और पद्मिनी रानी के पुत्र अमृतसार के नाम से जन्म लेंगे। वहाँ वे देव जैसी समृद्धि को प्राप्त करेंगे और मनुष्य रूप में देवताओं के समान दिव्यसुखों में लालित-पालित होंगे। यौवन प्राप्त होने पर वे समस्त कलाओं में कुशलता प्राप्त करेंगे। फिर विपुलाशय आचार्य से बोध प्राप्त कर, माता-पिता को समझा कर पारमेश्वरी दीक्षा ग्रहण करेंगे। इनकी आत्मा अत्यधिक विशुद्ध होती जायेगी वे और साधु जीवन में बहुत समय तक महान तप करेंगे। अन्त में अपने समस्त कर्मजाल को काटकर समाधिपूर्वक आगे बढ़ेंगे और ससार के प्रपञ्च को छोड़कर शिवालय/मुक्ति को प्राप्त करेंगे।

[६८३-६८७]

हे आर्य ! इस प्रकार अनुसुन्दर राजर्षि तो भव्य प्राणियों के लिये अत्यन्त प्रमोद के कारण हैं। ऐसे महापुरुष के मृत्यु-प्रसंग पर किसी प्रकार का शोक-सन्ताप करना ही नहीं चाहिये। [६८८]

आचार्य से अनुसुन्दर राजर्षि का भविष्य सुनकर मुनि पुण्डरीक ने आचार्य को प्रणाम कर पूछा—भगवन् ! राजर्षि अनुसुन्दर का भविष्य तो मैंने आपसे सुना,^१ किन्तु उनकी चित्तवृत्ति में सर्वदा साथ रहने वाले जो अच्छे-बुरे लोग थे उनका क्या होगा ? वह भी बताने की कृपा करें। [६८९-६९०]

अन्तरंग बल का आविर्भाव

आचार्य—पुण्डरीक ! सर्वार्थसिद्धि विमान से जब अनुसुन्दर का जीव अमृतसार के रूप में जन्म लेगा और सर्व सग का त्याग कर भाव-दीक्षा ग्रहण करेगा तब

क्षान्ति, दया, मृदुता, सत्यता, ऋजुता, अचौर्यता, ब्रह्मगति, मुक्तता, विद्या और निरीहता आदि उसकी अन्तरंग पत्नियाँ जो इतने समय तक प्रच्छिन्न थी, पुनः उसकी चित्तवृत्ति में प्रकट होगी। इसके साथ ही चारित्र्यधर्मराज की सेना भी प्रकट होगी। तत्पश्चात् अन्तरंग राज्य में धृति, श्रद्धा, मेधा, विविदिषा, मुखा, मैत्री, प्रमुदिता, उपेक्षा, विजृम्भित, करुणा आदि अन्तरंग पत्नियाँ भी पहले की भाँति उसकी चित्तवृत्ति में आविर्भूत होकर अतिशय सुख-सदोह प्रदान करेगी। इस प्रकार इस महात्मा को अत्यन्त आनन्द एव आह्लाद से परिपूर्ण अन्तरंग राज्य प्राप्त होगा और इस राज्य का भोग करते हुए वह अपने अन्तरंग शत्रुओं का जड़-मूल से नाश कर देगा। तदनन्तर महावली अमृतसार मुनि अन्तरंग राज्य को अधिकृत करता हुआ अन्त में क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होगा (सातवे गुणस्थान से सीधे १३वे गुणस्थान की प्राप्ति) और चार घाती कर्मों (जानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय) का नाश कर केवलज्ञान प्राप्त करेगा तथा विश्व पर अनेक प्रकार से अनुग्रह करता हुआ अन्त में केवली समुद्धात कर, समस्त योगों का निरोध कर, आयुष्य के अन्तिम भाग में शैलेशीकरण सत्क्रिया द्वारा शेष चार कर्मों (वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र) का भी निर्दलन कर देगा। उस समय उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे, सभी क्रियाओं का अन्त हो जायेगा, सुन्दर कार्यों का सुन्दर परिणाम प्राप्त होगा और अपने सभी अन्तरंग बन्धुओं सहित वह निर्वृत्ति नामक सुन्दर नगरी का सुराज्य प्राप्त कर उसके फलों का आस्वादन करेगा। तत्पश्चात् वह अनन्त आनन्द, अनन्त ज्ञान, अनन्त वीर्य और अनन्त दर्शन से युक्त बनेगा। उसकी सभी रुकावटों एव पीड़ाओं का नाश होगा और उसके ये सर्वभाव उसे सर्वकाल के लिये प्राप्त होंगे। यही उसके अन्तरंग सत्कुटुम्ब का भविष्य है। [६६१-७०१]

अब इसके दूसरे अन्तरंग कुटुम्ब का भविष्य भी सुनो। इधर राजर्षि अपनी कुभार्या भवितव्यता जो लम्बे समय से उसके साथ है, उसका त्याग कर देगा। महामोह राजा की शक्ति क्षीण हो जाने से वह भवितव्यता शोकमग्न हो जायगी और सोचेगी कि, अरे ! मैंने दुर्बुद्धि के कारण महामोह की सेना का पक्ष लेकर अच्छा नहीं किया, परिणामस्वरूप आज मेरे समस्त मनोरथ भग/च्छिन्न-भिन्न हो गये हैं। अरे रे ! मैं तो सब कुछ जानने का धमण्ड करती थी, परन्तु जो बात विश्व में सब लोग जानते हैं, जिसे बालवृन्द भी बोलते रहते हैं उस तात्त्विक बात को मैं नहीं जान सकी। सब लोग जानते हैं कि जो स्थिर पदार्थों को छोड़कर अस्थिर पदार्थों के पीछे दौड़ता है, उसके स्थिर पदार्थ नष्ट होते हैं और अस्थिर पदार्थ तो नष्ट होने वाले हैं ही। मैंने स्थिर भावों को नहीं पहचाना। इसमें मेरा भी क्या दोष ? यह बात तो रूढ़ हो गई है कि लोग अपने वास्तविक प्रयोजन से प्रायः घबरा जाते हैं, अतः मैं भी घबरा गई तो क्या हुआ ? ऐसा विचार और निश्चय करते हुए कुभार्या भवितव्यता अमृतसार को छोड़कर, शोक का त्याग कर चुप हो जायगी और अन्य लोगों के कार्य में जुट जायगी। [७०२-७०७]

हे पुण्डरीक मुनि ! अनुसुन्दर राजर्षि के अन्तरंग राज्य के लोगो के भविष्य के विषय मे मैंने तुम्हे संक्षेप मे बता दिया है ।*

समन्तभद्राचार्य से विस्तृत वृत्तान्त सुनकर पुण्डरीक आदि साधु बहुत प्रसन्न हुए और सुललिता का शोक दूर हुआ । [७०८-७०९]

१७. द्वादशांगी का सार

- इसके पश्चात् सुललिता का मन अत्यधिक सवेग रग मे रग गया । वह सोचने लगी कि, उसे बोध होने मे बहुत कठिनाई हुई, अतः वह अवश्य ही गुरुकर्म/भारी कर्म तो है ही । ऐसा गुरुकर्म जीवरत्न सवेग के पवन मात्र से शुद्ध नहीं हो सकता, उसे शुद्ध करने के लिये तो तीव्र तप रूपी प्रचण्ड अग्नि की महती आवश्यकता है । इस विचार से वह धन्या सुललिता गुरु महाराज की आज्ञा लेकर उनके आदेशानुसार प्रयत्न पूर्वक महाकष्टदायक तप से अपने आत्मरत्न को शुद्ध करने लगी । अर्थात् जो बालिका एक समय घर्म के स्वरूप को समझती भी नहीं थी, वही अब अपनी आत्मा की शुद्धि का मार्ग ढूँढने लगी और प्रत्येक प्रसंग पर गुरु महाराज की आज्ञा लेकर महातप करने लगी । [७१०-७१२]

सुललिता का महातप

उसने जो महान तपस्या की उसका सहज ध्यान दिलाने के लिये संक्षेप मे वर्णन करते हैं .—

एक, दो, चार, पाँच आदि उपवास रूपी अनेक प्रकार के रत्नों की माला वाले रत्नावली तप से वह रागमुक्त सुललिता साध्वी सुशोभित होने लगी ।

फिर अनेक प्रकार की चर्यायुक्त सुवर्ण की चार लड़ियों वाले हार के समान रमणीय कनकावली तप से वह विभूषित हुई ।

फिर वह महाभाग्यशालिनी उपवास, बेला, तेला, चोला, पचोला आदि तप रूपी मोतियों की लड़ियों वाले मुक्तावली तप से अलंकृत हुई ।

क्रीड़ा की इच्छा से निवृत्त होने पर भी सिंहिनी के समान पराक्रमी इस राजकन्या ने लीलापूर्वक लघु सिंहविक्रीडित एव बृहत् सिंहविक्रीडित तप किया ।

फिर उसने शरीर के भूषण स्वरूप भद्रा, महाभद्रा, सर्वतोभद्रा और भद्रोत्तरा प्रतिमाएँ ग्रहण की ।

फिर विनष्ट पाप वाली महादेवी सुललिता वर्धमान आयविल तप द्वारा प्रतिक्षणा बढ़ती रही और अपने ज्ञान में वृद्धि करती रही ।

चन्द्रायण तप द्वारा इसने अपने कुल रूपी आकाश को चन्द्रलेखा के समान उद्योतित किया ।

फिर निष्पापा सुललिता ने यवमध्य और वज्रमध्य की आसेवना की जिसकी वजह से वह देवी ससार बन्दीगृह के प्रति एकदम नि स्पृहवृत्ति वाली हो गई । तपस्या से वह महान शक्तिशालिनी बन गई और उपर्युक्त तथा अन्य अनेक प्रकार के तपो से उसने अपने सब पाप धो डाले जिससे उसकी उत्थान-प्रगति निरन्तर बढ़ती गई ।

[७१३-७२१]

द्वादशांगी का सार : ध्यानयोग

इधर पुण्डरीक मुनि भी इतने ज्ञानाभ्यास-परायण हो गये कि कुछ ही समय में वे शास्त्र के गहन अर्थ और सूत्र को समझने वाले गीतार्थ एव जितेन्द्रिय बन गये ।

अन्यदा सम्पूर्ण आगम के विशुद्ध सार/ आन्तरिक आशय को जानने की इच्छा से उन्होंने विनय पूर्वक गुरु महाराज से पूछा—भगवन् ! बारह अंग सूत्र रूपी द्वादशांगी जो भगवान् द्वारा प्ररूपित है, वह तो समुद्र के समान अत्यन्त विशाल है. संक्षेप में इसका सार क्या है ? यह बताने की कृपा करे । [७२२-७२४]

आचार्य—आर्य ! सम्पूर्ण जैन आगम का सार सुनिर्मल ध्यानयोग है । सभी बातों का रहस्य इसी एक शब्द में आ जाता है । इसका कारण यह है कि जैन शास्त्रों के नीति विभाग में श्रावकों और साधुओं के लिये जो मूल और उत्तर गुणों का एव वाह्य क्रियाओं का वर्णन है उन सब का अन्तिम लक्ष्य ध्यानयोग ही कहा गया है । इन सभी गुणों और क्रियाओं का हेतु ध्यान-योग की साधना है । शास्त्र में कहा गया है कि मुक्ति के लिये ध्यान-सिद्धि आवश्यक है और ध्यान-सिद्धि के लिये मानसिक चंचलता को दूर करना परमावश्यक है,* जो अहिंसा आदि विशुद्ध अनुष्ठानों से ही साधी जा सकती है । अतः सर्व अनुष्ठानों का अन्तिम साध्य मानसिक स्थिरता है, अर्थात् चित्त-शुद्धि ही अन्तिम लक्ष्य है । विशुद्ध एकाग्र मन ही सब से उत्तम प्रकार का ध्यान है । हे मुने ! द्वादशांगी का सार शुद्ध ध्यानयोग है, अतः जिस प्राणी की इच्छा मोक्ष प्राप्त करने की हो उसे ध्यानयोग को सिद्ध करना चाहिये । शेष सभी मूल और उत्तरगुण रूपी अनुष्ठान ध्यानयोग के अंग रूप में ही स्थित हैं, इसीलिये इस ध्यानयोग को सब का सार कहा है । [७२५-७३०]

गुरु महाराज के वचनामृत से सन्तुष्ट होकर शान्तात्मा पुण्डरीक महामुनि ने पुनः हाथ जोड़कर ललाट से छूते हुए गम्भीर स्वर में कहा—भगवन् ! जब मैं बालक था तब मुझे मोक्षमार्ग के प्रति बहुत कुतूहल था, वचन में उस मार्ग को जानने की जिज्ञासा थी, अतः मैंने कई कुतूहलक धर्मगुरुओं से इस विषय में प्रश्न पूछे थे कि, हे भाग्यशाली महात्माओं ! सब विषयों का गूढ़ रहस्य और निःश्रेयस्कर/ मोक्ष-प्राप्ति का परम तत्त्व क्या है ? जो सब से महत्वपूर्ण सार हो उसे समझाइये । मेरे प्रश्न के उत्तर में भिन्न-भिन्न मान्यता के गुरुओं ने मुझे भिन्न-भिन्न उत्तर दिये, जिनका सार संक्षेप में निम्न है .— [७३१-७३४]

एक ने कहा—हिंसा करो या कुछ भी करो किन्तु मुमुक्षु प्राणी को अपनी बुद्धि पर किसी प्रकार का लेप (आवरण) नहीं चढ़ने देना चाहिये । उनका कथन था कि जैसे आकाश कभी कीचड़ से नहीं भरता वैसे ही सारे ससार को मार कर भी जिसकी बुद्धि पर लेप नहीं चढ़ता, उस पर पाप का लेप भी नहीं चढ़ता ।

दूसरे ने कहा—जो प्राणी समस्त पापों का आचरण करके भी यदि एक बार भी महेश्वर का स्मरण करता है तो वह क्षणमात्र में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है । प्राणियों को छिन्न-भिन्न कर या सैकड़ों पाप करने पर भी जो विरूपाक्षदेव शिव का स्मरण करता है वह प्राणी पाप से मुक्त हो जाता है ।

तीसरे ने कहा—पापों की शुद्धि के लिए विष्णु भगवान् का ध्यान करना चाहिये । विष्णु का ध्यान समस्त प्रकार के पापों का प्रक्षालन करने वाला है । उनका कथन था कि, स्वयं अपवित्र हो या पवित्र या अन्य किसी भी अवस्था में हो पर जो पुण्डरीकाक्ष विष्णु भगवान् का स्मरण करता है वह बाहर-भीतर से पवित्र हो जाता है ।

कुछ लोगों ने पापशान मंत्र को पाप-विनाशक बताया ।

कुछ ने वायु जाप को मोक्ष का साधन बताया । उनका कथन था कि हृदय-स्थित पुण्डरीक कमल ध्यान से खिलता है । वह विकसित दल सुन्दर और मन-भ्रमर को सुख देने वाला होता है । इस ध्यान-मार्ग पर जाकर मन-भ्रमर परमपद में स्थापित हो जाता है । फिर मन में नाद (ध्वनि) लक्षित/ गुंजित होती है, वही परम तत्त्व है ।

कुछ पूरक, कुम्भक और रेचक वायु द्वारा हृदय-कमल को विकसित करने के साधन को परम तत्त्व कहते हैं ।

अन्य कहते हैं कि हृदय में जो मोगरे के फूल, चन्द्र या स्फटिक जैसा श्वेत बिन्दु है, जो ऊपर-नीचे या अगल-वगल होता रहता है वही ज्ञान का कारण है ।*

अन्य कहते हैं कि, ॐ परम अक्षर (प्रणवाक्षर) के ऊपर और नीचे लेप की हुई अग्निशिखा के चलने पर उसकी जो मात्रा होती है, वही अमृत-कला कहलाती है ।

अन्य लोगो का मत है कि, नाक के अग्रभाग पर अथवा दोनो भौहो के मध्य तुषार (बर्फ) या मोती के हार जैसा स्वच्छ बिन्दु दो प्रकार का होता है, चल और स्थिर । इस बिन्दु को ध्यान का विषय कहा जाता है । जब यह बिन्दु आग्नेय मण्डप (कोण) में मिलता है तब रक्तवर्णी, पूर्व में पीतवर्णी, वायव्य कोण में कृष्णवर्णी, पश्चिम दिशा में श्वेतवर्णी होता है । जब चित्त निर्मल हो तो यह पीला होता है, क्रोधित हो तो लाल होता है, शत्रु-नाश के समय काला होता है और जब श्वेत होता है तब पुष्टिकारक होता है ।

अन्य कहते हैं कि, मुमुक्षु (मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वालो) को नाड़ी-मार्ग सिद्ध करना चाहिये । उन्हें जानना चाहिये कि ईडा और पिंगला नाड़ियो का संचालन किस प्रकार होता है और उनका क्या कार्य होता है । नाड़ियो का संचार दाये या बाये किस प्रकार होता है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिये और उस ज्ञान के द्वारा काल और बल का बाह्य ज्ञान प्राप्त कर, पद्मासन से बैठकर उच्च घटानाद सुनना चाहिये ।

कुछ ओंकार के उच्चारण को ही परम शान्तिदायक मानते हैं । नाभि में से सरल प्राण वायु निकलती है जो कमल के तन्तु जैसा आकार धारण कर मन्थर गति से सिर के अन्तिम भाग तक जाती है । वह मस्तक में तालु स्थित ब्रह्मरन्ध्र से बाहर निकलती है । कुछ लोग उस प्राणवायु के संचार पर ध्यान केन्द्रित करने और उसे मन्द गति से संचालित करने का वर्णन करते हैं ।

कुछ लोग कहते हैं कि, सूर्य-मण्डल-स्थित आदिपुरुष अथवा हृदय-कमल-स्थित मूलपुरुष का ध्यान करना चाहिये और उसे ही अपने ध्येय रूप में पहचानना चाहिये ।

कुछ बुद्धिमान, हृदय-आकाश में स्थित सैकड़ो किरणों से जाज्वल्यमान अत्यन्त सुशोभित नित्य परमपुरुष का ध्यान करने और उसे ही अपना ध्येय बनाने का परामर्श देते हैं ।

कुछ, आकाश को ही ध्येय बनाने को कहते हैं ।

कुछ, चल-अचल सम्पूर्ण विश्व को ध्येय रूप से पहचानने को कहते हैं ।

कुछ, आत्मा में रहे हुए चित्त को ध्येय रूप से पहचानने को कहते हैं ।

कुछ शाश्वत ब्रह्म को ही ध्येय रूप से जानने की सलाह देते हैं ।

[७५७]

हे महात्मन् ! जैसे आपने ध्यान-योग को ही द्वादशांगी का सार बताया है वैसे ही भिन्न-भिन्न तीर्थिक धर्मगुरुओं ने भी भिन्न-भिन्न पद्धति से योग को सार के

रूप में प्रतिपादित किया है। भगवन् ! इन सब का अन्तिम सार तो ध्यान-योग ही हुआ। तब क्या ये सभी धर्मगुरु भी मोक्ष के साधक हैं ? यदि सब का साध्य ध्यान के माध्यम से मोक्ष ही है तो फिर अलग-अलग योगियों ने ध्यान के भिन्न-भिन्न मार्ग क्यों बतलाये ? मेरे मन में इस सम्बन्ध में प्रबल सशय है। हे नाथ ! मेरे इस सदेहवृक्ष को आप अपने वचन रूपी हाथी की शक्ति से मूल सहित उखाड़ फेंकिये, मेरे सशय का सतोषजनक स्पष्टीकरण करिये। [७५८-७६०]

समन्तभद्र—आर्य ! तेरा प्रश्न प्रसंगोचित है। तुम अभी जैनागम के सामान्य गीतार्थ बने हो, पर इसके गूढ़ रहस्य को बराबर नहीं समझ सके हो, इसीलिये ऐसा प्रश्न कर रहे हो। बात ऐसी है कि सभी धर्मगुरु कूटवैद्य (ऊंट वैद्य) जैसे हैं। जैन-धर्मज्ञ सद्वैद्य के शास्त्र रूपी महावृक्ष की एक-एक शाखा पकड़ने वाले हैं। इसीलिये तेरे मन में प्रश्न उठा है। इसका स्पष्टीकरण कथा द्वारा करता हूँ, सुनो।

[७६१-७६२]

१८. ऊंट वैद्य कथा

एक नगर के प्रायः सभी निवासी अनेक प्रकार की महा व्याधियों से ग्रस्त थे। इस नगर में एक महावैद्य (सच्चा वैद्य) था जो दिव्यज्ञानी,* समस्त संहिताओं का निर्माता, सर्व रोगों का नाश करने वाला और लोगों का उपकार करने की विशुद्ध भावना वाला था। पर, वहाँ के लोग पुण्यहीन थे इसलिये इस सच्चे वैद्य की बात नहीं मानते थे और उसके कथनानुसार कार्य नहीं करते थे। कुछ ही भाग्यशाली प्राणी इस वैद्य की बात मानते थे। यह वैद्य निरन्तर अपने शिष्यों को व्याख्यान देता था। वह व्याख्यान जो लोग सुनते थे उनमें से कुछ धूर्त लोग भी कतिपय बातें सीख लेते थे। इस प्रकार दूसरों से सुनकर, थोड़ा बहुत सीखकर “सौंठ की गांठ से”

वैद्य बने बहुत से धूर्त भी वैद्यक का घन्घा करने लगे थे । वहाँ के पुण्यहीन निवासियों के दुर्भाग्य से ऐसे ऊट वैद्य अधिक प्रसिद्ध हो रहे थे । ये नये वैद्य अपने आपको पण्डित मानते थे । इन्होंने भी अपनी-अपनी नवीन सहिता बना डाली । इनमें से कुछ ने दूसरों से यथार्थ वैद्य के वचन सुनकर उनमें से कुछ को अपनी सहिता में भी जोड़ दिया । कुछ ने अपने पाण्डित्य के घमण्ड में सच्चे वैद्य के कथन से विपरीत वचनों से ही अपनी सहिता बनाई । नगर के रुग्ण नागरिक भिन्न-भिन्न रुचि वाले थे । किसी को एक वैद्य अच्छा लगता तो किसी को दूसरा । इस प्रकार भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न वैद्यों को पसंद करते । यों प्रायः सभी ऊट वैद्य प्रसिद्ध हो गये और उन्होंने अपनी-अपनी वैद्यक शिक्षा की पाठशालाएँ खोल ली तथा स्वकीय शिष्यों को अपनी-अपनी सहितानुसार वैद्यक सिखाने लगे । सिखाते समय ये ऊट वैद्य अपने शिष्यों को इतना अधिक व्याख्यान पिलाने लगे कि वे संसार में महावैद्य के रूप में प्रसिद्ध हो गये । धीरे धीरे लोग वास्तविक मूल वैद्य को भूलने लगे और उनकी उपेक्षा तथा अनादर करने लगे ।

सच्चा वैद्य रोगों का निदान कर जो औषधि बताता, उसका विधि पूर्वक सेवन करने से लोग निरोग हो जाते थे । सच्चे वैद्य के जीवन काल में जैसे उसने कई लोगों को रोगमुक्त किया था वैसे ही उसकी सुवैद्यशाला में सीखे हुए उसके शिष्यों ने भी उसकी सहितानुसार उपचार कर अनेक लोगों को रोगमुक्त किया था । अतएव यह चिकित्सालय सब लोगों के लिये रोगों का उच्छेद करने वाला बना । [७६३-७६५]

कुछ रोगी जो इन नये ऊट वैद्यों के पास उपचार कराने गये, वे बेचारे अनेक व्याधियों और पीड़ाओं से घिरते गये । उन वैद्यों के जीवनकाल में जैसे उनका चिकित्सालय लोगों का अपकार करता था वैसे ही उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी सहिता और उनके शिष्य लोगों को क्षति/हानि पहुँचा रहे थे । [७६६-७६७]

इन नये वैद्यों की वैद्यशालाओं में भी कभी-कभी रोगियों के रोग कम हो जाते थे या दैवयोग से कदाचित् एकदम मिट जाते थे । इसका कारण यह था कि इन्होंने भी सच्चे वैद्य के कुछ वचन अपनी सहिता में जोड़े थे और कभी-कभी उसका अनुसरण करते थे । जब-जब ये ऊट वैद्य सच्चे वैद्य के वचनानुसार उपचार करते थे तब-तब रोग कम हो जाता था या कभी दैवयोग से रोगी स्वस्थ भी हो जाता था । [७६८-७७०]

कुछ दुर्बुद्धि वाले वैद्य अपनी दुष्ट बुद्धि से ही कार्य करते रहे और सच्चे वैद्य के वचन नहीं समझ सके, वे तो नितान्तरूप से व्याधि को बढ़ाने वाले ही बने ।*

[७७१]

सक्षेप में कहे तो सच्चे वैद्य की वैद्यशाला ही रोग पर-अकुश रखने वाली थी। और उसकी सहिता में कही गई बातों का अनुसरण करने वाली वैद्यशालाये ही व्याधि को कम करने वाली थी। [७७२]

इस अन्तर का कारण यह था कि सद्वैद्य भलीभाँति जानता था कि सभी व्याधियाँ वात, पित्त और कफ से होती हैं। इन तीनों दोषों और उनके निवारण के सम्यक् उपाय भी वह जानता था। कूट वैद्य यह बात नहीं जानते थे। तत्त्व-विरोधी होने के कारण वे इन्हें नहीं समझ सकते थे। यदि कभी किसी भाग्यशाली रोगी को उनसे लाभ हो जाता तो वह 'घुणाक्षर न्याय' (दैवयोग) से ही होता था। वस्तुतः रोगों की चिकित्सा करने वाला तो एक वह ही सद्वैद्य था। [७७३-७७५]

कथा का उपनय . सद्वैद्य

पुण्डरीक ! तेरे समक्ष जो वैद्य की कथा सक्षेप में कही है वह तेरे संदेह को दूर करने में सक्षम है। अतः इस कथा का उपनय समझाता हूँ, सुनो—

उपर्युक्त कथा में जिसे नगर कहा गया है, उसे संसार समझो। संसारी जीव सब प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं।

उस नगर में एक सद्वैद्य था उसे परमात्मा/सर्वज्ञ सद्वैद्य समझो। सर्वज्ञ केवलज्ञानी होते हैं, आगम रूपी शुद्ध सिद्धान्त उनकी सहिता है। वे सब लोगों पर उपकार करने वाले और कर्मरूपी भयकर रोगों को मिटाने वाले हैं। किन्तु, अधिकांश संसारी जीव गुरु-कर्मी होते हैं, अतः वे सर्वज्ञ को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते। कुछ लघुकर्मी भाग्यशाली भव्यप्राणी सर्वज्ञ परमेश्वर को सद्वैद्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जगद्गुरु सर्वज्ञ जब देवताओं और मनुष्यों की सभा में अपने शिष्यों को प्रभावोत्पादक देशना द्वारा मोक्षमार्ग बतलाते हैं उस समय वहाँ कुछ अन्य मनुष्य और देव भी उपस्थित रहते हैं, उनमें से कुछ दूषित विचार वाले भी सर्वज्ञ की देशना सुनते हैं। [७७६-७८२]

वैद्यशाला

सर्वज्ञ की देशना अनेक नयों की अपेक्षा से गम्भीरार्थ वाली होती है। इस देशना को सुनकर कुछ मन्दबुद्धि जीव जिनकी चेतना मिथ्यात्व से आक्रान्त होती है, वे विपरीत कल्पनाये करते हैं और जिन-सद्वैद्य की सभा से निकलकर, सुने हुए उपदेश का कुछ अंश पकड़ कर अपने शास्त्र बना लेते हैं। ऐसे मन्द-बुद्धि प्राणियों को कूट वैद्य (ऊट वैद्य) समझना चाहिये। [७८३-७८४]

इनमें से साख्य आदि कुछ आस्तिक लोगों ने अपने ग्रन्थों में कुछ सुन्दर एवं उपयोगी बातें जिनवाणी, जैनागम के अनुसार लिखी और कुछ अपनी कल्पना के अनुसार लिखी। किन्तु, अपने पाण्डित्य का अभिमान तो पूर्ण ग्रन्थ पर रखा। अतएव यहाँ इन्हें ऊट वैद्य समझो। इनके शास्त्र भी सर्वज्ञ के कतिपय सद्वचनों से भूषित होने से संसार में प्रसिद्ध हुए। [७८५-७८७]

अन्य बृहस्पति, सूत आदि दुष्ट नास्तिको ने जिनशास्त्र से विपरीत कल्पनाये कर बड़ी-बड़ी बातें की और अपनी वाचालता से ससार में प्रसिद्ध हुए। कहावत भी है कि 'ससार में चोर भी अपनी प्रगल्भता (वाक्पटुता) से प्रसिद्ध हो जाते हैं।' [७८८-७८९]

भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न रुचि वाले होते हैं, अतः अपनी-अपनी इच्छानुसार कुछ लोगो को * आस्तिक अच्छे लगते हैं तो कुछ को नास्तिक और कुछ को सर्वज्ञ एव उनके शिष्य। [७९०]

पुन वैशेषिक सूत्रकार कणाभक्ष (कणाद) मुनि और न्यायसूत्र के प्रणेता अक्षपाद (गौतम) मुनि आदि धर्मगुरुओं ने अपने शास्त्र बनाये और उन्हें अपने शिष्यों को सिखाया। उन्होंने अपना तीर्थ/धर्म प्रवर्तित किया और अपने शिष्यों के लिए अनुष्ठानों की भी एक लम्बी शृंखला बनायी। इस प्रकार भिन्न-भिन्न वैद्य-शालाये खड़ी हो गई। [७९१-७९२]

रोगी

ऐसा होने पर भी जिन कर्म-रोगियों की चिकित्सा सर्वज्ञ की सद्वैद्यशाला में होती थी वे तो सचमुच भाग्यशाली थे क्योंकि वे निश्चित रूप से नीरोग हो जाते थे। [७९३]

जो प्राणी आस्तिक धर्म गुरुओं से उपचार कराने गये उनकी कर्म-व्याधि कुछ-कुछ कम हुई और कभी-कभी कोई-कोई रोग से पूर्णतया मुक्त भी हुआ। इस लाभ का कारण सर्वज्ञ सद्वैद्य के वचन थे, क्योंकि आस्तिको ने भी सर्वज्ञ-भाषित कुछ वचन अपने शास्त्रों में गूँथ दिये थे। अथवा उनमें से किसी-किसी को कभी जाति-स्मरण आदि ज्ञान भी हो जाता था जिससे सर्वज्ञ के वचन उसके हृदय में स्थापित हो जाते थे। यही कारण है कि उनके कर्मरोग क्षीण हो जाते थे या कर्मरोगों से मुक्त हो जाते थे।

जिस प्रकार वैद्य शरीर में रहे हुए वात, पित्त और कफ को पहचान कर रोगों की चिकित्सा करते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ महावैद्य राग, द्वेष और महामोह रूपी त्रिदोषों को पहचान कर फिर चिकित्सा करते हैं। इसीलिये सर्वज्ञशाला और उनके शास्त्रों से बाहर रहने वालों के यहाँ कर्मरोग की चिकित्सा कदापि नहीं हो सकती। [७९७-७९८]

जो लोग स्वयं नास्तिक हैं और जैन शास्त्र के पूर्णतया विपरीत हैं वे दुष्ट तो निश्चित रूप से ससार को बढ़ाने वाले ही हैं। तदपि अर्थ और काम में आसक्त गुरुकर्मी लोगो को जिनकी दृष्टि वर्तमान पर ही अधिक स्थिर रहती है, ये नास्तिक बहुत अच्छे लगते हैं। [७९९-८००]

जैन दर्शन

हे आर्य पुण्डरीक ! अन्य तीर्थ (दर्शन) तीर्थकर महाराज के वचन मे से ही निकले हुए हैं। इसी कारण जैन-दर्शन व्यापक है, सब से ऊपर है और सब मे व्याप्त है। यही कारण है कि राग, द्वेष, महामोह के प्रतिपक्षी सत्य, जीव दया, ब्रह्मचर्य, पवित्रता, इन्द्रियनिग्रह, औदार्य, शोभन वीर्य, अकिंचनता (धनत्याग), लोभत्याग, गुरुभक्ति, तप, ज्ञान, ध्यान और अन्य इसी प्रकार के आस्तिक दर्शनो के अनुष्ठान स्वरूपतः सुन्दर और अच्छे तो लगते हैं, पर वे माँगे हुए आभूषणो के समान होने से सुशोभित नहीं होते। इसका कारण यह है कि वे सत्य, प्राणीदया, ब्रह्मचर्य आदि को अपनी कल्पना से गढ़े हुए अन्य वचनो के साथ मिला देते हैं और यज्ञ, होम आदि से जोड़ देते हैं। क्योंकि, वे सर्वज्ञ-वचन के अतिरिक्त अन्य वचनो से उनका मिश्रण कर देते हैं, इसलिये वे उन आभूषणो से सुशोभित नहीं होते। सर्व प्रकार की उपाधियो से रहित, मात्र गुणो का ही प्रतिपादन करने वाला सर्वज्ञ-दर्शन सभी तीर्थो/दर्शनो मे कतिपय अंशो मे विद्यमान है। इस प्रकार सद्भावयुक्त सर्व-गुणसम्पन्न जैनदर्शन सर्वत्र व्याप्त है। मात्र बाह्य लिंग (वेष) ही धर्म का कारण नहीं है ऐसा समझो। [८०१-८०७]

तुमने पूछा था कि भिन्न-भिन्न प्रकार के ध्यान-योग के बल पर क्या ये अन्य दर्शन वाले भी मोक्ष के साधक हैं या नहीं ? इस प्रश्न का अब मैं स्पष्टीकरण करता हूँ। [८०८]*

बाह्य लिंग : वेष

कुछ प्राणियो का आचरण दुष्ट होता है वे स्वयं शुद्ध अनुष्ठान-रहित होते हैं। ऐसे लोग यदि ध्यान करते हैं तो वह दिखावा मात्र होता है। विवेकी लोगो को ऐसे दिखावे पर तनिक भी विश्वास नहीं करना चाहिये। जैसे धान का छिलका निकाले बिना चावल का मैल नहीं धुल सकता वैसे ही जीवन मे पहले आरम्भ-समा-रम्भादि छिलको को सदाचार और ध्यान के माध्यम से निकाले बिना अन्य कर्म-मल की शुद्धि नहीं हो सकती है। मलिन-आरम्भी लोगो की शुद्धि मात्र बाह्य ध्यान से नहीं हो सकती। जो तुच्छ सासारिक आरम्भ-समारम्भ करते रहते हैं, उनकी शुद्धि मात्र बाह्य ध्यान से नहीं हो सकती। आचरण और अनुष्ठानरहित लोगो को छिलके वाले चावल जैसा ही समझना चाहिये। [८०९-८११]

जो प्राणी समस्त प्रकार की उपाधियो से रहित होते हैं वे मोक्ष प्राप्ति के योग्य उच्चतम और श्रेष्ठ ध्यानयोग की साधना करते हैं, जिससे वे मोक्ष के साधक बनते हैं। उपाधिरहित होकर ध्यानयोग की साधना करने वाली निर्मल आत्मा चाहे किसी भी तीर्थ/दर्शन को मानने वाली हो, उसे भावत जैन शासन के अन्तर्गत ही समझना चाहिये।

अतएव मात्र जैन शासन/ दर्शन ही वास्तव में संसार का नाश करने वाला है, अतः जो भी दार्शनिक जैन शासन के अन्तर्गत है और समग्र उपाधियों से रहित हैं वे बाह्य वेष से भले ही अपने दर्शन को मानते हों, पर वे संसार का उच्छेद करने वाले होते हैं । [८१२-८१४]

संक्षेप में, जैसे सर्व रोगों की उत्पत्ति का कारण वात, पित्त और कफ है, जिससे इनका शमन हो और प्राणी निरोग हो वही औषधि संसार में उत्तम मानी जाती है वैसे ही कभी-कभी ऊट वैद्य द्वारा दी हुई औषधि भी परमार्थतः 'घृणाक्षर न्याय' से सद्वैद्य-सम्मत औषधि के समान आरोग्यदायक हो जाती है । अतः जो-जो अनुष्ठान राग, द्वेष, मोहरूपी व्याधियों को नष्ट करने वाले और कर्ममल से परिपूर्ण आत्माओं को निर्मल करने वाले हैं, वे जैन शासन में हों, अन्य दर्शनों में हों, या कहीं भी हों, उन्हें सर्वज्ञ-दर्शन-सम्मत और अनुकूल ही समझना चाहिये । [८१५-८१८]

यह बात सदेहरहित है कि जो अनुष्ठान चित्त को मलिन करने वाले हों और मोक्ष में रुकावट पैदा करने वाले हों वे चाहे जैन मुनियों या श्रावकों (गृहस्थों) द्वारा आचरित हों, तब भी वे जैन-मत से बाहर हैं । तब अन्य दर्शन वाले जो चित्त को मलिन करने वाले और बाहर से दोष युक्त दिखाई देने वाले आरम्भादि अनुष्ठान करते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या ? अतएव जो प्राणी भाव पूर्वक विशुद्ध भावनारूढ होकर संसारसमुद्र को पार कर लेते हैं, उसमें बाह्य वेष की चिन्ता का कोई कारण नहीं है । वस्तुतः विकास-क्रम में मात्र बाह्य वेष को कोई स्थान नहीं है । [८१९-८२१]

माध्यस्थ्यभाव

तेरी अन्य शका यह थी कि सभी को मोक्ष की साधना करनी है, पर सब के ध्येय भिन्न-भिन्न हैं, इसमें क्या परमार्थ है ? इसमें निहित परमार्थ भी लक्ष्य पूर्वक समझ ।—

दुष्ट वैचारिक तरंगों के परिणामस्वरूप आत्मा पाप का बन्ध करती है और प्रणस्त शुभ विचारों से पुण्य का बन्ध करती है । जब आत्मा दोनों के प्रति उदासीन हो जाती है, अर्थात् बुरे के प्रति द्वेष और अच्छे के प्रति राग न करे तब वह पाप और पुण्य से भी अलग हो जाती है । जीव का यह स्वभाव है कि वह कभी अच्छे विचार और कभी बुरे विचार करता रहता है, जिससे पुण्य और पाप का बन्ध होता रहता है और बाद में उसके फल भोगने पड़ते हैं । जो इन दोनों से मध्यस्थ रहता है, उदासीन वृत्ति धारण करता है वह पाप और पुण्य से मुक्त रहता है । [८२२-८२४]

जैसे, अपथ्य भोजन से शरीर में व्याधियाँ पैदा हो जाती हैं वैसे ही भ्रम पैदा करने वाले और मन को मलिन करने वाले हिंसामय अनुष्ठानों से मन में बुरे विचारों की तरंगें उठती हैं ।

इसी प्रकार स्थिरता और निर्मलता पैदा करने वाले अहिंसात्मक अनुष्ठानों से मन में अच्छी विचार तरंगें उठती हैं। जैसे, पथ्यकारी थोड़ा भोजन स्वास्थ्य-वर्धक होता है वैसे ही अहिंसामय अनुष्ठान अच्छी विचार तरंगें उत्पन्न करते हैं।

तीसरा, उच्च ध्यान चित्त के सभी कर्मजालों का अन्त कर देता है। इस ध्यान में चित्त उपर्युक्त अच्छी-बुरी विचार तरंगों से मुक्त रहता है। यह माध्यस्थ भाव आत्मा के साथ लगे शुभ-अशुभ कर्मों को समाप्त करने में कर्म-निर्जरा का कारण बनता है। [८२५-८२७]

जिस प्राणी को मोक्ष प्राप्त करना हो, कर्म से मुक्त होना हो उसे चित्त के सकल्प-विकल्प रूपी जालों का निरोध करना पड़ेगा और उसके लिए राग, द्वेष आदि का विच्छेद करने वाले नाना प्रकार के उपायों का सतत प्रयोग करना होगा। [८२८]

ऐसे उपाय चाहे अन्य तीर्थिकों/ दर्शन वालों ने बताये हों अथवा जिन शासनों में कथित हों उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। वैसे उपाय भावतीर्थ में व्याप्त होने से ध्येय भाव को दूषित नहीं करते। अर्थात् ध्येय का कोई आग्रह नहीं, मात्र उपाय भावतीर्थ में होना चाहिये। उपाय ऐसा होना चाहिये कि जिससे राग-द्वेष का विच्छेद हो और चित्त के सकल्प-विकल्प दब जायें।

ऐसा कहा जाता है कि मुमुक्षु बाहर से विशुद्ध कर्त्तव्य करते हुए नाना प्रकार के ध्येयों का आश्रय लेकर भी मोक्ष प्राप्त करते हैं, इसका कारण माध्यस्थ भाव ही है। इतना अवश्य है कि परमात्मा को ध्येय बनाने पर जैसा सबेरा प्राणी के चित्त में उत्पन्न होता है, वैसा विन्दु आदि को ध्येय बनाने पर नहीं हो सकता। चित्त को जैसा सुन्दर या असुन्दर आलम्बन मिलता है वैसा ही उसका स्वरूप हो जाता है, यह अनुभव सिद्ध है। [८२९-८३२]

भिन्न-भिन्न जीवों की रुचि भी भिन्न-भिन्न होती है, किसी के चित्त की शुद्धि किसी आलम्बन से होती है और किसी की अन्य आलम्बन से। इसीलिये अन्तःकरण को विशुद्ध करने वाली मीनीन्द्रमार्ग की देशना अनेक प्रकार के आशयों से परिपूर्ण अनेक प्रकार की है। अतः शुद्ध माध्यस्थ भाव धारण करने वाले, विशुद्ध अन्तःकरण वाले किसी पुण्यात्मा प्राणी को विन्दु आदि ध्येयों से भी चित्त की शुद्धि हो जाय तो इसमें क्या आश्चर्य? [८३३-८३४]

कुछ मूर्ख प्राणी तत्त्व को जानकर भी विशुद्ध अन्तःकरण और मध्यस्थता के अभाव में विपरीत आचरण करते हैं जिससे वे अर्थ और काम में प्रवृत्ति करते हैं। जबकि हमारे जैसे योगी उसी तत्त्वज्ञान के परिणाम स्वरूप एकदम निर्विकल्प होकर भ्रमण करते हैं। अर्थात् ऐसे राग-द्वेष के वशीभूत और मलिन अन्तःकरण वाले प्राणियों को ज्ञान भी विपरीत फल देता है। प्रखर सूर्योदय के समय भी

निर्भागी उल्लू वृक्ष की कोटर के अन्धकार में छुपा रहता है। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त कर, वैराग्य का लाभ न उठाकर उल्लू जैसे प्राणी योग्य दृष्टि के अभाव में अज्ञान-अन्धकार से घिर कर ससार-वृक्ष की कोटर में छिपे रहने हैं। जब ज्ञान किरण से प्रदीप्त योग रूपी सूर्य हृदय में प्रज्ज्वलित हो तब अर्थ और काम का इच्छा रूपी अन्धकार कैसे विद्यमान रह सकता है? अतः निर्मल चित्त वाले, वैराग्य और अभ्यास के रसिक जीवों के आलम्बन अनेक प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि ये आलम्बन ही अन्त में उसे माध्यस्थ भाव की तरफ ले जाते हैं। इसीलिये अन्य कुतीर्थिको/दर्शन वालों ने जो ध्येय के अनेक भेद बताये हैं, वे जिन मत रूपी समुद्र से निकले बिन्दु के समान हैं। अन्य दर्शनों की श्रेणी ऊट वैद्य की वैद्यशालाओं के समान स्वरूप से तो कर्मरोग को बढ़ाने वाली ही है, पर कभी-कभी जो उनका कर्मरोग घटता हुआ या नष्ट होता हुआ दिखाई देता है, उसका कारण भी वे सर्वज्ञ-वचन ही हैं जो कही-कही उनके शास्त्रों में गूथे हुए हैं, ऐसा समझो। [८३५-८४२]

सद्वैद्य की वैद्यशाला के समान ही सर्वज्ञ-मत की शाला है और इनकी द्वादशांगी रूपी संहिता ही कर्मरोग को नष्ट करने वाली है। लोगों में कोई-कोई सुन्दर वचन व्याधिनाशक भी प्रचलित होते हैं, पर वे समस्त गुणों की खान द्वादशांगी में व्याप्त वचनों में से ही हैं, ऐसा समझना चाहिये। [८४३-८४४]

कुछ बुद्धिहीन दार्शनिक हिंसा के अच्छे परिणाम बतलाते हैं और देव-देवी के स्मरण मात्र से पाप का नाश होना बतलाते हैं, वे सब तत्त्वरहित हैं और उनके वचन युक्तिरहित तथा विवेकी पुरुषों के लिए हास्यास्पद हैं। [८४५-८४६]

१६. जैन दर्शन की व्यापकता

तत्त्व-जिज्ञासा

केवली समन्तभद्राचार्य के मुख से ध्यानयोग का स्वरूप सुनकर पुण्डरीक मुनि ने तत्त्व को विशेष स्पष्ट करने की अभिलाषा से आचार्यश्री से पुनः प्रश्न किया — भगवन् ! जैसे आप जैन दर्शन को व्यापक बताते हैं वैसे ही अन्य तीर्थिक/दार्शनिक भी अपने-अपने दर्शन को व्यापक बताते हैं। इसका क्या उत्तर है? जैसे सभी दार्शनिक अपने दर्शन की स्थापना करने वाले को सर्वज्ञ बताते हैं, दूसरे दर्शन का तिरस्कार करते हैं और अपने दर्शन की प्रशंसा करते हैं। स्वयं जिसे देव, धर्म, तत्त्व और मोक्ष मानते हैं, उसके प्रति दृढ़ आग्रह रखते हैं। वे स्वप्न में भी स्वीकार

नहीं करते कि अपने अतिरिक्त अन्य दर्शन भी सत्य दर्शन हो सकता है। अतः जैसे अन्य दार्शनिक अपने दर्शन का गर्व करते हैं वैसे ही हम भी अपने दर्शन का गर्व करते हैं। फिर हममें और उनमें क्या अन्तर है? हे नाथ! कृपया इसका स्पष्टीकरण करिये, ताकि मेरा मन सुमेरु शिखर के समान उन्नत हो जाये। [८४७-८५२]

जिज्ञासा का समाधान

स्वच्छ दन्तपक्ति से प्रस्फुटित किरणों के समान शोभित अधर वाले गुरु महाराज ने पुण्डरीक का मन आश्वस्थ हो सके ऐसा सदेह-रहित निम्न स्पष्टीकरण किया —

देव एक है

मैंने अभी जो जैन दर्शन को व्यापक बताया वह सम्यक्दृष्टि का, सत्य दृष्टि से देखने वालों का और गहन विचार तथा तत्त्वचिन्तन के परिणामस्वरूप किया गया निश्चय है। भेद-बुद्धि, तुच्छ-दृष्टि का परिणाम है। वह अपवित्रता से उत्पन्न होती है और प्राणी को मोहाभिभूत कर देती है। जो प्राणी तत्त्व को जानते हैं वे इस व्यापक दर्शन के अन्तर्गत आ जाते हैं। उनमें से ऐसी घबराहट पैदा करने वाली भेद-बुद्धि स्वतः ही चली जाती है। ऐसे भेद-बुद्धि-रहित प्राणी को एक ही देव दिखाई देता है। वह देव सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतराग, द्वेषरहित, महामोहादि का नाशक, सशरीरी होने पर सम्पूर्ण लोक का भर्ता तथा अशरीरी होने पर मोक्ष-प्राप्त परमात्मा ही हो सकता है। [८५३-८५७]

जब प्राणी अपने मन में देव का उपर्युक्त स्वरूप निश्चित करता है तब उसके चित्त में नाना प्रकार के शब्द कोई भेद-बुद्धि उत्पन्न नहीं कर सकते। वह तो स्वरूप पर ही दृष्टि रखता है, उसे नाम का मोह नहीं होता। फिर चाहे लोग ऐसे देव को बुद्ध, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनेश्वर या अन्य किसी भी नाम से सम्बोधित करें। यथार्थ दृष्टि वाला इनकी कोई अपेक्षा नहीं करता, उसके लिए शाब्दिक-भेदों से कोई अर्थ-भेद नहीं होता। [८५८-८५९]

जो देव के उपर्युक्त स्वरूप को पहचान कर उसका भजन करते हैं, उनके लिए तेरे-मेरे का प्रश्न ही नहीं उठता। 'यह देव मेरे है, तेरे नहीं' यह सब तो मत्सर भाव/भूठा भ्रम है। जो कोई भी भाव से उसकी साधना करता है, भाव से उसकी कामना करता है, उसका वह शिव/कल्याण करता है। सींग के भय से चाडाल को पानी पीने से नहीं रोका जा सकता। जिसके समग्र प्रकार के क्लेश नष्ट हो गये हैं, वही देव है, अतः उसके लिए तो सभी प्राणी समान हैं। जो भी उसे पहचानता है, उसकी मुक्ति होती है। गंगा किसी की बपौती है? ससारी आत्माये तो कर्मभेद से भिन्न-भिन्न प्रकार की ऊँच-नीच आदि भेद वाली होती है, किन्तु परमात्मा तो कर्म-प्रपञ्च से रहित है, अतः उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं हो सकता। [८६०-८६३]*

इस प्रकार सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, परमात्मा आदि विशेषणों से युक्त, शुद्ध बोध का धारक, अशरीरी होने पर भी अपनी अनन्त शक्ति के प्रभाव से मसार में मुक्त कराने वाला एक ही देव है। जो भाग्यवान् प्राणी ऐसे परमात्मा को सम्यक् प्रकार से पहचानते हैं और भाव से उसको स्वीकार करते हैं, उनके मन में उगता मन्व्य-स्वरूप सुदृढ हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनके सम्बन्ध में उनके मन में किसी प्रकार के वाद-विवाद या मत-भेद का कारण ही कैसे उत्पन्न हो सकता है ?

[८६४-८६५]

कुछ अल्पज्ञ लोग परमात्मा को राग-द्वेष में युक्त मानते हैं। ऐसे अल्पज्ञ लोगों को तत्त्व के जानकार महापुरुष करुणा-बुद्धि में बार-बार समझाते रहते हैं कि सर्वज्ञ देव राग-द्वेष रहित ही होते हैं। [८६६]

तात्त्विक दृष्टि से देव का स्वरूप तेरे समक्ष प्रस्तुत किया। ये देव प्रमाणों से सिद्ध हैं, अतः समस्त वादियों के मतानुसार भी एक ही हैं। संक्षेप में कहा जाय तो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, रागद्वेषरहित और महामोह को नष्ट करने वाले देव एक ही हैं। [८६७]

धर्म एक है

परमार्थ दृष्टि से देखा जाय तो ससार में धर्म भी एक ही है। यह कल्याण-परम्परा का हेतु, स्वयं शुद्ध और शुद्ध गुणों से परिपूर्ण है। ये शुद्ध गुण दस प्रकार के हैं। जैसे—क्षमा, मार्दव, शौच (पवित्रता) तप, सयम, मुक्ति, (लोभ त्याग) सत्य, ब्रह्मचर्य, सरलता और त्याग। पण्डित लोग इस दस लक्षण युक्त धर्म को पहचानते हैं और इसे स्वर्ग तथा मोक्ष का दाता मानते हैं। वे इसकी शक्ति के सम्बन्ध में कभी वाद-विवाद नहीं करते। कुछ मूर्ख प्राणी धर्म की इससे विपरीत कल्पना करते हैं, किन्तु करुणार्द्र विद्वान् पुरुष उन्हें ऐसी विपरीत कल्पना करने से बार-बार टोकते हैं। प्रमाणों से सिद्ध होने वाला ऐसा धर्म भी एक ही है। हे पुण्डरीक ! इसका प्रतिपादन भी मैंने तेरे समक्ष कर दिया। [८६८-८७२]

मोक्ष-मार्ग एक है

तत्त्व ज्ञाता वाला मोक्षमार्ग भी परमार्थ से एक ही है और विद्वान् पुरुष उसे एकरूप ही पहचानते हैं। जैसे, कोई इसे सत्त्व, कोई लेश्याशुद्धि, कोई शक्ति और कोई इसे योगियों को प्राप्त करने योग्य परम वीर्य कहते हैं। इसमें जो भेद दिखाई देते हैं वे नाम मात्र के हैं, अर्थ भेद तो किञ्चित् मात्र भी नहीं है। आचरण में भी ध्वनि-भेद सुनाई पड़ता है, जैसे कोई अदृष्ट, कोई कर्म-संस्कार, कोई पुण्य-पाप, कोई शुभ-अशुभ, कोई धर्म-अधर्म और कोई इसे पाश कहते हैं। ये सब पृथक्-पृथक् पर्याय मात्र हैं। एक ही अर्थ को बताने वाले सत्त्व, वीर्य आदि भिन्न-भिन्न शब्द हैं। इनकी हानि या वृद्धि क्रमशः ससार और मोक्ष का कारण होती है। पुण्य की हानि और पाप की वृद्धि से ससार में सर्व प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं और पुण्य की वृद्धि से सब प्रकार की विभूतियाँ प्राप्त होती हैं। [८७३-८७७]

विशुद्धि की कोटिया (श्रेणियाँ) चार कही गई हैं—ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य और धर्म। जब सत्त्व, रजस् और तमस् से घिर जाता है तब प्रकाश अन्धकार में बदल जाता है और उपर्युक्त ऐश्वर्य आदि चारों गुण विपरीत हो जाते हैं। रजस् के आवरण से वैराग्य के स्थान पर अवैराग्य हो जाता है और तमस् के आवरण से ऐश्वर्य के स्थान पर अनैश्वर्य, ज्ञान के स्थान पर अज्ञान और धर्म के स्थान पर अंधर्म हो जाता है। रजस् और तमस् दोनों साथ रहते हैं। जहाँ एक होता है वहाँ दूसरे का होना अवश्यभावी है। रजस् और तमस् से घिरा हुआ मैल युक्त सत्त्व सर्वथा ससार बढ़ाने वाला और दुःखों का कारण होता है। जबकि वही निर्मल सत्त्व शक्ति से परिपूर्ण तथा सुख-एव मोक्ष का कारण होता है। इस सत्त्व को निर्मल बनाने के लिये ही तप, ध्यान, व्रत आदि अनेक अनुष्ठान बताये गये हैं। यह शुद्ध सत्त्व ही परमदेवी / पारमेश्वरी तत्त्व भी है। सत्त्व-गोचर जो ज्ञान होता है वही यथार्थ ज्ञान है और इसके आश्रय में जिस श्रद्धा का पालन किया जाता है वही वास्तविक श्रद्धा है। इस श्रद्धा को बढ़ाने वाली क्रिया को ही सच्ची क्रिया कहा जाता है और उस सत्क्रिया के मार्ग पर चलने को ही सच्चा मोक्ष मार्ग। जिन महान् सत्त्वों ने शुद्ध बुद्धिपूर्वक सत् तत्त्व को पहचान लिया है, वे मेरु के समान निष्कम्प/निश्चल चित्त वाले हो जाते हैं, उनको किसी प्रकार की भ्रान्ति, शका या घबराहट नहीं होती। जो मूढ़ लोग शुद्ध-तत्त्व मार्ग से भ्रष्ट होकर जहाँ-तहाँ भ्रमण कर रहे हैं, इधर-उधर भटक रहे हैं, उन पर महान् कृपा कर शुद्ध बुद्धि वाले महान् सत्त्व उन्हें सत्य मार्ग बताते हैं, और उन्हें भटकने से बार-बार रोकते/टोकते हैं। मैंने तुम्हारे समक्ष संक्षेप में अत्यन्त प्रशस्ततम सत्त्व का वर्णन किया। महान् योगी इसी सत्त्व का निर्णय कर अपने विशाल कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। [८७८-८८८]

जैसे शुद्ध सत्त्व अविचल, एक और प्रमाणसिद्ध है वैसे ही मोक्ष भी अविचल, एक और प्रमाणसिद्ध है। यह अत्यन्त आह्लादकारी, सुन्दर और सुसाध्य है। अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त आनन्द और अनन्त वीर्य वाली, अमूर्त, एक ही रूप वाली आत्मा का निज स्वरूप में रहना ही मोक्ष है। यही मोक्ष का लक्षण है। फिर उसे ससिद्धि, निर्वृत्ति, शान्ति, शिव, अक्षय, अव्यय, अमृत, ब्रह्म, निर्वाण या अन्य किसी भी नाम से पुकारा जाय, पर ये सब मोक्ष को ही ध्वनित करते हैं [८८९-८९१]

ये सभी प्रकार के कर्तव्य लेश्याशुद्धि के लिए ही हैं, लेश्याशुद्धि मोक्ष के लिये है और मोक्ष उपर्युक्त वर्णित लक्षण वाला है। अर्थात् जिससे आत्मा निज-स्वरूप में स्थित हो वही मोक्ष है और आत्मा को निज-स्वरूप में स्थित करने वाली लेश्याशुद्धि मोक्ष का कारण है। लेश्याशुद्धि की विशेषता या अल्पता के कारण देवगति या मनुष्य जन्म में आनुषंगिक रूप से जिन सुखों की प्राप्ति होती है, उन्हें भी मोक्ष-प्राप्ति के लिये त्याग करने योग्य कहा गया है। [८९२-९३]

सद्देव और सद्धर्म को प्रकट करने वाले सत्-शास्त्र इसी प्रकार के मोक्ष का प्रतिपादन करते हैं। जो शास्त्र दृष्ट (अनुमान, प्रमाण) से, इष्ट (आगम प्रमाण) से प्रवाधित हो और जो सर्व प्रमाणों से प्रतिष्ठित हो ऐसा एक ही शास्त्र सर्वत्र व्यापक है। ऐसे शास्त्र को ही व्यापक शास्त्र माना गया है। यह उस एक शास्त्र का भावार्थ कहा गया है जिसमें विशेष प्रकार के भाव व्याप्त हैं, उन्हें समझ कर अपनी इच्छानुसार विविध शब्दों में गूँथा गया है। उसे वैष्णव, ब्राह्मण, माहेश्वर, बौद्ध या जैन किसी भी नाम से कहा जा सकता है। जब तक इसके मूल भाव का नाश न हो तब तक शब्दों के परिवर्तन से कोई अन्तर नहीं आता। विद्वान् पुरुष तो अर्थ देखकर ही प्रसन्न होते हैं, उसके आन्तरिक भावार्थ का विचार करते हैं, वे मात्र शब्द या नाम का आग्रह नहीं रखते। किसी गुणहीन मनुष्य को देव कहने मात्र से वह देव नहीं बन जाता, यदि देव शब्द से सम्बोधित करने मात्र से वह मनुष्य प्रसन्न होता है तो उसे मूर्ख ही समझना चाहिये। [८६४-८६६]

ऐसी अवस्था में भी यदि अन्य दार्शनिक अपने-अपने दर्शन को व्यापक कहते हैं तो कहने दीजिये, इसमें झगड़ने की अथवा विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पुण्डरीक महामुने! मोह के कारण जिनकी बुद्धि पर आवरण आ जाता है उनकी दृष्टि में विकार पैदा हो जाता है। वास्तव में तो दर्शन एक ही है, पर ऐसे विकारग्रस्त लोग ही दर्शन के अनेक भेद करते हैं, जो सचमुच झूठा मोह है।* जब प्राणी की बुद्धि पर से यह व्यामोह का पर्दा हट जाता है तब उसे सभी वस्तुएँ सद्बुद्धिगोचर होती हैं और जब उसे सद्दर्शन का भान हो जाता है तब उसमें थोड़ी सी भी भेद-बुद्धि नहीं रहती। शुद्ध दर्शन में भेद-बुद्धि को कोई स्थान नहीं है।

[६००-६०२]

सभी वादी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। जो आत्मा मोहनीय कर्मरूपी मैल से युक्त हो वह मोक्ष-मार्ग को देख या जान नहीं सकती। जब आँख में मैल होता है तब स्पष्टतः वस्तु का दर्शन नहीं होता। इसी प्रकार जब आत्मा के कर्म-मल का नाश होता है तभी उसे यथास्थित मोक्षमार्ग दिखाई देता है। ऐसी आत्मा चाहे जहाँ रहे, उसे स्वतः ही मोक्ष-मार्ग दिखाई दे जाता है। ऐसी स्थिति में प्राणी परमार्थ को प्रकट करने वाले सद्दर्शन को स्पष्ट देखता है और अपने झूठे आग्रह को छोड़ देता है। मनीषियों ने इसी स्थिति को भटके हुए को मार्ग पर लाना कहा है। विद्वानों का मत है कि जो प्राणी मूर्ख हो, गुणदोष की परीक्षा न कर सकता हो, जान-शून्य हो, ऐसा प्राणी सिद्धान्त रूप विषम दुरूह ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है? वस्तुतः मैं अच्छा तू खराब, मेरा दर्शन अच्छा तेरा खराब, यह सब बोलना/मानना और ऐसी बातें करना तो स्पष्टतः मत्सर/द्वेष का खेल है।

[६०३-६०७]

अधिक क्या कहूँ ? इस लोक में जितने भी प्राणी यथावस्थित दृष्टि वाले हैं, वे सभी इस तात्त्विक शुद्ध दर्शन के अन्तर्गत आ जाते हैं । ऐसे विशाल दर्शन में रहने वालों का तेरा-मेरा तो नष्ट ही हो जाता है, अतः वे किसी प्रकार का वाद-विवाद करते ही नहीं । कभी वाद करना भी पड़े तो वे सब को समानता प्रदान करते हैं, सब के अन्दर गहराई में रही हुई एकरूपता का भान कराते हैं । कुछ प्राणियों का कर्म-मल नष्ट नहीं होने से वे विपरीत दृष्टि वाले होते हैं, जिससे मात्सर्य और अभिमान में आकर वे अपने दर्शन को ही व्यापक बताते हैं, उसी को सर्वव्यापक कहलवाने का दावा करते हैं । ऐसे जन्मान्ध तुल्य मनुष्यों को तो उत्तर न देना ही अच्छा है, अथवा यदि संभव हो तो ऐसे लोगों को तत्त्वमार्ग पर लाने का प्रयत्न करना चाहिये । इस ससार में मोह को नष्ट करने के समान अन्य कोई महत्तम उपकार नहीं है ।

[६०८-६११]

पुण्डरीक ! तूने पूछा कि अन्य दार्शनिक अपने दर्शन को व्यापक बताते हैं, उसका क्या उत्तर है ? उसी विषय में मैंने तुझे ऐसा उत्तर बताया है कि जिसका कोई प्रतिघात न हो, कोई काट न कर सके । बात ऐसी है कि जैन-दर्शन में दृष्टिवाद नामक वारहवां अंग-शास्त्र है जो समुद्र के समान विशाल है, इस में सभी नयों (दृष्टियों) का समावेश है । इस सागर में कुदृष्टि रूपी नदिया भी आकर मिल जाती हैं, यह सब तू इससे स्पष्ट समझ सकेगा । जब तू इसका अभ्यास करेगा तब तेरे समस्त सन्देहों का विलय/नाश हो जायेगा और तुझे पूर्ण विश्वास हो जायेगा कि सर्वज्ञ महाराज के वचनों से अधिक श्रेष्ठ कोई वचन नहीं है । [६१२-६१४]

इस प्रकार समन्तभद्राचार्य ने पुण्डरीक मुनि के प्रश्नों का विस्तारपूर्वक समाधान किया ।

२० मोक्ष-गमन

समन्तभद्र का मोक्ष-गमन

सैद्धान्तिक रहस्यो के ज्ञाता आचार्य समन्तभद्र की वाणी से पुण्डरीक मुनि के समस्त सदेह नष्ट हो गये । वे क्रमशः द्वादशांगी के पारगामी विद्वान् बने । आचार्य समन्तभद्र की कृपा से अनन्त-गम-पर्याय युक्त सभी भावों को विस्तार पूर्वक जान गये । उन्होंने गहन अभ्यास एवं चिन्तन-मनन द्वारा आगम के रहस्य ज्ञान को हृदयगम किया । फिर आचार्यश्री ने इन्हें द्वादशांगी सूत्र की व्याख्या करने और गच्छ सभालने की आज्ञा दे दी । अपने आचार्य पद का स्थान पुण्डरीक मुनि को देते हुए समन्तभद्राचार्य अत्यन्त प्रसन्न हुए । अपने पीछे शासन के रक्षक की स्थापना कर, योग्य व्यक्ति को उसके योग्य पद पर स्थापित कर वे अपने कर्तव्य से उक्त हुए और मन में संतुष्ट हुए । पुण्डरीक मुनि को आचार्यपद पर प्रतिष्ठित करने की प्रसन्नता में आठ दिन तक देवों और मनुष्यों ने विधि पूर्वक एवं आनन्द से देव और सद्य की पूजा-भक्ति की । * अन्त में समन्तभद्राचार्य ने अपने शरीर रूपी पिंजर को त्याग कर, कृतकृत्य होकर मोक्ष प्राप्त किया । [६१५-६२०]

पुण्डरीक का मोक्ष गमन

इसके पश्चात् पुण्डरीक आचार्य की भी प्रगति होने लगी । पहले उन्हें अवधिज्ञान प्राप्त हुआ और बाद में मन पर्यव-ज्ञान भी प्राप्त हो गया । पुण्डरीकसूरि शासनदीपक बने । जैसे सूर्य अपने प्रकाश से कमलों को विकसित करता है वैसे ही उन्होंने अपने उपदेश रूपी किरणों के तेज से भव्य प्राणियों की महामोह रूपी निद्रा को उड़ा दिया और उन्हें जाग्रत कर दिया । लोगों के उपकार को ध्यान में रखकर ही उन्होंने एक देश से दूसरे देश में विहार किया, अपनी साधुचर्या में स्थिर रहे, निरतिचार चारित्र्य का पालन किया और अनेक गुण-विभूषित शिष्य समुदाय को संगठित किया । उन्होंने दान, शील, तप और भाव रूपी धर्म के चारों पायों का जीवन में क्रमशः पालन किया । जीवन के प्रथम भाग में त्याग किया, दूसरे भाग में शील (ब्रह्मचर्य) का पालन किया, तीसरे भाग में उत्कृष्टतम तपस्या की और चौथे भाग में भाव-धर्म को स्वीकार किया । इस प्रकार धर्म-जीवन के चारों विभागों का आचरण कर, दिन की आकृति को धारण करने वाले इस जीवन को भव्य रूप से व्यतीत करते हुए जिनशासन को प्रकाशित किया । सूर्य रूप पुण्डरीकाचार्य ने जीवन के सन्ध्या काल में अपने जीवन का अन्त निकट जान कर सलेखना (अन्तिम आराधना) अंगीकार कर ली । [६२१-६२५]

अन्तिम आराधना के समय को निकट जानकर पहले उन्होंने अपने शिष्य-रत्न धनेश्वर को स्वकीय स्थान पर आचार्य पद पर स्थापित किया। धनेश्वर मुनि उच्च क्रियाओं के अभ्यासी थे। योग-क्रियाओं के पालक थे और सभी आगमों के गीतार्थ/निष्णात थे। क्रिया और ज्ञान में पारगत शिष्यरत्न को आचार्य पद पर स्थापित कर आचार्य पुण्डरीक कृतकृत्य हुए। [६२६]

फिर आचार्य ने धनेश्वर को अनुज्ञा प्रदान कर, अपने सामने सब से आगे बिठाकर गच्छ का भार सौपा और अनुशासनात्मक निर्देश दिया—

हे महाभाग्यशालिन् ! यह जिनागम ससार रूपी महापर्वतो को भेदने में वज्र के समान है, पर वह बड़ी कठिनाई से सीखा जाता है। तुमने इसे सीखा है, अतः तुम धन्यवाद के पात्र हो। आज तुम्हें जिस पद का भार सौपा गया है वह ससार में सब से उत्तम सत्सम्पदाओं का पद है, महास्थान है। यह आत्मसंपत्तियों का सर्वोच्चतम पवित्र स्थान है और पहले भी कई महासत्त्वधारी धीर-वीर-पुरुष इसको सुशोभित कर चुके हैं। हे वत्स ! यह पद भाग्यशाली को ही दिया जाता है। जो महासत्त्व इस पद-भार को संभालता है, वह धन्य है। ऐसे भाग्यवान प्राणी इस पद को प्राप्त कर ससार से भी पार उतर जाते हैं। [६२७-६३०]

यह समस्त मुनिपुंगवों का समूह ससार-अटवी से घबराकर अब से तेरी शरण में है। तू इतना-सक्षम है कि तू इन्हें ससार-अटवी से पार उतार सकता है, इसीलिये ये मुनि तेरी शरण में आये हैं। [६३१]

भाग्यशाली प्राणी स्वयं परमेश्वर्य युक्त निर्मल गुणपुञ्जों को प्राप्त कर ससार से त्रस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं। उन्हें ससार-भय से मुक्त करते हैं। ये संसारी जीव सचमुच भाव-रोग से पीड़ित हैं और तू यथार्थ भाववैद्य/भिषग्वर है, अतः तुम्हें इन उत्तम संसारी जीवों को भाव-व्याधि के दुःख से प्रयत्नपूर्वक छुड़ाना चाहिये। जो गुरु स्वयं चारित्र्य और क्रिया में अप्रमादी होता है, परोपकार में उद्यमी होता है, मोक्ष पर दृढ लक्ष्य वाला होता है और ससार-बन्दीगृह से निस्पृह होता है वही अन्य प्राणियों को दुःख और व्याधि से छुड़ा सकता है।

तू इस स्थान/पद के सर्वथा योग्य है और तुम्हें ऐसी प्रेरणा करना कल्प है/शास्त्र की आज्ञा है। इसीलिये मैंने तुम्हें इतना प्रेरित किया है। संक्षेप में तुम्हें अपने गच्छाधिपति पद के योग्य सदा प्रयत्न करते-रहना चाहिये। [६३२-६३५]

आचार्य पुण्डरीक के उपर्युक्त अनुशासनात्मक निर्देश को धनेश्वरसूरि नतमस्तक होकर विनयपूर्वक सुनते रहे। तत्पश्चात् पुण्डरीकाचार्य ने अपनी दृष्टि अपने शिष्यों की तरफ घुमाई और कहा—हे शिष्यों ! तुम सब को यह ध्यान रखना चाहिये कि धनेश्वरसूरि तुम्हें ससार-सागर से पार-उतारने के लिये सचमुच एक सुदृढ जहाज के समान हैं। यदि तुम्हें सागर से पार उतरना है तो इस जहाज को कभी भी मत छोड़ना। तुम्हें सदा इनके अनुकूल बनकर रहना चाहिये, कभी भी इनके प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करना चाहिये। सदा इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिये, जिससे कि तुम्हारा

गृह त्याग जैसा महान कार्य * सफलता को प्राप्त हो । यदि तुम इनकी आज्ञा का उल्लंघन करोगे, या आज्ञा के प्रतिकूल चलोगे तो वह जगत्बन्धु तीर्थंकर भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन माना जावेगा । तुम जानते ही हो कि भगवान् की आज्ञा के उल्लंघन से इस भव तथा परभव में तुम्हें अनेक प्रकार की विडंबनाये प्राप्त होगी, अतः सदा इनकी आज्ञा में और इनके अनुकूल ही रहना । 'कुलवधु न्याय' से अर्थात् जैसे कुलवधु किसी भी प्रकार की स्वलना के कारण सास, ससुर, पति आदि से तिरस्कृत होने पर भी ससुराल और पति के चरणों को नहीं छोड़ती वैसे ही तुम्हें नियंत्रण में रखने के लिये यदि गुरु कुछ कटूक्ति भी कह दे तब भी तुम्हें जीवनपर्यन्त इनके चरण-कमलों को नहीं छोड़ना चाहिये, कभी इनका अनादर नहीं करना चाहिये ।

जो भाग्यशाली गुरु-चरणों की सर्वदा सेवा करते हैं वे ही वास्तव में सच्चे ज्ञान के पात्र हैं ! ऐसे मुनियों का दर्शन निर्मल और चारित्र्य निष्प्रकम्प/स्थिर होता है । [६३६-६४१]

शिष्यों ने सिर झुका कर सद्धर्माचार्य के वचन स्वीकार किये और पुनः-पुनः गुरु महाराज को वन्दन किया । इस प्रकार अपने कर्तव्य को पूर्ण कर पुण्डरीकसूरि गण का त्याग कर किसी श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चले गये । [६४२-६४३]

गुफा में पहुँच कर वे स्थिर हो गये । महान् तपस्या के अनुष्ठान से उनके शरीर का रक्त-मांस सूख गया और अस्थिपंजर मात्र रह गया । फिर भी धैर्यवान् मनस्वी महर्षि ने परिषह सहन करने के लिये स्वयं को एक शुद्ध शिला पर स्थिर कर दिया । फिर उन्होंने भावपूर्वक पञ्च परमेष्ठी मन्त्र का स्मरण प्रारम्भ किया । चित्त को नमस्कार मन्त्र में एकाग्र कर, हृदय में सिद्धों की स्थापना कर, दृष्टि को इधर-उधर से हटाकर प्रणिधान धारण किया । धर्मध्यान और शुक्लध्यान के हेतुभूत इस प्रणिधान को इन महान भाग्यवान् आचार्य ने अत्यन्त विशुद्ध बुद्धिपूर्वक और तीव्र सवेग के साथ स्वीकार किया । इस प्रणिधान में उन्होंने निम्न चिन्तन किया.—

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और वीर्य को प्राप्त करने में तत्पर मेरी अन्तरात्मा एक ही है, मात्र वही मेरी है, इसके अतिरिक्त अन्य सभी का मैंने त्याग कर दिया है । राग, द्वेष, मोह और कपाय रूपी मैल को धोकर मैं विशुद्ध हो गया हूँ । अब मैं सच्चा स्नातक हो गया हूँ । सभी जीव मुझे क्षमा करे, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ । मेरी आत्मा अब वैर-विरोध रहित होकर अत्यन्त शान्त और क्षेत्रज्ञ हो गई है । अभी तक मैंने किसी भी बाह्य वस्तु को अपनी समझ कर ग्रहण करने की भूल की हो, उसका अब मैं त्याग करता हूँ । [६४४-६५०]

महान् तीर्थंकर भगवान् (अरिहन्त), पापरहित सिद्ध भगवान्, विशुद्ध सद्धर्म और साधु मेरा मंगल करे । त्रैलोक्य में मैं इन चारों (अरिहन्त, सिद्ध, साधु और

सद्धर्म) को ही सर्वोत्तम रूप से अंगीकार करता हूँ। भवभीरु (संसार से भयभीत) होकर मैं इन चारों की शरण ग्रहण करता हूँ [६५१-६५२]

मैं सभी कामनाओं से निवृत्त होता हूँ। मेरे मन के विकल्पजालों का मैं निरोध करता हूँ। अब मैं सभी प्राणियों का बन्धु हूँ और सभी स्त्रियों का पुत्र हूँ। सर्व प्रकार के मन, वचन काया के योगों का निरोध करने वाली शुद्ध सामायिक को अब मैंने ग्रहण कर लिया है। मैंने मन, वचन, काया की सभी चेष्टाओं का त्याग कर दिया है। हे परमेश्वर ! हे महान् उदार सिद्धो ! आप अपनी कृपा-दृष्टि इधर कीजिये, अपनी करुणा-दृष्टि मुझ पर डालिये। अभी मुझ में प्रकर्ष सवेग उत्पन्न हुआ है, अतः हे प्रभो ! मेरे द्वारा इस भव में या अन्यत्र कभी भी कोई बुरा आचरण हुआ हो तो मैं उन सब की पुनः-पुनः निन्दा करता हूँ।

मैं समस्त उपाधि से विशुद्ध हो गया हूँ, ऐसा मैं इस समय मानता हूँ। आगे सत्य-तत्त्व को तो केवली भगवान् ही जानते हैं। [६५३-६५६]

मैं संसार-प्रपञ्च से विलग हो गया हूँ। इस समय मुझे एक मात्र मोक्ष की लगन लगी हुई है। जन्म-मरण का सर्वथा नाश करने वाले जिनेश्वर देव को मैंने मेरी आत्मा को समर्पित कर दिया है। इन महात्माओं को सद्भाव पूर्वक मेरा चित्त अर्पित है। अब वे इस समय अपनी शक्ति से मेरे समस्त शेष कर्मों का नाश करेंगे। [६५७-६५८]

इस प्रकार प्रणिधान एवं आलोचना पूर्वक पुण्डरीक महात्मा ने शरीर के ममत्व का त्याग कर, निःसंग होकर एक शिला-खण्ड पर पादपोषगम (वृक्ष की तरह निश्चल होकर) अनशन धारण किया।

पादपोषगम की स्थिति में विराजमान पुण्डरीकाचार्य को उस समय देवों और असुरों की ओर से अनेक भीषण उपसर्ग हुए जिनको उन्होंने शान्तिपूर्वक अपने आंतरिक तेज से सहन किया। पशु-पक्षी और मनुष्यों के उपसर्ग भी उन्होंने उसी धैर्य से सहन किये।

इसके पश्चात् धर्म-ध्यान द्वारा उन्होंने अपने अनेक कर्मों का नाश किया और शुक्लध्यान धारण किया और अपने वीर्य (सत्त्व) रूपी अग्नि के बल से समग्र तथा कर्मजालों को भस्मीभूत कर दिया। शुभ ध्यान की वृद्धि होते-होते क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर चारों घाती कर्मों को नष्ट कर अनन्त वस्तुओं के दर्शक केवलज्ञान को प्राप्त किया। [६५९-६६३]

उस समय उनके गुणों से आकर्षित होकर उनकी पूजा करने के लिये चारों प्रकार के देवता वहाँ एकत्रित हुए। किन्नरगण मधुर स्वर में गाने लगे, आकाश में देव-दुन्दुभि बजाने लगे, देवागनायै नृत्य करने लगी, देवगणों ने चारों तरफ के रज्जु (कचरे) को साफ कर सुगन्धित जल और मनोहर पुष्पों की वष्टि की।

चारों तरफ की दिव्यगन्ध से आर्कषित होकर भौरो के झुंड वहाँ गुंजारव करने लगे जिससे वह प्रदेश क्षणमात्र में अति रमणीय और सुगन्ध से महक उठा। भक्तिरस में लीन देवों ने चन्दन का केवली के शरीर पर लेप किया, दिव्य धूप से सुवासित किया और अपने तेजस्वी देदीप्यमान मुकुट युक्त सिरों को मुनीश्वर के चरणों में झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे तथा पाप-शुद्धि के लिए उनकी चरण-रज को अपने मस्तक पर लगाकर अपना अहोभाग्य मानने लगे।

इस प्रकार देवगण अतिशय प्रमोदपूर्वक मुनीश्वर के समक्ष खड़े थे तभी उन्होंने समुद्घात (एक साथ प्रवल वेग से कर्मों का नाश) अवस्था को प्राप्त किया। क्षणमात्र में समुद्घात द्वारा अशेष कर्मों का समीकरण करते हुए तीनों योगों का निरोध करने लगे।

क्रमशः चौदहवें गुणस्थान पर पहुँचकर, शरीर के योग का भी निरोध कर, शैलेशी अवस्था को प्राप्त हुए। शैलेशीकरण कर अन्तर्मुहूर्त में परमपद मोक्ष प्राप्त किया।

उस समय देवताओं ने उनकी विशेष रूप से महापूजा की और अपने कर्त्तव्य का पूर्णतया पालन करते हुए अत्यन्त आनन्दपूर्वक अपने पापों को नष्ट कर अपने-अपने स्थान को गये। [६६४-६७३]

महाभद्रा का मोक्षगमन

देवी महाभद्रा साध्वी ने भी प्रवर्तिनी के योग्य अपने कर्त्तव्य को पूरा किया और क्रमशः प्रगति करती हुई क्षपक क्षेणी पर आरूढ़ होकर सर्व कर्मों को भस्मीभूत कर मोक्ष पधारी। इन्होंने भक्तपरिज्ञा अनशन (खाने-पीने का त्याग, पर चलने-फिरने का त्याग नहीं) द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। [६७४]

सुललिता का मोक्षगमन

सुललिता साध्वी ने पूर्व-वर्णित अनेक प्रकार के तप किये, परिणामस्वरूप जैसे रत्न खार से निर्मल हो जाता है वैसे ही उनका चित्तरत्न अधिक निर्मल होता गया। अन्त में शरीर रूपी पिजरे को छोड़कर कर्मों का क्षय कर इन्होंने भी भक्त-परिज्ञा अनशन द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। [६७५-६७६]*

श्रीगर्भ का देवलोक-गमन : सामान्य प्रगति

श्रीगर्भ राजा तथा अन्य तपोधन साधुओं ने भी अनेक प्रकार के तपों की आराधना की और अन्त में देवलोक गये। सुमंगला आदि साध्वियाँ भी देवलोक में गईं।

अधिक क्या? संक्षेप में कहा जाय तो मनोनन्दन उद्यान में जितने भी प्राणी समन्तभद्राचार्य के चरणों के निकट आये थे और जिन्होंने अनुसुन्दर का

चरित्र सुना था उन सब की अन्तरंग प्रगति हुई। जिन्होंने दूर रहकर, विस्मित होकर मात्र कुतूहल से उपदेश सुना था उनका भी कल्याण हुआ। जिन-जिन भव्य प्राणियों ने यह कथा सुनी उनका मन भी निश्चिततया भव प्रपञ्च से विरक्त हुआ, थोड़े बहुत अश मे उन्हें भी वैराग्य प्राप्त हुआ। इसके परिणामस्वरूप कुछ श्रोताओं ने दीक्षा ली, कुछ ने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया, कुछ ने सम्यक्त्व प्राप्त किया और कुछ को सवेग प्राप्त हुआ। [६७७-६८१]

२१. उपसंहार

हे भव्यपुरुषो ! मैंने आपको महान् पुरुषो का यह वृत्तान्त सुनाया जिसे आपने भावार्थ सहित सुना/समझा। यदि आप इसे सम्यक् रीति से समझ गये हैं, तो आपको भी इसके अनुसार अनुष्ठान/आचरण करना चाहिये, जिससे कि इस प्रसंग में किया गया मेरा परिश्रम भी सफल हो। एक विशेष बात, मैंने इस ग्रन्थ में जो वृत्तान्त प्रस्तुत किया है, वह प्रायः सभी ससारी जीवों पर समान रूप से लागू होता है, तब स्वयं के चरित्र से मिलते चरित्र को सुनकर भी यदि आप उसे जीवन में उतारने में विलम्ब करें, उसकी उपेक्षा करें तो वह किसी प्रकार आपके लिए योग्य नहीं कहा जा सकता। [६८२-६८५]

उपनयों का उपसंहार

कुमार पुण्डरीक इस जम्बूद्वीप स्थित पूर्व महाविदेह क्षेत्रवती सुकच्छ-विजय के शखपुर नगर में श्रीगर्भ राजा और कमलिनी रानी का पुत्र हुआ। समन्त-भद्राचार्य ने जो शखपुर के चित्तरम उद्यान में स्थित मनोमन्दन चैत्य में विराज रहे थे तब बालक की पात्रता को देखकर उन्होंने अनेक भव्य पुरुषों के समक्ष कहा था कि 'मनुजगति नगर में अनुकूल बने कर्मपरिणाम महाराजा और काल-परिणति महारानी के सुमति या भव्यपुरुष नामक बालक का जन्म हुआ है।' साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि 'यह बालक बड़ा होकर समस्त गुणों का आधार सर्वगुण सम्पन्न होगा।' यह बात तो आपके ध्यान में ही होगी।

उपर्युक्त सभी वृत्तान्त लघुकर्मों भव्य पुरुषों पर समान रूप से घटित होता है। मनुष्य चाहे किसी क्षेत्र, नगर या स्थान में जन्म ले, पर वे सब मनुजगति नगरी में ही रहते हैं। बाह्यदृष्टि से उनके माता-पिता के भिन्न-भिन्न नाम भले ही हों, परन्तु वस्तुतः तो वे सभी कर्मपरिणाम राजा और कालपरिणति रानी के ही पुत्र हैं। फिर उनके कुछ भी नाम क्यों न रखे गये हों, पर उनका सामान्य नाम भव्यपुरुष

ही रखा जाय तो कोई बाधा नहीं आती, उचित ही है। और, उनकी वृद्धि अच्छी होने से उन्हें सुमति भी कहा जा सकता है।

सदागम (सर्वज्ञ-भाषित आगम का प्रतिपादक) को पुरुष के आकार में बतलाने वाले श्री समन्तभद्राचार्य ने इसीलिये पुण्डरीक को मनुजगति निवासी लघु-कर्मों सर्वगुणसम्पन्न सुमति/भव्यपुरुष की उपमा प्रदान की है, वह उचित ही है।

जैसे महाभद्रा ने समन्तभद्राचार्य के वचन सुनकर, तुरन्त प्रतिबोधित होकर दीक्षा ग्रहण करली और प्रज्ञाविशाला बन गई, उसी प्रकार संसार में उत्तम पुरुष सर्वज्ञ-प्ररूपित आगम का उपदेश सुनकर तत्त्व का सम्यक् बोध प्राप्त करते हैं और उसे प्राथमिकता देते हुए शीघ्र ही साधु बन जाते हैं। परमार्थ से ऐसे पुरुषों को ही प्रज्ञाविशाल (विशाल बुद्धि वैभव वाले) कहा जाता है।*

सुललिता (अगृहीतसकेता) को जैसे पूर्व भव के अभ्यास के कारण महाभद्रा से गुणकारी स्नेह-सम्बन्ध हुआ, वैसे ही संसार के कुछ भारीकर्मों जीवों का जब भविष्य सुघरने वाला होता है तब ऐसे भव्य प्राणियों का किसी न किसी सुसाधु से अवश्य सम्बन्ध होता है और ऐसा सम्बन्ध उसके गुण-वृद्धि का कारण होता है। क्योंकि, कल्याण-मित्र का योग सम्पत्ति को प्राप्त कराने वाला, योग्यता उत्पन्न करने वाला, गुण-रत्नों की खान भविष्य की कल्याण-परम्परा को सूचित करने वाला और जैसे अमृत का योग विष को नष्ट करता है वैसे ही कर्मरूपी महाकठिन विष को नष्ट करने वाला होता है।

जैसे महाभद्रा साध्वी ने समन्तभद्राचार्य के माध्यम से अपने उपदेश द्वारा सुललिता के हृदय में सदागम के प्रति भक्ति उत्पन्न की और पुण्डरीक की धाय बनकर उसका सदागम/आचार्य से परिचय करवाया वैसे ही परहित में तत्पर सुसाधु आज भी स्वभाव से ही गुरुकर्मों भव्य प्राणियों के प्रति अकृत्रिम स्नेहभाव रखते हैं और किसी भी प्रकार उनमें भगवान् के आगमों के प्रति भक्ति उत्पन्न करते हैं। क्योंकि, किसी भी प्रकार यदि एक बार सर्वज्ञ के आगम पर भक्ति उत्पन्न हो जाय तो वह कर्मरूपी कचरे को धोकर साफ करने वाली, जीवरत्न को विशुद्ध बनाने वाली, भव-प्रपंच से मुक्त करने वाली, तत्त्वमार्ग को बताने वाली और परमपद को प्राप्त करवाने वाली होती है।

अनुसुन्दर चक्रवर्ती ने स्वयं को ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात् सुललिता और पुण्डरीक को संवेग उत्पन्न कराने हेतु उनके समक्ष अपने संसार-भ्रमण का सम्पूर्ण चरित्र उपमा/रूपक द्वारा विस्तार से सुनाया, वह भी प्रायः सभी जीवों पर समान रूप से घटित होता है।

जब भी कुछ जीव मोक्ष जाते हैं तब वे लोकस्थिति के सार्वजनिक नियोग के अनुसार और कर्मपरिणाम की आज्ञा से ही जाते हैं और उतने ही जीव

भवितव्यता के वशीभूत होकर असव्यावहारिक राशि से बाहर निकलते हैं। फिर भिन्न-भिन्न प्रकार से अनन्त भव-भ्रमण करते हैं। भटकते हुए बड़ी कठिनाई से उन्हें कभी मनुष्य भव प्राप्त होता है, किन्तु उसे भी वे हिंसा-क्रोध आदि दोषों के सेवन में व्यर्थ गवा देते हैं और मोक्ष-साधन के दुर्लभ अवसर को खो देते हैं। कभी-कभी सद्गुण प्राप्त करने का अवसर मिलने पर नाममात्र की प्रगति करते हैं। यद्यपि दोष-सेवन के परिणामस्वरूप उनकी सामग्री तो नरकगामी होती है, तथापि संयोग से नदी में घिसते-घिसते गोल बने पत्थर के समान सर्वज्ञ-प्ररूपित आगमों में कथित अनुष्ठानों को करते-करते उन्हें सम्यक्ज्ञान प्राप्त होता है। तब वे स्वयं समझते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं कि यह ससार का प्रपञ्च एक नाटक जैसा है। जैसे नाटक में पात्र भिन्न-भिन्न वेष धारण करता है वैसे ही प्राणी नये-नये शरीर धारण करता है। जैसे नर्तक अनेक स्थानों पर जाकर नृत्य करता है वैसे ही यह प्राणी समय-समय पर अनेक योनियों में प्रवेश करता रहता है। जैसे नाटक में अनेक प्रकार के भोपड़े, घर, बगले, महल आदि बनाये जाते हैं वैसे ही ससार में देव विमान, भवन आदि अनेक स्थान होते हैं। जैसे नाटक करने वालों का एक पूरा कुटुम्ब होता है, टोली होती है, वैसे ही ससार में प्राणी के भाई, बन्धु और कुटुम्बियों की पूरी टोली होती है। अतः यह सम्पूर्ण भव-प्रपञ्च नाटक जैसा लगता है। द्रव्य की अपेक्षा से परमार्थतः आत्मा एक ही है और अकेला है, पर मनुष्य आदि गति में उसे जो भिन्न-भिन्न नाम, पर्याय रूप से मिलते हैं, वे सब कृत्रिम हैं, भूठे हैं और अल्प समय के लिए हैं, अतः विवेकशील प्राणियों को इन पर्यायों पर विश्वास नहीं करना चाहिये। यह भव-प्रपञ्च लोकस्थिति के नियमानुसार होता है, कालपरिणति के सकेत से होता है और कर्मपरिणाम की सत्ता का ही यह परिणाम है। इसका स्वभाव और भवितव्यता इसी प्रकार की होती है। जीव की स्वयं की भव्यता भी इसमें हेतु रूप रहती है। इस प्रकार लोकस्थिति, काल, कर्म, स्वभाव, भवितव्यता और निजभव्यता की परस्पर अपेक्षा से, इन सब कारण-समुदाय के एकत्रित होने पर भव-प्रपञ्च उत्पन्न होता है। जब भव-प्रपञ्च के कारणों का परिपाक हो जाता है तब इसी प्रपञ्च का उच्छेद करने के लिये परमेश्वर की कृपा होती है। परमेश्वर का अनुग्रह निर्मल ज्ञान का हेतु बनता है और इस विशुद्ध ज्ञान के बल से ही आत्मा को यह बोध होता है कि मुझे जो सुख-दुःख अभी प्राप्त हो रहे हैं, या अभी मुझे ससार में रहना पड़ रहा है, अथवा मेरा मोक्ष भी हो सकता है, वह सब परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करने और करने से ही होता है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन, लेश्याओं (आत्मपरिणति) की विशुद्धि और उनकी आज्ञा का उल्लंघन आत्मा को मलिन करना है। इस विचार के परिणाम स्वरूप वह लेश्या को शुद्ध करने वाले सद्गुणों में प्रवृत्त होता है और लेश्या को मलिन करने वाले समस्त दोषों से दूर हटता जाता है। इस प्रकार लेश्या को शुद्ध करते-करते अन्त में उस पर पूर्ण विजय

प्राप्त कर अलेशी (लेश्या रहित) हो जाता है। फिर अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित होकर स्वयं ही परमेश्वर/परमात्मा बन जाता है।

स्वयं समन्तभद्राचार्य को अनुसुन्दर चक्रवर्ती अर्थात् ससारी जीव का चरित्र प्रत्यक्ष ज्ञात हुआ था और महाभद्रा ने उनके कहने से इसे जाना था। इसी प्रकार सभी ससारी जीवों का चरित्र सर्वज्ञ के आगम को प्रत्यक्ष होता है और सुसाधु जब इसे दूसरों को सुनाते हैं तब प्रजाविशाल (विशाल बुद्धि वाले) इसे स्वयं समझ लेते हैं और उसका प्रतिपादन दूसरों के समक्ष करने में भी स्वयं सक्षम हो जाते हैं।

यह सम्पूर्ण चरित्र सुललिता (अगृहीतसकेता) को उद्देश्य कर सुनाया गया था, पुण्डरीक ने तो प्रासंगिक रूप से सुना मात्र था। फिर भी वह लघुकर्मों होने से उसने शीघ्र ही इस अनुसुन्दर चक्रवर्ती का जीवन-चरित सुनकर, समझकर, अवगाहन कर उसे अपने जीवन में कार्यान्वित कर लिया।

इसी प्रकार हे भव्यो! आगम और अनुभव से सिद्ध इस ससारी जीव के चरित्र को आप भली-भाँति समझे, समझ कर उसे चरित्र/आचरण में उतारे, कषायों का त्याग करे, कर्म आने के मार्ग आस्रव के द्वार बन्द करदे, इन्द्रिय-समूह पर विजय प्राप्त करे, समग्र मानसिक मलिनता के जाल को ध्वंस करदे, सद्गुणों का पोषण करे, ससार के प्रपञ्च/विस्तार का त्याग करे और शीघ्र ही शिवालय (मोक्ष) पहुँचे जिससे कि आप भी सुमति (सन्मति वाले) भव्यपुरुष बन जायें।

यदि आप में भव्यपुरुष पुण्डरीक जितनी लघुकर्मिता न हो तो जैसे सुललिता को बार-बार प्रेरणा दी गई, बार-बार प्रेम पूर्वक समझाया गया, अनेक प्रकार के उपालम्भ दिये गये, पूर्व-भव की स्मृति दिला कर सचेत की गई, तब गुरुकर्मों होने पर भी वह प्रतिबोधित हुई, वैसे ही आप भी जागृत होकर बोध प्राप्त करें। अन्तर केवल इतना है कि यदि आप इस प्रकार बोध प्राप्त करेंगे तो आपकी गणना प्रजाविशालों की श्रेणी में नहीं होगी, किन्तु आप भी अगृहीतसकेता के नाम से पुकारे जायेंगे। यह अवश्य है कि गुरु महाराज को आपको प्रतिबोध देने में कण्ठशोषण अधिक करना पड़ेगा, उन्हें बहुत कठिनाई उठानी पड़ेगी। पर, यह तो निश्चित है कि वे आपको प्रतिबोध देंगे और अन्त में आप अवश्य प्रतिबोध प्राप्त करेंगे।

जिस प्रकार सुललिता को सदागम के ऊपर बहुमान हुआ और उस बहुमान के प्रभाव से सुललिता को स्वयं के दुष्चरित पर पश्चात्ताप हुआ, सद्गुणों पर पक्षपात/आकर्षण हुआ, फलस्वरूप उसके सकल कर्ममल का नाश हुआ वैसे ही आपको भी सदागम/सर्वज्ञागम पर तदनुरूप अन्त करणपूर्वक बहुमान रखना चाहिये जिसके परिणामस्वरूप आपको भी विशिष्ट सत्तत्त्व-बोध प्राप्त हो।

जिस प्रकार श्रेयास कुमार और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को जातिस्मरण ज्ञान हुआ, जिससे वे पूर्वभवों के बारे में जान सके, उसी प्रकार ससारी जीव अनुसुन्दर चक्रवर्ती आदि को भी जातिस्मरण ज्ञान हुआ। जाति-स्मरण ज्ञान के फलस्वरूप उसने अपने पूर्वभवों की ससार-भ्रमण की सारी आत्मकथा स्वयं कही। यह शास्त्र

की आज्ञानुसार और युक्तियुक्त ही है; * क्योंकि आगम में मतिज्ञान की वासना असंख्य काल तक रहती है, ऐसा कहा गया है। शास्त्र में ऐसा एक भी वचन या उदाहरण नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि मतिज्ञान की वासना असंख्य काल तक नहीं रह सकती। अनेक भवों के बाद भी यह वासना रह सकती है, अतः अनुसुन्दर ने अपने भव-भ्रमण की कथा स्वयं कही इसमें कोई विरोध नहीं है। [६८६-६८७]

ग्रन्थ का भावार्थ

प्रारम्भ से अन्त तक इस ग्रन्थ का भावार्थ निम्न है —

इस ससार में ऐसी एक भी दुर्लभ वस्तु नहीं है जो कुशल-कर्म/पुण्य के विपाक के फलस्वरूप नहीं मिल सकती हो। पुण्य के प्रताप से सभी प्रकार के भोग और विपुल सुख प्राप्त हो सकते हैं, तथापि बुद्धिमान लोग शमसुख (शान्ति के साम्राज्य) को प्राप्त करना ही श्रेयस्कर समझते हैं। [६८८]

मनुष्य चाहे जितने उच्च पद पर पहुँच जाय, उच्चता की पराकाष्ठा प्राप्त करले, पर यदि वह पाप-कर्मों को अपना शत्रु न समझे तो वे प्रबल हो जाते हैं और तब वे प्राणी को इस भयकर ससार-समुद्र में वेग से धकेल देते हैं। [६८९]

प्राणी ने यदि नरक में जाने योग्य भयकर अशुभ पाप-कर्म संचित किये हों, तदपि यदि वह सदागम-बोध-परायण होकर क्षणभर भी पुण्य या शुभकर्म करे तो अन्त में वह पाप रहित होकर मोक्ष भी जा सकता है। [६९०]

इस वस्तुस्थिति को समझकर यथाशक्य शीघ्रातिशीघ्र मन के मैल को निकाल कर दूर फेंक दीजिये। मन के मैल को निकाल कर सदागम की सेवा करिये, जिससे सद्आगम के आधार पर आप भी अनुसुन्दर चक्रवर्ती की भाँति मोक्ष प्राप्त कर सकें। [६९१]

एक विशेष बात यह भी है कि अनुसुन्दर चक्रवर्ती कर्ममल के वशीभूत हुआ, जिससे उसे अनन्त भव-भ्रमण करना पड़ा। उसके वृत्तान्त को कथा में इसलिये गूँथा गया कि प्राणियों की बुद्धि विकसित हो और उन्हें अपनी वस्तुस्थिति का ज्ञान हो जाय। [६९२]

विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे अनुसुन्दर चक्रवर्ती को जिस पद्धति से अनेक भव करने पड़े उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी को भी करने पड़े, यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि, बहुत से प्राणियों ने एक ही भव में एकबार ही जैनेन्द्र-मत को प्राप्त कर, उसी भव में मोक्ष प्राप्त किया है। कुछ प्राणियों ने जैनेन्द्र-मत की प्राप्ति करने के बाद तीसरे या चौथे भव में मोक्ष प्राप्त किया है। अनुसुन्दर ने जो-जो अनुष्ठान किये वे अनुष्ठान भिन्न-भिन्न रूप में करके भी अनेक भव्य जीव मोक्ष गये हैं।

भिन्न-भिन्न प्राणियों की भव्यता अलग-अलग होती है और अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार वे अपने ससार का क्षय करते हैं, अतः ससार से पार उतरने के लिए मूल आधार प्राणी की अपनी भव्यता ही है । [६६३-६६४]

भव्यो ! यदि आपको इस कथा के गूढार्थ/आन्तरिक भावार्थ को मन में धारण करना हो, कथा के रहस्य को समझना हो तो संक्षेप में इस परमाक्षर मूल-मन्त्र को अपने हृदय-पटल पर अंकित कर लें ।

इस ससार में जिनागम/जिन-मार्ग को प्राप्त कर सुमेधा वाले प्रत्येक मनुष्य को जैसे भी हो सके, जितना भी हो सके, उतना कर्ममल का विशोधन करना चाहिये, पाप को ढूँढ़-ढूँढ़ कर निकाल फेंकना चाहिये । [६६५]

प्रस्ताव का उपसंहार

एतन्नि.शेषमत्र प्रकटितमखिलैर्युक्तिगर्भैर्वचोभिः,

प्रस्तावे भावसारं तदखिलमधुना शुद्धबुद्ध्या विचिन्त्य ।

भो भव्या ! भाति चित्ते यदि हितमनघ चेदमुच्चैस्तरा व-

स्तत्तूर्णं मेऽनुरोधाद् विदितफलमल स्वार्थसिद्ध्यै कुरुध्वम् ॥ ६६६ ॥

इस प्रस्ताव में मैंने युक्तिपूर्ण वचनों से जो-जो वृत्तान्त/घटना कही है वह समस्त भावार्थों/निष्कर्षों से परिपूर्ण है । हे भव्य प्राणियों ! इन सब पर शुद्ध बुद्धि से विचार करें । विचार के परिणामस्वरूप यदि आपको मेरा कथन निष्पाप लगे, यदि आपको यह कथन हितकारी लगे तो मुझ पर अनुग्रह कर इन ज्ञात-फल और अच्छे परिणाम वाली बातों को अपने जीवन में शीघ्र ही उतार लीजिये, इन्हें स्वीकार कीजिये और इन्हें अपने चरित्र में क्रियान्वित कीजिये । इसी में आपके स्वार्थ की परम सिद्धि है । [६६६]

उत्सूत्रमेव रचित मतिमान्धभाजा,

किञ्चिद्यदीदृशि मयाऽत्र कथानिवन्धे ।

ससारसागरमनेन तरीतुकामै-

स्तत्साधुमि कृतकृपैर्मयि शोधनीयम् ॥ ६६७ ॥

उपर्युक्त कथा की रचना मैंने ससारसागर को पार करने की भावना से की है । मेरी बुद्धि की अल्पज्ञता के कारण यदि इसमें कुछ सूत्र/सिद्धांत के विरुद्ध लिखा गया हो तो सज्जन पुरुष/सत्साधुगण मुझ पर कृपा कर उसका सशोधन कर लें, सुधार लें । [६६७]

उपमिति-भव-प्रपंच कथा के पूर्वसूचित वार्तामेलक

वर्णन रूप आठवां प्रस्ताव पूर्ण हुआ ।

उपमिति-भव-प्रपंच-कथा सम्पूर्ण ।

ग्रन्थकर्ता प्रशस्ति*

द्य तिलाखिलभावार्थः सद्भव्याब्जप्रबोधकः ।

सूराचार्योऽभवद्दीप्तः साक्षादिव दिवाकरः ॥६६८॥

निखिल भावार्थों को प्रकाशित करने वाले और भव्य प्राणी रूप कमल को विकसित करने वाले साक्षात् सूर्य के समान तेजस्वी सूराचार्य हुए । [६६८]

स निवृत्तिकुलोद्भूतो लाटदेशविभूषणः ।

आचारपञ्चकोद्युक्त प्रसिद्धो जगतीतले ॥६६९॥

ये सूराचार्य निवृत्ति कुल में उत्पन्न हुए थे, लाट देश के आभूषण रूप थे, पचाचार के पालन में सर्वदा तत्पर थे और जगतीतल में प्रसिद्ध थे । [६६९]

अमूद् भूतहितो धीरस्ततो देल्लमहत्तरः ।

ज्योतिर्निमित्तशास्त्रज्ञः प्रसिद्धो देशविस्तरे ॥१०००॥

सूराचार्य के पश्चात् देल्लमहत्तर हुए, जो प्राणियों के हितकारी थे, धीर-वीर थे, ज्योतिष व निमित्त शास्त्र के ज्ञाता थे तथा देश के अधिकांश भाग में प्रसिद्धि-प्राप्त थे । [१०००]

ततोऽभूदुल्लसत्कीर्तिर्ब्रह्मगोत्रविभूषणः ।

दुर्गस्वामी महाभागः प्रख्यातः पृथिवीतले ॥१००१॥

उनके पश्चात् ब्रह्मगोत्र के विभूषण महाभाग्यशाली दुर्गस्वामी हुए । जिनकी कीर्ति उल्लसित हो रही थी और जो पृथ्वीतल पर ख्याति प्राप्त थे । [१००१]

प्रव्रज्यां गृह्णता येन गृहं सद्भनपूरितम् ।

हित्वा सद्धर्ममाहात्म्यं क्रिययैव प्रकाशितम् ॥१००२॥

दुर्गस्वामी ने दीक्षा ग्रहण करते समय प्रचुर धन-धान्य से पूरित गृह को छोड़कर, सत्क्रिया के माध्यम से सद्धर्म के माहात्म्य को प्रकाशित किया । [१००२]

यस्य तच्चरितं वीक्ष्य शशांककरनिर्मलम् ।

बुद्धास्तत्प्रत्ययादेव भूयांसो जन्तवस्तदा ॥१००३॥

दुर्गस्वामी का चन्द्रकिरण के समान निर्मल चारित्र्य देखकर, विश्वस्त होकर अनेक प्राणियों ने बोध को प्राप्त किया, अर्थात् संसार से विरक्त हुए । [१००३]

सद्दीक्षादायकं तस्य, स्वस्य चाहं गुरुत्तमम् ।

नमस्यामि महाभागं गर्गर्षिं मुनिपुंगवम् ॥१००४॥

श्री दुर्गस्वामी और स्वयं मुक्त (सिद्धर्षि) को दीक्षा प्रदान करने वाले, महाभाग्यशाली मुनिपुत्र सर्वोत्तम गुरु श्री गर्गर्षि को मैं नमस्कार करता हूँ ।
[१००४]

क्लिष्टेऽपि दुष्पमाकाले, यः पूर्वमुनिचर्यया ।

विजहारेह निःसङ्गो, दुर्गस्वामी धरातले ॥१००५॥

श्री दुर्गस्वामी अत्यन्त हीन दुःपमकाल में भी पूर्णरूपेण निःसंग होकर पूर्वकाल अर्थात् चौथे आरे की श्रमण-चर्या का पालन करते हुए भूतल पर विचरण करते थे । [१००५]

सद्देशनांशुभिलोके, द्योतित्वा भास्करोपमः ।

श्रीभिल्लमाले यो धीरो, गतोऽस्तं सद्विधानतः ॥१००६॥

सूर्य की उपमा के समान धैर्यशाली दुर्गस्वामी सद्देशनां रूपी किरणों से लोक को उद्योतित करते हुए जीवन के साध्य काल में सद्विधान पूर्वक श्रीभिल्लमाल नगर में अवसान को प्राप्त हुए । [१००६]

तस्मादतुलोपशमः सिद्धर्षिरभूदनाविलमनस्कः ।

परहितनिरतैकमतिः सिद्धान्तनिधिर्महाभागः ॥१००७॥

दुर्गस्वामी के सिद्धर्षि (सद्गुरु) हुए जो अतुलनीय उपशम के धारक, स्फटिक सदृश निर्मल चित्त वाले, परहित के करने में सदैव बुद्धि का व्यय करने वाले, सिद्धान्त के निधान और महाभाग्यशाली थे । [१००७]

विषमभवगर्तनिपतितजन्तुशतालम्बदानदुर्ललितः ।

दलिताखिलदोषकुलोऽपि सततकरुणापरीतमनाः ॥१००८॥

ससार के विषम गर्त में पड़े हुए सैकड़ों प्राणियों को अवलम्बन रूपी दान देने वाले थे, स्वयं लाड-प्यार में पले थे, जिन्होंने समस्त दोष-पुञ्जों का दलन कर दिया था तथापि जिनका मन सर्वदा करुणा से ओत-प्रोत रहता था । [१००८]

यः संग्रहकरणरतः सदुपग्रहनिरतबुद्धिरनवरतम् ।

आत्मन्यतुलगुणगणैर्गणधरबुद्धिं विधापयति ॥१००९॥

यह सिद्धर्षि संग्रह/संक्षेप करने की कला में कुशल है, दूसरों पर निरन्तर सद् अनुग्रह और उपकार करता है और स्वयं के अतुलनीय गुणगणों के कारण वह तीर्थंकर के गणधर ही हो, ऐसी बुद्धि अन्य प्राणियों में उत्पन्न करता है । [१००९]

बहुविधमपि यस्य मनो निरीक्ष्य कुन्देन्दुविशदमद्यतनाः ।

मन्यन्ते विमलधियः सुसाधुगुणवर्णकं सत्यम् ॥१०१०॥

जिनका विविध प्रकार का मन कुन्द पुष्प अथवा चन्द्रविम्ब के समान निर्मल देखकर आजकल के विमल बुद्धि वाले नवयुवक भी मौलिक ग्रन्थों में प्रति-

पादित सुसाधुओं के गुण वर्णन को सत्य मानते हैं अर्थात् आदर्श साधु का जैसा शास्त्रो मे वर्णन है, उसका यह सिद्धि जीता जागता उदाहरण है । [१०१०]

उपमितिभवप्रपञ्चा कथेति तच्चरणरेणुकल्पेन ।

गीर्देवतया निहिताऽभिहिता सिद्धाभिधानेन ॥१०११॥

यह उपमिति-भव-प्रपञ्च कथा गीर्देवता अर्थात् सरस्वती देवी ने बनाई है और सरस्वती के चरणारज-कल्प सिद्ध नामक महर्षि ने इस कथा का कथन किया है । [१०११]

आचार्यो हरिभद्रो मे, धर्मबोधकरो गुरुः ।

प्रस्तावे भावतो हन्त, स एवाद्ये निवेदितः ॥१०१२॥

आचार्य हरिभद्रसूरि मेरे धर्मबोधकारक गुरु हैं । इस बात का मैंने प्रथम प्रस्ताव मे ही निवेदन/सकेत कर दिया है । [१०१२]

विषं विनिर्धय कुवासनामयं, व्यचीचरद्यः कृपया मदाशये ।

अचिन्त्यवीर्येण सुवासनासुधां, नमोऽस्तु तस्मै हरिभद्रसूरये ॥१०१३॥

श्री हरिभद्रसूरि ने कुवासना से व्याप्त विष का प्रक्षालन कर मेरे लिये अचिन्तनीय वीर्य के प्रयोग से कृपा पूर्वक सुवासना रूप अमृत का निर्माण किया, ऐसे आचार्यश्री को नमस्कार हो । [१०१३]

अनागतं परिज्ञाय, चैत्यवन्दनसंश्रया ।

मदर्थे व कृता येन वृत्तिर्ललितविस्तरा ॥१०१४॥

अनागत काल का परिज्ञान कर जिन्होंने मेरे लिए ही चैत्यवन्दन से सम्बन्धित ललितविस्तरा नामक वृत्ति की रचना की । [१०१४]

यत्रातुलरथयात्राधिकमिदमिति लब्धवरजयपताकाम् ।

निखिलसुरभवनमध्ये सततप्रमदं जिनेन्द्रगृहम् ॥१०१५॥

यत्रार्थस्टङ्कुशालायां धर्मः सद्देवधामसु ।

कामो लीलावती लोके, सदाऽऽस्ते त्रिगुणो मुदा ॥१०१६॥

तत्रेयं तेन कथा कविना निःशेषगुणगणाधारे ।

श्रीभिल्लमालनगरे गदिताऽग्रिममण्डपस्थेन ॥१०१७॥

जहाँ अतुलनीय रथयात्रा महोत्सव से वर्धित, अखिल देवभवनो के मध्य मे श्रेष्ठ उन्नत जयपताका से विभूषित और सतत प्रमुदित करने वाला जिनेन्द्र भगवान् का मन्दिर विद्यमान है । [१०१५]

जहाँ टकशालाओं में अर्थ/धन है, सद्देवों के धाम (जिनचैत्यों) में धर्म है और लीलावती ललनाओं के लोक में काम है। इस प्रकार जहाँ तीनो गुणों (अर्थ, काम और धर्म) का सर्वदा मोदकारी जमघट है। [१०१६]

ऐसे निखिल गुणगणों का आधारभूत श्री भिल्लमाल नामक नगर के अग्रिम मण्डप में रहते हुए सिद्धर्षि कवि ने इस कथा की रचना की। [१०१७]

प्रथमादर्शं लिखिता साध्व्या श्रुतदेवतानुकारिण्या।

दुर्गस्वामिगुरूणां शिष्यिकयेयं गुणाभिधया ॥१०१८॥

श्रुतदेवता का अनुकरण करने वाली गुरुवर श्री दुर्गस्वामी की शिष्या गुणा नाम की साध्वी ने इस ग्रन्थ का प्रथमादर्श (प्रथम प्रति) लिखा। [१०१८]

संवत्सरशतनवके द्विषष्टिसहिते (६२)ऽतिलंधिते चास्या।

ज्येष्ठे सितपञ्चम्यां पुनर्वशी गुरुदिने समाप्तिरभूत् ॥१०१९॥

प्रायः समाप्ति की ओर अग्रसर संवत् ६६२ सवत्सर में ज्येष्ठ शुक्ला पचमी गुरुवार पुनर्वसु नक्षत्र में इस रचना की पूर्णाहुति हुई। [१०१९]

ग्रन्थाग्रमस्या विज्ञाय, कीर्तयन्ति मनीषिणः।

अनुष्टुभां सहस्राणि, प्रायशः सन्ति षोडश ॥१०२०॥

मनीषियों के मतानुसार इस कथा-ग्रन्थ का ग्रन्थाग्र/श्लोक परिमाण अनुष्टुब श्लोक-पद्धति से प्रायशः सोलह हजार है। [१०२०]

इति ग्रन्थकर्त्ता प्रशस्ति

महर्षि सिद्धर्षि प्रणीत उपमिति-भव-प्रपञ्च कथा

का हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ।

श्रावणी पूर्णिमा सं० २०३६

जयपुर।

